

قرآنِ وحدیث دونوں ہدایت کے چراغ ہیں

المصباح فی زجاجة وہ چراغ ایک فانوس میں ہے

تفسیر مصباح حسن

ترجمہ و شرح

تفسیر جلال الدین



تصنیف

امام جلال الدین محلی شافعی

امام جلال الدین سیوطی شافعی

مترجم و شارح

علامہ محمد لیاقت علی رضوی حنفی



سُورَةُ الْأَنْفَالِ تا سُورَةُ الْحَجَرِ

علماء اہلسنت کی کتب Pdf فائل میں حاصل
کرنے کے لئے

”فقہ حنفی PDF BOOK“

چینل کو جوائن کریں

<http://T.me/FiqahHanfiBooks>

عقائد پر مشتمل پوسٹ حاصل کرنے کے لئے

تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں

<https://t.me/tehqiqat>

علماء اہلسنت کی نایاب کتب گوگل سے اس لنک

سے فری ڈاؤن لوڈ کریں

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

@zohaibhasanattari

طالب دعا۔ محمد عرفان عطاری

زویب حسن عطاری

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

قرآن وحدیث دون ہدایت کے چراغ ہیں

الْمُصْبَاخُ فِي زُجَّاجَةٍ وہ چراغ ایک فانوس میں ہے

تفسیر مصباحین

ترجمہ و شرح

تفسیر جلالین

نمبر 3

سُورَةُ هُودَ

سُورَةُ يُوسُفَ

سُورَةُ التَّوْبَةِ

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

سُورَةُ الْحَجَرِ

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

سُورَةُ الرِّعْدِ

سُورَةُ يُوسُفَ

تصنيف

ترجمہ و شارح

علامہ محمد لیاقت علی رضوی حنفی

ام جلال الدین محلی شافعی

ام جلال الدین سیوطی شافعی

نویسنٹر: ام جلال الدین سیوطی
فون: 042-37246006

شبیر برادرز®

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هو القادر



جميع حقوق الطبع محفوظة للناسخ

All rights are reserved

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ————— (نمبر 3) —————
تفسیر مصباحین تفسیر جلالین
تصنیف ————— اہ جلال الدین محلی شافعی / اہ جلال الدین سیوطی شافعی
مترجم ————— علامہ محمد لیاقت علی ضوی

کمپوزنگ ————— ورڈز میکر

باہتمام ————— ملک شبیر حسین

سن اشاعت ————— مارچ 2014ء

سرورق ————— اے ایف ایس اینڈ ورثاء
0322-7202212

طباعت ————— اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور

ہدیہ ————— روپے

شبیر برادرز®
042-37246006 آفیس
shabbirborthar786@gmail.com

ضروری التماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے متن کی تصحیح میں پوری کوشش کی ہے، تاہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کو آگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوگا۔



click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترتیب

۳۶	کابیان	۳۵	مقدمہ تفسیر مصباحین
۳۷	امام ابو حیان پر حالت خواب میں محذوف کے اظہار کا بیان	۳۵	آیات قرآنی کے اسباب نزول سے متعلق اصول تفسیر کا بیان
	اخراج جہاد کے باب میں یہاں کاف کا بہ طور تعلیل ہونے		شان نزول یا سبب نزول بیان کرنے میں تقویٰ سے کام لینے
۳۸	کابیان	۳۸	کابیان
۳۸	قتال کے بارے میں بحث کرنے کا بیان		السورة الأنفال
۳۸	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۳۹	قرآن مجید کی یہ سورت انفال ہے ﴿
۳۹	سورہ انفال آیت ۶ کے شان نزول کا بیان	۳۹	سورہ انفال کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان
۳۹	قافلہ شام یا لشکر کفار میں سے ایک کی ہزیمت کا بیان	۳۹	سورہ انفال کی وجہ تسمیہ کا بیان
۵۰	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۳۹	سورہ انفال کے شان نزول کا بیان
۵۰	حق کے ثابت ہونے اور کفر کے مٹ جانے کا بیان	۴۰	غنائم سے متعلق احکام شرعیہ کا بیان
۵۰	غزوہ بدر کے موقع پر جہاد کیلئے جذبات صحابہ کا بیان	۴۰	نفل اور انفال کے لغوی مفہام کا بیان
۵۰	غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا بیان	۴۱	سورہ انفال آیت ۱ کے شان نزول کا بیان
۵۱	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۴۲	وقت تلاوت اہل ایمان کے احوال کا بیان
۵۲	غزوہ بدر کی دعا کا بیان	۴۲	آیات الہی کے سبب ایمان میں اضافہ ہونے کا بیان
۵۳	مدد کیلئے اترنے والے فرشتوں کے مشاہدے کا بیان	۴۳	قیام صلوة و انفاق مال کا بیان
۵۳	اللہ کی مدد کا اہل ایمان کیلئے خوشخبری ہونے کا بیان	۴۳	نماز چوری کی ممانعت کا بیان
۵۳	فرشتوں کی مدد کا اہل ایمان کیلئے اطمینان قلب ہونے کا بیان	۴۳	خرج کرنے والے کی فضیلت کا بیان
۵۵	شیطان کا اہل ایمان کو سواں دلوانے کا بیان	۴۴	ایمان والوں کیلئے بخشش و عزت والا رزق ہونے کا بیان
۵۵	غزوہ بدر میں اہل ایمان کے دلوں سے خوف دور ہونے کا بیان	۴۵	کفار کے تجارتی قافلہ کے استیصال کیلئے اخراج کا بیان
۵۷	تکوار مؤمن سے پہلے مشرک کی گردن جدا ہونے کا بیان	۴۶	سورہ انفال آیت ۵ کے شان نزول کا بیان
۵۷	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان		نبی کریم ﷺ کا دشمنان اسلام کے گرنے کی جگہ کے مشاہدے

- ۵۰ میدان بدر میں اہل ایمان کی مدد کیلئے فرشتوں کے نازل ہونے کا بیان
- ۵۸ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرنے والے کیلئے جنت عذاب ہونے کا بیان
- ۵۹ کفار کیلئے دنیا و آخرت میں عذاب ہونے کا بیان
- ۶۰ حالت جہاد میں پشت پھیر کر واپس پلٹنے کی ممانعت کا بیان
- ۶۰ جو انمردی کے ساتھ جہاد کرنے کا بیان
- ۶۱ جنگی حربے کے طور پر یا طلب مدد کیلئے پشت پھیر کر آنے کا بیان
- ۶۲ نبی کریم ﷺ کا کفار کی آنکھوں میں خاک ڈالنے کا بیان
- ۶۳ سورہ انفال آیت ۷ کے شان نزول کا بیان
- ۶۳ کفار کی شکست کے سبب کمزوری کا بیان
- ۶۴ کفار کے مطلوبہ فیصلے کا ان کے پاس پہنچ جانے کا بیان
- ۶۵ سورہ انفال آیت ۱۹ کے شان نزول کا بیان
- ۶۵ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنے کے حکم کا بیان
- ۶۶ نبی کریم ﷺ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے
- ۶۶ حق کو نہ سننے والوں کی طرح ہونے کی ممانعت کا بیان
- ۶۷ اللہ کی نگاہ میں بدترین مخلوق
- ۶۸ حق کو نہ سمجھنے والوں کا جانوروں سے بدتر ہونے کا بیان
- ۶۸ سورہ انفال آیت ۲۲ کے شان نزول کا بیان
- ۶۸ حق سے گونگے بہرے لوگوں کیلئے بھلائی نہ ہونے کا بیان
- اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے بلائے پر ہر حال میں حاضر ہونے کا بیان
- ۶۹ حالت نماز میں رسول اللہ ﷺ کے بلائے پر حاضر ہونے کا بیان
- ۶۹ حالت نماز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی کریم ﷺ کا دیدار کرنا
- ۷۰ یارت نبوی ﷺ کی خاطر مرنے والے کے قصد کا بیان
- ۷۰ مکتبہ فکر دیوبند وغیرہ تقلیدین اہل حدیث کا نماز میں نبی کریم ﷺ کے خیال سے متعلق عقیدہ
- ۷۰ اللہ کے علم کا انسانی دل کے درمیان حاصل ہونے کا بیان
- ۷۱ اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کا بیان
- ۷۲ مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی ممانعت کا بیان
- ۷۳ مدینہ منورہ کو اہل ایمان کیلئے مسکن بنانے کا بیان
- ۷۳ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا بیان
- ۷۴ حضرت ابولہبابہ کی توبہ کا بیان
- ۷۴ سورہ انفال آیت ۲۷ کے شان نزول کا بیان
- حضرت ابولہبابہ کا توبہ کیلئے سات دن مسجد کے ستون کے ساتھ بندھے رہنے کا بیان
- ۷۵ اموال اور اولاد کے فتنہ ہونے کا بیان
- ۷۶ دنیا میں مختلف اشیاء کا فتنے کا سبب بننے کا بیان
- ۷۷ اولاد کے ذریعہ آزمائش کیسے ہوتی ہے؟
- ۷۸ تقویٰ و رحم دلی کے سبب گناہوں کی بخشش کا بیان
- ۷۹ نبی کریم ﷺ کے خلاف کفار کی خفیہ تدبیر کا بیان
- ۸۰ سورہ انفال آیت ۳۰ کے سبب نزول کا بیان
- ۸۰ کفار کا قرآن کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہنے کی گستاخی کا بیان
- ۸۱ سورہ انفال آیت ۳۱ کے مضمون نزول کا بیان
- ۸۲ کفار کا مطالبہ عذاب کرنے کا بیان
- ۸۲ سورہ انفال آیت ۳۲ کے شان نزول کا بیان
- ۸۳ نبی مکرم کے وجود مسعودی برکت سے عذاب کے دور رہنے کا بیان
- ۸۳ سورہ انفال آیت ۳۳ کے شان نزول کا بیان
- ۸۴ کفار مکہ کا مسلمانوں کو طواف بیت اللہ سے روکنے کا بیان
- ۸۵ کفار مکہ کا بیت اللہ پر غاصبانہ قابض ہونے کا بیان

۹۹	اہل ایمان کی حوصلہ افزائی سینہ مدالشی کا بیان	۸۶	اہانت نماز و بیت اللہ کے سبب عذاب آنے کا بیان
۹۹	انوں جہانمتوں کو قلیل دیکھانے میں حکمت کا بیان	۸۶	سورہ انفال آیت ۳۵ کے شان نزول کا بیان
۹۹	کفار سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے کا بیان	۸۶	کفار مکہ کے برے اعمال کو عبادت سمجھنے کا بیان
۱۰۰	جنگ پر ثابت قدمی پر بیعت کرنے کا بیان		کفار کا جنگ کیلئے خرچ کیے ہوئے مالوں پر حسرت کرنے
۱۰۰	امت مسلمہ کے باہمی اختلاف کے سبب کمزوری کا بیان	۸۷	کا بیان
۱۰۰	اختلاف اور جھگڑے کی ممانعت کا بیان	۸۷	سورہ انفال آیت ۳۶ کے شان نزول کا بیان
۱۰۱	تکبر و غرور سے جنگ بدر کیلئے آنے والے کفار کا بیان	۸۸	کفار کا مالی اور جانی نقصان پر حسرت کرنے کا بیان
۱۰۲	لشکر کفار کا تکبر و غرور سے نکلنے کا بیان	۸۸	اللہ مؤمن سے کافر کو دور کر دے گا
۱۰۲	فرشتوں کو دیکھ کر ابلیس کا میدان بدر سے بھاگ نکلنے کا بیان	۸۸	انسانوں میں بعض کے طیب اور بعض کے خبیث ہونے کا بیان
۱۰۳	بھاگتے شیطان کو پکارنے والے کفار کا بیان	۸۹	مؤمن کے طیب ہونے کا بیان
۱۰۳	منافقین کا مسلمانوں کو دین کے نام پر طعنہ دینے کا بیان	۸۹	مدینہ طیبہ کے ذریعے خباثت دور کر دینے کا بیان
۱۰۶	فرشتوں کا کفار کو مارنے کے قابل دید مشاہدے کا بیان	۹۰	کفار کو کفر و سرکشی اختیار کرنے سے روکنے کا بیان
۱۰۶	کفار کے لیے سکرات موت کا وقت بڑا شدید ہے	۹۰	قبول اسلام کے سبب سابقہ گناہوں کی بخشش ہو جانے کا بیان
۱۰۶	ظالموں کے اعمال بد کے سبب عذاب ہونے کا بیان	۹۰	شرک ختم کرنے کیلئے جہاد کرنے کا بیان
۱۰۷	ظلم کی حرمت کا بیان	۹۰	فتنہ و فساد کو ختم کرنے کیلئے جہاد کرنے کا بیان
۱۰۷	موجودہ کفار کی حالت لشکر فرعون کے کفار کی طرح ہونے کا بیان	۹۱	قرب قیامت کے بعض فتنوں کا بیان
۱۰۸	کفار اللہ کے ازلی دشمن ہیں	۹۱	اللہ تعالیٰ کی مدد اور دوستی کا بیان
۱۰۸	خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی	۹۲	غنائم کا پانچواں حصہ اللہ و رسول ﷺ کیلئے ہونے کا بیان
۱۰۹	آل فرعون کیلئے عذاب آنے کا بیان	۹۲	مال غنیمت فنی کے مفہوم کا بیان
۱۰۹	دین کو نہ سمجھنے والوں کا جانوروں سے بھی بدتر ہونے کا بیان	۹۳	مال غنیمت کی حلت کے اختصاص امت ہونے کا بیان
۱۱۰	بار بار عہد کو توڑ دینے والوں کا بیان	۹۳	سابقہ امتوں کی غنائم کو آگ کے کھا جانے کا بیان
۱۱۰	سورہ انفال آیت ۵۶ کے شان نزول کا بیان	۹۳	تقسیم غنائم سے متعلق تفسیری تصریحات کا بیان
۱۱۱	جنگ میں کفار کو عبرت کا نشان بنادینے کا بیان	۹۵	واضح دلیل کے ساتھ اہل ایمان کی کامیابی کا بیان
۱۱۱	یہود مدینہ کی لاف زنی اور بزدلی اور انجام کا بیان	۹۵	اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے ذریعے ایمان کو کفر سے ممتاز کر دیا
۱۱۲	عہد شکنی کی اطلاع کے بعد عہد کو توڑ دینے کا بیان	۹۸	حالت خواب کفار کو قلیل بنا کر دیکھانے کا بیان
۱۱۲	سورہ انفال آیت ۵۸ کے شان نزول کا بیان	۹۸	غزوہ بدر میں تعداد کے اضافے کا بیان

عہد توڑنے والے کفار سے جنگ کرنے کا بیان	۱۱۲	کفار کیلئے میدان بدر کے مقتولین و اسیران سے عبرت حاصل کرنے کا بیان	۱۳۰
میدان بدر سے بھاگنے والے کفار اللہ کی طاقت کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں	۱۱۳	سورہ انفال آیت ۱۷ کے سبب نزول کا بیان	۱۳۱
کفار سے مقابلہ کرنے کیلئے ہر وقت تیار رہنے کا بیان	۱۱۴	اہل ایمان کا جانوں اور مالوں سے کے ذریعے جہاد کرنے کا بیان	۱۳۱
کفار سے مقابلہ کرنے کیلئے تیر اندازی کے ساتھ تیار رہنے کا بیان	۱۱۴	کفار کی باہمی وراثت و مدد کرنے کا بیان	۱۳۲
مدد مقابل جماعت سے معاہدہ کرنے کا بیان	۱۱۵	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۱۳۳
اطلاع کے فوری بعد جنگ نہ کرنے کا بیان	۱۱۵	سورہ انفال آیت ۷۳ کے شان نزول کا بیان	۱۳۳
آپ ﷺ کیلئے اللہ اور مومنین کی مدد کے کافی ہونے کا بیان	۱۱۶	دو مختلف مذاہب والوں عدم ارث کا بیان	۱۳۳
اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دلوں کے درمیان الفت ہو جانے کا بیان	۱۱۷	اختلاف مذاہب کے سبب عدم وراثت میں مذاہب اربعہ	۱۳۴
اللہ اور ایمان والوں کی مدد کا بیان	۱۱۸	سچے ایمان والوں کیلئے جنت میں عزت والا رزق ہونے کا بیان	۱۳۴
سورہ انفال آیت ۶۵ کے شان نزول کا بیان	۱۱۸	سورہ انفال آیت ۷۴ کے مضمون نزول کا بیان	۱۳۵
ایک سو مسلمانوں کا ایک ہزار کافروں پر بھاری ہونے کا بیان	۱۱۸	اہل ہجرت کو ٹھہرنے کیلئے جگہ دینے کی فضیلت کا بیان	۱۳۵
ایک غازی دس کفار پہ بھاری	۱۱۹	اولیٰین کے بعد ایمان و ہجرت اور جہاد کرنے والوں کا بیان	۱۳۵
اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر تخفیف فرمانے کا بیان	۱۲۰	سورہ انفال آیت ۷۵ کے شان نزول کا بیان	۱۳۶
سورہ انفال آیت ۶۶ کے شان نزول کا بیان	۱۲۰	انصار سے محبت ایمان کی علامت ہونے کا بیان	۱۳۶
اسیران بدر سے فدیہ وصول کرنے کا بیان	۱۲۱	نبی کریم ﷺ کا انصار و مہاجرین کیلئے دعا کرنے کا بیان	۱۳۶
سورہ انفال آیت ۶۷ کے شان نزول کا بیان	۱۲۱	سورہ انفال کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان	۱۳۶
جنگی قیدیوں سے متعلق فقہی تصریحات	۱۲۱		
قیدیوں میں باہمی تبادلے میں مذاہب اربعہ	۱۲۷		
غنائم کی حلت اور کفار کی قید کی اباحت کا بیان	۱۲۸		
سورہ انفال آیت ۶۸ کے شان نزول کا بیان	۱۲۸		
فدیہ کا مال حلال و طیب ہے	۱۲۹		
اسیران بدر سے فدیہ کے متعلق خطاب کا بیان	۱۲۹		
سورہ انفال آیت ۷۰ کے شان نزول کا بیان	۱۲۹		

السورة التوبة

یہ قرآن مجید کی سورہ توبہ ہے	۱۳۸
سورت توبہ میں آیات کلمات کی تعداد کا بیان	۱۳۸
سورہ توبہ کی وجہ تسمیہ کا بیان	۱۳۸
سورہ برات اور انفال کو جمع کرنے کی وجہ	۱۳۹
سورہ انفال اور سورہ برات کے درمیان تسمیہ ذکر نہ کرنے کا بیان	۱۳۹
طوال، اوساط اور قصار مفصل سورتوں کا بیان	۱۴۰

۱۵۷	توبہ کے بعد دوبارہ نماز و زکوٰۃ کی پابندی کر لینے کا بیان	۱۴۰	سورۃ توبہ کے شان نزول کا بیان
۱۵۸	دین میں عیب نکالنے والوں کے قتل کا بیان	۱۴۱	عہد شکن مشرکین کیلئے اللہ و رسول ﷺ کی طرف سے اعلان
۱۵۸	سورہ برأت آیت ۱۲ کے شان نزول کا بیان	۱۴۱	برأت کا بیان
۱۵۸	کفار کے رہنماؤں کے قتل میں زیادہ فضیلت ہونے کا بیان	۱۴۱	سورہ برأت آیت ۱ کے شان نزول کا بیان
۱۵۹	ندۃ الکفار کے مشورے و عہد شکنی کا بیان	۱۴۱	مدت معاہدے تک مشرکین کیلئے مہلت ہونے کا بیان
	پہاڑی کے پاس رہنے والے دوڑاکوؤں کے قبول اسلام	۱۴۲	عہد کے سبب مشرکین کو مہلت دینے کا بیان
۱۶۰	کا بیان	۱۴۲	حج اکبر کے دن مشرکین کو حج و طواف کی ممانعت کے تاریخی اعلان
۱۶۰	کفار سے مقابلہ کرنے پر اللہ کی مدد کا بیان	۱۴۳	کا بیان
	اعلان براءت کے بعد مشرکوں کے وفود کی مدینہ میں آمد اور	۱۴۳	سورہ برأت آیت ۳ کے شان نزول کا بیان
۱۶۱	قبول اسلام	۱۴۴	حج اکبر کے دن مال، جان اور عزتوں کی حرمت کا بیان
۱۶۱	اسلام کی طرف رجوع کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے کا بیان	۱۴۶	عہد شکنی نہ کرنے والے مشرکین سے عہد پورا کرنے کا بیان
۱۶۱	فتح مکہ کے موقع پر غلبہ اسلام اور قبول اسلام کا بیان	۱۴۶	عہد کو پورا نہ کرنے کے سبب سخت وعید کا بیان
	اللہ، رسول ﷺ اور ایمان والوں کے سوا کسی کو راز دار نہ بنانے	۱۴۷	مدت امن گزر جانے کے بعد مشرکین کے قتل عام کا بیان
۱۶۲	کا بیان	۱۴۸	اسلام لانے کیلئے مشرکین مکہ کو مجبور کرنے کا بیان
۱۶۳	کافروں کے نیک اعمال کے ضائع ہو جانے کا بیان	۱۴۹	امن طلب کرنے والے مشرک کو امن دینے کا بیان
۱۶۳	سورہ برأت آیت ۷ کے شان نزول کا بیان	۱۴۹	امان دینے میں بعض فقہی مذاہب کا بیان
۱۶۳	مساجد کو آباد کرنے میں اہل ایمان کے شعار ہونے کا بیان	۱۵۱	مسلمانوں کے غلام کا امان دینے کا بیان
۱۶۳	سورہ برأت آیت ۱۸ کے مضمون نزول کا بیان	۱۵۱	مشرکین کے عہد کے ساتھ مشروط طور پر قائم رہنے کا بیان
۱۶۵	مسجد بنوانے والے کیلئے جنت میں مکان ہونے کا بیان	۱۵۲	صلح حدیبیہ اور حلیف قبائل کے احوال کا بیان
۱۶۵	مساجد کے سبب عذاب الہی سے بچنے کا بیان		ظاہری کلام سے جھوٹیاں تسلیاں دینے والے عہد شکن لوگوں
۱۶۶	بدعتیگی کے سبب حرم کی خدمات پر ثواب نہ ہونے کا بیان	۱۵۳	کا بیان
۱۶۶	سورہ برأت آیت ۱۹ کے شان نزول کا بیان	۱۵۳	سورہ برأت آیت ۸ کے سبب نزول کا بیان
۱۶۶	ہجرت و جہاد کرنے والوں کی فضیلت و کامیابی کا بیان	۱۵۵	دنیا کی قلیل قیمت کے بدلے میں ایمان بیچنے کی مذمت کا بیان
۱۶۷	شہید کی بار بار تمنائے شہادت کا بیان	۱۵۶	انسان کا فیصلہ کے قابل ہونے میں معیار شخصیت کا بیان
	اہل ایمان ہجرت و جہاد والوں کیلئے رحمت و رضا کی بشارت	۱۵۶	قیامت کے دن عہد توڑنے والوں کو جمع کیا جائے گا
۱۶۷	کا بیان	۱۵۷	مسلمانوں کا لحاظ کیے بغیر عہد شکنی والوں کی مذمت کا بیان

۱۸۳	کابیان	۱۶۷	جنت کے نہر میں نہانے والوں کی خوبصورتی کا بیان
۱۸۳	سورہ برأت آیت ۳۱ کے مضمون نزول کا بیان	۱۶۸	آخرت کی حیات و نعمتوں کے دوام کا بیان
۱۸۳	عدی بن حاتم کے قبول اسلام کے واقعہ کا بیان	۱۶۹	انہ و میال و غرض تجارت کے سبب ترک ہجرت کا بیان
۱۸۳	شریعت اسلام پر براہین شرعیہ کے بجھ نہ سکنے کا بیان	۱۶۹	سورہ برأت آیت ۲۳ کے شان نزول کا بیان
۱۸۳	دین اسلام کی اشاعت کا دنیائے عالم میں پھیل جانے کا بیان	۱۶۹	ترک موالات و مودت کا سم
۱۸۵	دین اسلام کا تمام ادیان پر غالب آنے کا بیان	۱۷۰	خاندان و اموال سے زیادہ محبت اللہ و رسول ﷺ سے کرنے کا بیان
۱۸۵	دن رات کے پہنچنے تک دین اسلام کے پہنچنے کا بیان	۱۷۱	کمال ایمان کے نشانات کا بیان
۱۸۶	علمائے یہود و نصاریٰ کا رشوت لینے کا بیان	۱۷۲	غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کا بیان
۱۸۶	سورہ برأت آیت ۳۳ کے شان نزول کا بیان	۱۷۲	سورہ برأت آیت ۲۵ کے شان نزول کا بیان
۱۸۷	احبار اور رہبان کے مفہوم کا بیان	۱۷۳	غزوہ حنین کے مختلف احوال کا بیان
۱۸۷	دنیاوی مقاصد کے سبب دین کی شعائر کو بگاڑنے والوں کا بیان	۱۷۳	غزوہ حنین میں نزول سکینہ و فرشتوں کا بیان
۱۸۸	کنز کی تعریف و پہچان کرنے کا بیان	۱۷۴	غزوہ حنین میں کفار کے چہروں پر مٹی پھینکنے کا بیان
۱۸۹	جہنم کی آگ کا پیشانیوں اور کھالوں کو جلا ڈالنے کا بیان	۱۷۵	اللہ کی طرف سے توبہ و قبول اسلام کی توفیق کا بیان
۱۹۰	زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کیلئے قیامت کے دن سخت عذاب کا بیان	۱۷۵	جنگ حنین والوں کی توبہ اور قیدیوں کی واپسی کا بیان
۱۹۰	سال کے بارہ مہینوں کی ابتداء زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہونے کا بیان	۱۷۷	مشرکین کیلئے حرم میں داخل ہونے کی ممانعت کا بیان
۱۹۲	بعض مہینوں کی حرمت کا بیان	۱۷۷	سورہ برأت آیت ۲۸ کے شان نزول کا بیان
۱۹۲	بارہ مہینوں کے ناموں کی وجوہ تسمیہ کا بیان	۱۷۸	مساجد و حرم میں مشرکین کے داخل ہونے میں ممانعت کا بیان
۱۹۳	عبادات اور دعاؤں کے اوقات کی تخصیص میں فضیلت کا بیان	۱۷۹	کفار و غیرہ سے جہاد کرنے کا بیان
۱۹۳	دور جاہلیت میں کفار کا اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں میں تبدیلی کرنے کا بیان	۱۸۰	اہل کتاب سے جزیہ و شرائط معاہدے کا بیان
۱۹۵	سورہ برأت آیت ۳۷ کے شان نزول کا بیان	۱۸۱	اہل کتاب و غیرہ سے جزیہ لینے میں فقہی مذاہب اربعہ کا بیان
۱۹۵	احکامات دین میں رد و بدل انتہائی مذموم سوچ ہے	۱۸۱	یہود و نصاریٰ کا انبیائے کرام کی طرف ابن اللہ کی نسبت کرنے کا بیان
۱۹۵	تنگدستی و دشواری میں جہاد کیلئے جانے کا بیان	۱۸۲	سورہ برأت آیت ۳۰ کے شان نزول کا بیان
۱۹۶	سورہ برأت آیت ۳۸ کے شان نزول کا بیان	۱۸۲	حضرت عزیر علیہ السلام کا تورات کو لکھنے کا بیان
			یہود و نصاریٰ کا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے پیشواؤں کی اتباع کرنے

- ۲۱۳ اہل اسلام کی فتح و نصرت پر منافقین کے حسد کا بیان
- ۲۱۳ لکھی ہوئی تقدیر کے آجانے کا بیان
- ۲۱۳ مومن اور کافر یا منافق کی خصلت میں فرق ہونے کا بیان
- ۲۱۳ کفار کیلئے عذاب کے انتظار کرنے کا بیان
- ۲۱۳ شہادت ملی تو جنت، بیخ گئے تو غازی
- ۲۱۵ فسق اعتقادی کے سبب عبادت کی عدم قبولیت کا بیان
- ۲۱۵ سورہ برأت آیت ۵۳ کے شان نزول کا بیان
- ۲۱۵ خرچ کرنے کے مانع مصنوعی پر اظہار تعجب کا بیان
- ۲۱۶ منافق کی نماز کے حال کا بیان
- ۲۱۶ کفار کے مال و دولت کے سبب تعجب نہ کرنے کا بیان
- کفار و منافقین کی دنیاوی دولت و عیاشی سے متاثر نہ ہونے کا بیان
- ۲۱۷ تقیہ کے طور پر قسم اٹھانے والوں کا بیان
- ۲۱۸ اگر منافقین کو پناہ ملے تو رسیاں تڑوا کر بھاگ جائیں
- ۲۱۸ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی حقیقت کا بیان
- نبی کریم ﷺ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے منافق خارجی کا بیان
- ۲۱۹ سورہ برأت آیت ۵۸ کے شان نزول کا بیان
- ۲۱۹ گستاخ نمازیوں و بد بخت لوگوں کے قتل کا بیان
- ۲۲۰ بد عقیدہ لوگوں کے فتنہ و فساد سے بچنے کا بیان
- ۲۲۰ بد عقیدہ لوگوں کا قرآن کی آیات کے غلط مفہم کرنا
- ۲۲۱ بد عقیدہ لوگوں کے پاس جانے کی ممانعت کا بیان
- ۲۲۱ مساجد میں جمع ہونا جبکہ مقام نبوت ﷺ کا انکار کرنا
- ۲۲۱ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی عطا پر راضی ہونے کا بیان
- ۲۲۲ نبی کریم ﷺ کی عطا پر راضی نہ ہونے والے منافق ہیں
- ۲۲۲ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی عطا کا اعلان
- ۱۹۷ ترک جہاد کے سبب عذاب کی سخت وعید کا بیان
- ۱۹۷ سورہ برأت آیت ۳۹ کے شان نزول کا بیان
- ۱۹۷ جہاد کیلئے نہ جانے کے سبب عذاب کا بیان
- ۱۹۸ غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رفاقت کا بیان
- ۱۹۹ غار ثور اور ہجرت یار غار کا بیان
- ۲۰۴ خوشی غمی ہر حالت میں جہاد کیلئے نکلنے کا بیان
- ۲۰۴ سورہ برأت آیت ۴۱ کے شان نزول کا بیان
- ۲۰۵ حضرت ابوطحہ کا جذبہ جہاد اور قرآنی آیت کی تفسیر کا بیان
- ۲۰۶ جہاد کیلئے نہ جانے پر منافقین کی حیلہ بازیوں کا بیان
- ۲۰۶ منافقوں کے عذر کرنے کا بیان
- ۲۰۶ جہاد میں ترغیب دلانے کا بیان
- ۲۰۷ سورہ برأت آیت ۴۳ کے سبب نزول کا بیان
- جانوں اور اموال کے ذریعے خلوص سے جہاد کرنے والوں کا بیان
- اللہ اور آخرت پر ایمان سے مراد اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھنا ہے
- دین میں شک کرنے والوں کا حیران رہنے کا بیان
- اللہ نے بعض لوگوں کے جہاد پسند ہی نہ کیا
- قرآن اسبابی کے ذریعے منافقین کے جھوٹے ہونے کا بیان
- منافقین کے جہاد کا فتنہ و فساد بن جانے کا بیان
- سورہ برأت آیت ۴۷ کے سبب نزول کا بیان
- حق کے خلاف فتنوں کی تلاش میں رہنے والوں کا بیان
- دوران جہاد منافقین کے فتنوں کا بیان
- جہاد پر نہ جانے کیلئے منافقین کے مختلف بہانوں کا بیان
- جد بن قیس منافق کی خباثت کا بیان
- منافقین کا مسلمانوں پر سختی ہونے کے سبب خوش ہونے کا بیان
- سورہ برأت آیت ۵۰ کے شان نزول کا بیان

- ۲۲۳ آپ ﷺ اللہ کی عطا تقسیم فرمانے والے ہیں
- ۲۲۳ بعد از وصال مبارک ابو بکر صدیق کو مدفن عطا کرنے کا بیان
- ۲۲۴ مصارف زکوٰۃ و صدقات کا بیان
- ۲۲۵ فقیر کی تعریف
- ۲۲۵ مسکین کی تعریف
- ۲۲۵ قاعدہ فقہیہ، مقید مطلق کا ہمیشہ متغایر ہوتا ہے
- ۲۲۵ لام عاقبت ہونے میں فقہی دلائل کا بیان
- ۲۲۶ سید اور بنی ہاشم زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہیں
- ۲۲۷ بنی ہاشم کے غلاموں کو بھی صدقہ کا مال لینا حلال نہیں
- ۲۲۷ زکوٰۃ انسان کا میل ہے
- ۲۲۷ صدقہ کے مال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احتیاط
- ۲۲۸ بنو ہاشم کے غلام مکاتب کو زکوٰۃ دینے کی ممانعت کا بیان
- ۲۲۸ مکاتب کو زکوٰۃ دینے میں فقہی مذاہب اربعہ
- ۲۲۸ زکوٰۃ کے سوا ہر صدقہ ذمی کو نہ دینے میں امام شافعی و امام ابو یوسف علیہما الرحمہ کی دلیل کا جواب
- ۲۲۸ نبی کریم ﷺ پر نکتہ چینی کرنے والوں کیلئے دردناک عذاب ہونے کا بیان
- ۲۲۹ سورہ برأت آیت ۶۱ کے شان نزول کا بیان
- ۲۳۰ نبی کریم ﷺ کے گستاخ و مودی کی سزا قتل ہونے کا بیان
- ۲۳۱ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا ایک ہونے کا بیان
- ۲۳۲ سورہ برأت آیت ۶۲ کے شان نزول کا بیان
- ۲۳۲ نادان اور کوز مغز منافقین کی جھوٹی قسموں کا بیان
- ۲۳۲ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرنے والے کیلئے جہنم ہونے کا بیان
- ۲۳۳ منافقین کا منافقت کے ظہور سے خفا ہو جانے کا بیان
- ۲۳۳ سورہ برأت آیت ۶۳ کے شان نزول کا بیان
- ۲۳۳ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبراتے بھی ہیں
- ۲۳۳ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ مذاق کرنے والے منافقین کا بیان
- ۲۳۴ سورہ برأت آیت ۶۵ کے شان نزول کا بیان
- ۲۳۵ منافقین کے عذر کے قبول نہ ہونے کا بیان
- ۲۳۶ منافقت سے سچی توبہ کرنے والے عبد الرحمن کا واقعہ
- ۲۳۷ منافق مرد و عورتوں کی باہمی مشابہت کا بیان
- ۲۳۷ منافقین کو اجر سے بھلا دیا جائے گا
- ۲۳۷ منافق مردوں اور منافق عورتوں کیلئے جہنم کے وعدے کا بیان
- ۲۳۸ قبر میں منافق کو لوہے کے ہتھوڑے سے سزا دینے کا بیان
- ۲۳۸ منافقین کے اعمال دنیا و آخرت سے ضائع ہو چکے ہیں
- ۲۳۹ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۲۳۹ اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے والوں کا بیان
- ۲۳۹ سابقہ ام کے واقعات ہلاکت سے سبق و عبرت حاصل کرنے کا بیان
- ۲۴۰ اہل ایمان کی باہمی دوستی کا بیان
- ۲۴۱ مؤمن آپس ہمیں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں
- ۲۴۱ مسلمان مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کے جذبہ جہاد کا بیان
- ۲۴۲ اللہ کی رضا کا سب سے عظیم ہونے کا بیان
- ۲۴۲ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دیدار کا بیان
- ۲۴۲ کفار و منافقین سے جہاد کرنے کا بیان
- ۲۴۳ چار قسم کی قوموں سے تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کا بیان
- ۲۴۳ بد بخت منافقین کا نبی کریم ﷺ کو قتل کرنے کے منصوبہ کا بیان
- ۲۴۵ سورہ برأت آیت ۷۴ کے شان نزول کا بیان
- ۲۴۶ سچی توبہ کرنے والوں کا بیان
- ۲۴۶ خرچ کرنے کا عہد کر کے اللہ سے رزق طلب کرنے والوں

کابیان _____	۲۵۰	منافقین کی نماز جنازہ اور ان کی قبروں کی زیارت کی ممانعت
سورہ برأت آیت ۷۵ کے شان نزول کا بیان _____	۲۵۱	کابیان _____
بخل کرنے والوں کا اللہ کی اطاعت سے اعراض کرنے کا بیان _____	۲۵۱	سورہ برأت آیت ۸۳ کے شان نزول کا بیان _____
قیامت کے دن تک منافقین کے دلوں میں منافقت رہنے		دنیاوی مال و متاع دیکھ کر اظہار تعجب نہ کرنے کا بیان _____
کابیان _____	۲۵۲	جہاد کا حکم نازل ہونے پر منافقین کا عمل سے معذرت کرنے
نقلہ کی توبہ کو قبول نہ کرنے کا بیان _____	۲۵۲	کابیان _____
اللہ تعالیٰ ہر راز اور سرگوشیوں کو جاننے والا ہے _____	۲۵۳	جہاد کے حکم سن کر خوف زدہ ہو کر گریز کرنے والوں کا بیان _____
الفاظ کے لغوی و اصطلاحی معانی کا بیان _____	۲۵۳	منافقین کے دلوں پر مہر لگانے کا بیان _____
منافقین کا مسلمانوں کے صدقہ و خیرات پر مذاق کرنے کا بیان _____	۲۵۴	دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا ایمان والوں کیلئے ہونے کا بیان _____
لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کی ممانعت کا بیان _____	۲۵۴	حضرت عثمان بن عفان کا جہاد اونٹ دینے کا بیان _____
اہل ایمان کے صدقات پر منافقین کے عیب لگانے کا بیان _____	۲۵۵	جہاد کیلئے جانیں قربان کرنے والے کی فضیلت کا بیان _____
الفاظ کے لغوی و اصطلاحی معانی کا بیان _____	۲۵۵	اہل جنت کیلئے نعمتوں اور جنتی نہروں کا بیان _____
سورہ برأت آیت ۷۹ کے شان نزول کا بیان _____	۲۵۶	جھوٹے بہانے کر کے جہاد سے پیچھے ہٹنے والے منافقین کا بیان _____
منافقوں کا مومنوں کی حوصلہ شکنی کا ایک انداز _____	۲۵۷	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان _____
منافقین کی بخشش استغفار کے سبب بھی نہ ہونے کا بیان _____	۲۵۷	نبی کریم ﷺ کا منافقین کی حالت سے مطلع ہونے کا بیان _____
سورہ برأت آیت ۸۰ کے شان نزول کا بیان _____	۲۵۸	حقیقی عذر والوں کیلئے جہاد نہ کر سکنے کی اباحت کا بیان _____
آپ ﷺ کا عبد اللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھانے کی وجہ	۲۵۸	سورہ برأت آیت ۹۱ کے شان نزول کا بیان _____
مالوں اور جانوں سے جہاد نہ کر کے منافقین کے خوش ہونے		حالت مجبوری میں جہاد پر نہ جانے کا بیان _____
کابیان _____	۲۵۹	سوار یوں کے نہ ہونے کے سبب جہاد سے رہ جانے والوں کی
سورہ برأت آیت ۸۱ کے شان نزول کا بیان _____	۲۶۰	حالت غم کا بیان _____
منافقوں کا غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو کر خوش ہونے کا بیان _____	۲۶۰	سورہ برأت آیت ۹۲ کے شان نزول کا بیان _____
دنیا میں کم ہنسنے اور آخرت میں زیادہ رونے کا بیان _____	۲۶۰	مال و دولت والوں کا جہاد پر نہ جانے کے سبب مواخذہ ہونے
کفار و منافقین کا چالیس سال اور پھر ہمیشہ روتے رہنے کا بیان _____	۲۶۱	کابیان _____
غزوہ تبوک کی واپسی پر عذر بنانے والوں کا بیان _____	۲۶۱	بارگاہ رسالت ﷺ میں جہاد پر نہ جانے کا بہانہ کرنے والوں
الفاظ کے لغوی و اصطلاحی معانی کا بیان _____	۲۶۲	کابیان _____
منافقین کا ہمیشہ کیلئے اعتماد ختم کر دینے کا بیان _____	۲۶۲	سورہ برأت آیت ۹۳ کے شان نزول کا بیان _____

۲۸۵	توبہ کرنے اور صدقہ کرنے کا بیان	۲۷۴	منافقین کے باطن میں خباثت ہونے کا بیان
۲۸۶	اعمال پر اللہ و رسول ﷺ اور ایمان والوں کی شہادت کا بیان	۲۷۴	الفاظ کے لغوی و اصطلاحی معانی کا بیان
	فوت شدہ عزیز و اقارب پر زندہ لوگوں کے اعمال کو پیش کیے جانے	۲۷۴	سورہ برأت آیت ۹۵ کے شان نزول کا بیان
۲۸۶	کا بیان	۲۷۵	اللہ کی ناراضگی کی شدت کا بیان
۲۸۷	مرارہ بن رقیع وغیرہ کی توبہ قبولیت کا بیان	۲۷۵	منافقین کے بہانوں اور قسموں سے اعراض کرنے کا بیان
۲۸۷	سورہ برأت آیت ۱۰۶ کے شان نزول کا بیان		دیرپائی لوگوں کا کفر و نفاق میں شہریوں سے زیادہ سخت ہونے
	منافقین کا مسجد ضرار بنا کر اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی سازش	۲۷۶	کا بیان
۲۸۸	کا بیان	۲۷۶	سورہ برأت آیت ۹۷ کے شان نزول کا بیان
۲۸۸	سورہ برأت آیت ۱۰۷ کے شان نزول کا بیان	۲۷۷	اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو نقصان سمجھنے والوں کا بیان
۲۸۹	مسجد ضرار کے مذموم مقاصد کا بیان	۲۷۷	سورہ برأت آیت ۹۸ کے شان نزول کا بیان
۲۹۱	غزوہ تبوک کے نتائج کا بیان	۲۷۷	منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کا بیان
۲۹۲	مسجد ضرار کو آگ لگا دینے کا بیان		نبی کریم ﷺ کی دعا کے وسیلہ سے قرب الہی حاصل کرنے والوں
۲۹۲	منافقین کی مساجد میں ساز پڑھنے کی ممانعت کا بیان	۲۷۸	کا بیان
۲۹۳	سورہ برأت آیت ۱۰۸ کے شان نزول کا بیان	۲۷۸	سورہ برأت آیت ۹۹ کے شان نزول کا بیان
۲۹۳	تقویٰ کی بنیاد والی مسجد کا بیان	۲۷۹	سابقون و اولون مہاجرین و انصار کی فضیلت کا بیان
۲۹۴	اللہ کی رضا اور خوشنودی کیلئے مسجد بنانے کا بیان	۲۷۹	سابقین صحابہ کرام کے مفہوم سے متعلق مختلف اقوال کا بیان
۲۹۴	مسجد قباء کی فضیلت کا بیان	۲۸۰	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مراتب و درجات کا بیان
۲۹۵	مسجد ضرار کی جگہ کا کوڑا کرکٹ میں تبدیل ہو جانے کا بیان	۲۸۱	اہل مدینہ و گرد و نواح کے گروہ منافقین کا بیان
۲۹۵	دلوں میں بیماری رکھ کر مسجد بنانے والوں کا بیان	۲۸۱	الفاظ کے لغوی و اصطلاحی معانی کا بیان
	اہل ایمان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لینے	۲۸۲	سورہ برأت آیت ۱۰۱ کے شان نزول کا بیان
۲۹۶	کا بیان	۲۸۲	جرم نامی شخص کو نفاق سے بچانے کیلئے دعا کرنے کا بیان
۲۹۶	سورہ برأت آیت ۱۱۱ کے شان نزول کا بیان	۲۸۲	حضرت ابولبابہ کی توبہ کے منفرد انداز کا بیان
۲۹۶	حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایثار کا بیان	۲۸۳	سورہ برأت آیت ۱۰۲ کے شان نزول کا بیان
۲۹۶	توبہ، عبادت اور حمد وغیرہ کرنے والے لوگوں کی شان کا بیان	۲۸۳	نبی کریم ﷺ کی دعا کے وسیلہ سے توبہ قبول ہونے کا بیان
۲۹۶	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۲۸۴	صدقہ کرنے والے کیلئے دعا کرنے کا بیان
۲۹۸	اہل ایمان کے بعض معروف اوصاف کا بیان	۲۸۴	توبہ کی قبولیت کی خوشی میں سارا مال خرچ کر دینے کا بیان

۳۱۴ ایمان کے مختلف درجات کے کا بیان	۲۹۹ حالت شرک میں فوت ہونے والوں کیلئے عدم استغفار کا بیان
۳۱۵ دل کی بیماری والوں کے دل میں کفر کے زیادہ ہو جانے کا بیان	۲۹۹ سورہ برأت آیت ۱۱۳ کے شان نزول کا بیان
۳۱۶ برے اعمال کے سبب ایمان کے دور ہو جانے کا بیان	۳۰۰ حالت کفر میں موت کے سبب عدم استغفار کا بیان
آزمائش میں مبتلا ہونے کے باوجود نصیحت حاصل نہ کر سکنے	۳۰۰ سورہ برأت آیت ۱۱۳ کے شان نزول کا بیان
۳۱۶ کا بیان	۳۰۰ اسلام کے سبب گمراہی سے بچ جانے کا بیان
۳۱۷ عذاب سے دوچار ہونے کے بعد بھی منافق باز نہیں آتا	۳۰۱ زمین و آسمانوں کی پادشاہت اللہ کیلئے ہونے کا بیان
۳۱۷ وحی سے دور بھاگنے والے منافقین کا بیان	غزوہ تبوک میں مہاجرین و انصار کو اللہ کی طرف سے ثابت قدمی
۳۱۷ وحی نازل ہونے کے بعد صحابہ کو مسجد وحی سنانے کا بیان	۳۰۲ ملنے کا بیان
۳۱۸ نبی کریم ﷺ کی اہل ایمان کیلئے رحمت و مہربانی کا بیان	۳۰۲ غزوہ تبوک میں اہل ایمان کے حالات و واقعات کا بیان
۳۱۸ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن کو جمع کرنے کا بیان	دعائے نبوی ﷺ سے بارش برسنے کا بیان
۳۱۹ بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہونے سائل کا واقعہ	۳۰۳ تین اشخاص کی توبہ میں تاخیر ہونے کے سبب ان کی حالت کا بیان
۳۲۰ نبی کریم ﷺ کیلئے اللہ کی عطا کردہ شان ہی کافی ہے	۳۰۳ سورہ برأت آیت ۱۱۸ کے مضمون نزول کا بیان
۳۲۰ سورہ برأت کی آخری دو آیات کو پڑھنے کی فضیلت کا بیان	۳۰۳ تین بزرگوں کی توبہ کی بعض تفصیلات کا بیان
۳۲۰ عرش الہی کے بلند ہونے کا بیان	۳۰۸ تقویٰ اختیار کرنے اور سچائی کو لازم کر لینے کا بیان
۳۲۱ سورہ برأت کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان	اپنی جانوں سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کی ناموس کی حفاظت کرنے
سورہ یونس	۳۰۹ کا بیان
۳۲۲ ﴿قرآن مجید کی یہ سورت یونس ہے﴾	۳۰۹ حضرت ابویوسف رضی اللہ عنہ کے جذبہ محبت رسول ﷺ کا بیان
۳۲۲ سورہ یونس کی آیات و تعداد کلمات کا بیان	۳۱۰ نیک لوگوں کیلئے اعمال صالحہ کی قبولیت شان کا بیان
۳۲۲ سورہ یونس کی وجہ تسمیہ کا بیان	۳۱۰ اخلاص سے عبادت کرنے والوں کیلئے ثواب کا بیان
۳۲۳ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیلئے علم حکمت کی دعا کا بیان	۳۱۱ جہاد پر جانا اور علم حاصل کرنا دونوں کے فضائل کا بیان
۳۲۳ عطاءئے حکمت کے قابل رشک ہونے کا بیان	۳۱۱ فقہ کا علم حاصل کرنے حکم شرعی کا بیان
۳۲۳ قرآن کو جادو قرار دینے والے کفار مکہ کا بیان	۳۱۲ علم اور علمائے دین کی فضیلت کا بیان
۳۲۳ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۳۱۳ قریب کے کفار سے پہلے جہاد کرنے کا بیان
۳۲۳ قدم کے مفہوم میں اقوال مفسرین کا بیان	۳۱۳ کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں محل وقوع کی رعایت کا بیان
۳۲۵ سورہ یونس آیت ۲ کے شان نزول کا بیان	قرآنی سورتوں کے نزول کے سبب ایمان کی تصدیق میں اضافہ
آخرت میں اہل جنت اور اہل دوزخ کا مراتب میں مختلف ہونے	۳۱۴ ہونے کا بیان

- ۳۲۰ مشرکین مکہ کا فتح پر بارگاہ نبوت ﷺ میں آکر پناہ لینے کا بیان
- ۳۲۱ ضرورت و مجبوری میں مشرکین کا اللہ سے دعا کرنے کا بیان
- ۳۲۲ انبیائے کرام کی نبوت کو جھٹلانے والوں کیلئے عذاب کا بیان
- ۳۲۲ گزشتہ زمانوں کے اقوام کی ہلاکت کو بہ طور عبرت بیان کرنا
- ۳۲۳ ظلم کے سبب اقوام کی ہلاکت کا بیان
- ۳۲۳ ظالم بادشاہ کا ایڑیاں رگڑنے پر مجبور ہو جانے کا بیان
- زمین میں خلافت کا مقصد رسولان گرامی کی تصدیق کرنے
- ۳۲۴ کا بیان
- ۳۲۵ کفار کا قرآن کے سوا کسی دوسری کتاب کا مطالبہ کرنے کا بیان
- ۳۲۵ سورہ یونس آیت ۱۵ کے شان نزول کا بیان
- ۳۲۵ نبوت محمدی ﷺ اور قرآن کی صداقت اور ہر قل روم کا بیان
- ۳۲۶ کفار کو قرآن جیسا کلام لانے کا چیلنج کرنے کا بیان
- ۳۲۷ قرآن کا من جانب اللہ ہونے کا بیان
- ۳۲۷ اللہ پر بہتان باندھنے والے ظالم مشرکین کا بیان
- ۳۲۸ نفع و نقصان کی ملکیت نہ رکھنے والی چیزوں کی عبادت کا بیان
- ۳۲۸ الفاظ کے معانی کا بیان
- ۳۵۰ تمام زمانوں میں اسلام کے اصولی عقائد کے متفق ہونے کا بیان
- کفار مکہ کا سابقہ انبیاء کرام کے معجزات کی طرح معجزہ طلب کرنے
- ۳۵۰ کا بیان
- ۳۵۱ ثبوت صداقت مانگنے والوں کا بیان
- مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر کفار کا آیات الہی سے مذاق کرنے
- ۳۵۲ کا بیان
- ۳۵۲ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مشکلات حل ہونے کا بیان
- ذات باری کی طرف سے خشکی و بری میں چلنے کی قدرت عطا ہونے
- ۳۵۳ کا بیان
- ۳۵۳ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۳۲۵ کا بیان
- ۳۲۵ انسان کیلئے انتخاب نبوت و رسالت پر کفار کے تعجب کا بیان
- ۳۲۶ زمین و آسمانوں کی چھ دنوں میں تخلیق ہونے کا بیان
- ۳۲۶ لفظ عرش کے لغوی معانی و مفہیم کا بیان
- ۳۲۷ مخلوق کی تخلیق میں غور و فکر سے اظہار تعجب کا بیان
- ۳۲۸ پہلی بار پیدا کرنے والے کا دور بارہ زندہ کرنے کا بیان
- ۳۲۸ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۳۲۹ حشر و نشر کے برحق ہونے پر اعتقاد رکھنے کا بیان
- ۳۲۹ سورج و چاند کے نظام سے سالوں اور مہینوں کے حساب کا بیان
- ۳۲۹ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۳۳۰ چاند کی منازل کا بیان
- ۳۳۰ دن کے وقت نظر آنے والے چاند کے حکم کا بیان
- دن رات کے آنے جانے اور کم و زیادہ ہونے میں قدرت الہی
- ۳۳۳ پر دلائل کا بیان
- ۳۳۵ آخرت میں اللہ کی ملاقات سے انکار کرنے والے کفار کا بیان
- ۳۳۵ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۳۳۶ اللہ سے ملاقات کو پسند اور ناپسند کرنے والوں کا بیان
- ۳۳۶ شرک و نافرمانی کے سبب جہنم میں جانے والوں کا بیان
- ۳۳۷ ایمان اور نیک اعمال والوں کیلئے جنت کا بیان
- ۳۳۷ قیامت کے دن مؤمن کو ایمان کا نور نجات دلائے گا
- ۳۳۸ اہل جنت کی شان کا بیان
- ۳۳۸ اہل جنت کے آپس میں سلام و دعا کا بیان
- ۳۳۸ جنت میں اہل جنت کی رہائش و کھانے پینے کا بیان
- ۳۳۹ نیک لوگوں کے وسیلہ سے جنت میں داخل ہونے کا بیان
- ۳۴۰ مشرکین کا عذاب کو جلدی طلب کرنے کا بیان
- ۳۴۰ سورہ یونس آیت ۱۱ کے شان نزول کا بیان

۳۶۸	مخلوق کی تخلیق کا بیان	۳۵۵	عمرہ بن ابی جہل کا اسلام لانے کا بیان
۳۶۸	بتوں وغیرہ کیلئے حق عبادت نہ ہونے کا بیان	۳۵۵	دنیا کے نفع کے قلیل ہونے کا بیان
	قیامت کے دن مشرکین کا اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ آنے کا بیان	۳۵۵	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
۳۶۹	۳۶۹	۳۵۷	بارش و نباتات سے قدرتی الہی پر دلائل کا بیان
۳۷۰	دنیا میں انبیائے کرام کی بعثت کے مقاصد کا بیان	۳۵۷	دنیا کی زیب و زینت میں ڈوب جانے والوں کیلئے نصیحت کا بیان
۳۷۱	آباء و اجداد کی تقلید میں بتوں کی پوجا کرنے والوں کا بیان	۳۵۸	اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے
۳۷۱	لوگوں کا آباء و اجداد کے دین شرک میں چلے جانے کا بیان	۳۵۸	ایمان کے سبب ابدی نعمتوں کے ملنے کا بیان
۳۷۲	قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کا بیان	۳۵۸	ایمان والوں کیلئے اللہ تعالیٰ کا دیدار و جنت ہونے کا بیان
۳۷۲	قرآن مجید کے اعجاز کا بیان	۳۵۹	سورہ یونس آیت ۲۶ کے شان نزول کا بیان
۳۷۳	فصاحت و بلاغت میں قرآن مجید کے اعجاز کا بیان	۳۵۹	سورہ یونس آیت ۲۶ کی تفسیر کا بیان
۳۷۳	قرآن مجید کی اعجازی صفات کا بیان	۳۶۰	برے اعمال کرنے والوں کے چہروں کے سیاہ ہونے کا بیان
۳۷۵	سابقہ اقوام کی ہلاکت میں موجودہ کفار کیلئے سبق ہونے کا بیان	۳۶۰	برے اعمال کی سزا کا دنیا میں ہی مل جانے کا بیان
۳۷۵	تأویل کا لغوی معنی کا بیان		قیامت کے دن بت بھی اپنے بوجھنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے
۳۷۵	تأویل کا اصطلاحی معنی کا بیان	۳۶۰	میدان حشر میں مؤمن و کافر سب کے جمع ہونے کا بیان
۳۷۶	قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے داخلی اور خارجی ثبوت	۳۶۱	بتوں اور مشرکین کے درمیان اللہ کی گواہی کے کافی ہونے کا بیان
	قرآن و رسالت محمدی ﷺ پر ایمان نہ لانے والے کفار کیلئے تہدید کا بیان	۳۶۲	آخرت میں اعمال کے بدلے میں جزاء و سزا ہونے کا بیان
۳۷۶	۳۷۶		موت و حیات اور عطاءے رزق کے سبب قدرت الہی پر دلائل کا بیان
۳۷۷	اعمال کے بدلے میں ان کی جزاء ہونے کا بیان	۳۶۵	۳۶۵
۳۷۷	قرآن کو سن کر اس میں شک کرنے والوں کا بیان	۳۶۵	اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہونے کا بیان
۳۷۸	آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے کفار کا بیان	۳۶۶	ایمان پر دلیل قائم ہو جانے کے باوجود اس سے پھر جانے کا بیان
۳۷۹	ظلم کی ممانعت کا بیان	۳۶۶	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
۳۸۰	قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد باہمی پہچان کا بیان	۳۶۷	ایمان کے بعد گمراہی کی طرف نہ آنے کا بیان
	زندہ ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کا ساعت بھر معلوم ہونے کا بیان	۳۶۷	ایمان نہ لانے والوں سے جہنم کو بھر دینے کا بیان
۳۸۰	۳۸۰		تخلیق مخلوق پر عدم قدرت کے سبب دلیل معبود کے معدوم ہونے کا بیان
۳۸۱	مسلمان میت کو اچھا کفن دینے کا بیان	۳۶۷	۳۶۷
	کفار کیلئے کفر اور تکذیب نبوت کے سبب سخت عذاب ہونے کا بیان		

۳۹۱	اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا بیان	۳۸۱	کایان
۳۹۲	رحمت مصطفوی ﷺ پر اظہار خوشی کا بیان	۳۸۱	دنیا میں کفار کیلئے عذاب و سختیوں کا بیان
۳۹۲	ائمہ تفسیر کے نزدیک فضل و رحمت کا مفہوم		سابقہ رسولان گرامی کی تکذیب کرنے والے کفار کا عذاب موجود
	اپنی جانب سے حلت و حرمت کا حکم اللہ کی جانب منسوب کرنے	۳۸۲	کفار کیلئے بظہور عبرت ہونے کا بیان
۳۹۲	والے مکذبین کا بیان	۳۸۲	قیامت کے ہر امت کا فیصلہ اس کے رسول مکرم کی گواہی سے ہوگا
۳۹۵	ساتبہ ایجاد کرنے والے کے عذاب کا بیان	۳۸۲	عذاب و نجات ہونے کا بیان
۳۹۵	طیب چیزوں کی حلت جبکہ خبیث چیزوں کی حرمت کا بیان	۳۸۳	عذاب کو جلدی طلب کرنے والے کفار کا بیان
۳۹۶	انسان کا اپنے انجام سے غفلت برتنے کا بیان	۳۸۳	سورہ یونس آیت ۲۸ کے شان نزول کا بیان
۳۹۷	ہر بڑی یا چھوٹی چیزوں کا کتاب مبین میں ہونے کا بیان		کفار کے طلب عذاب کے باوجود نبی کریم ﷺ کا ان کیلئے
۳۹۷	کسی چیز و مخلوق کا بھی علم الہی سے باہر نہ ہونے کا بیان	۳۸۴	عذاب طلب نہ کرنے کا بیان
۳۹۸	اولیاء اللہ کیلئے دنیا میں خوف اور آخرت میں غم نہ ہونے کا بیان		عذاب کے آنے کی مدت کا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہونے
۳۹۸	ولی کی تعریف کا بیان	۳۸۴	کایان
۳۹۸	فیض ولایت میں مراتب کے لحاظ کا بیان	۳۸۴	اچانک دن یا رات میں عذاب کے نازل ہو جانے کا بیان
۳۹۹	اولیائے کرام کے دشمن اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں		عذاب کے وقت قبول کیے ہوئے ایمان کے مقبول نہ ہونے
۴۰۱	ایمان اور تقویٰ اختیار والے نیک بندوں کا بیان	۳۸۵	کایان
۴۰۱	قیامت کے دن تین قسم کے اولیاء کے مقاصد اعمال کا بیان		عذاب واقع ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا فائدہ نہ ہونے
۴۰۲	نیک بندوں کیلئے دنیا میں بشارات ہونے کا بیان	۳۸۵	کایان
۴۰۲	اچھے خوابوں کا مومن کیلئے بشارت ہونے کا بیان	۳۸۶	خالق کفار کیلئے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا بیان
۴۰۳	نیک لوگوں کیلئے دنیا و آخرت میں خوشخبری ہونے کا بیان	۳۸۶	جہنم کے عذاب کے برحق ہونے کا بیان
۴۰۳	رحمت مصطفوی ﷺ کا انکار ایمان کے سبب اظہار افسوس کا بیان	۳۸۶	وعدہ عذاب کے بارے میں پوچھنے والوں کا بیان
۴۰۳	عزت صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہے	۳۸۷	عذاب کے برحق ہونے کا بیان
۴۰۴	مشرکین کا ملکیت والی چیزوں کی پرستش کرنے کا بیان	۳۸۷	روئے زمین کے خزانوں کا فدیہ ایمان نہ بن سکنے کا بیان
۴۰۵	دن کی روشنی سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلایل کا بیان	۳۸۸	دوبارہ زندہ ہونے اور حساب و کتاب کے برحق ہونے کا بیان
۴۰۶	اللہ تعالیٰ ہر طرح کی اولاد سے پاک ہے	۳۸۹	زندگی اور موت اور لوٹنے کا بیان
۴۰۶	اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہ ہونے کا بیان	۳۸۹	عقائد فاسدہ سے بچانے کیلئے قرآن میں مٹھا ہونے کا بیان
۴۰۷	ساری مخلوق صرف اس کی ملکیت ہے	۳۹۰	قرآن کی چار صفات اور ان کی ترتیب

۴۲۱	کھنے والوں کا حیرت انمیر واقعہ	۴۰۷	مشرکین کیلئے کامیابی نہ ہونے کا بیان
۴۲۲	توکل کرتے ہوئے فتنے سے بچنے کی دعائیں	۴۰۸	موت کے بعد کفار کیلئے سخت عذاب ہونے کا بیان
۴۲۲	آب کو شر اور فتنوں سے بچانے کا بیان	۴۰۹	کفار مکہ کے سامنے قوم نوح کا واقعہ بتانے کا بیان
۴۲۳	کفار کے شر سے بچنے کیلئے دعائیں	۴۰۹	نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بہ طور عبرت بیان کرنا
۴۲۳	فرعون کا بنی اسرائیل کو نماز سے روکنے کا بیان	۴۱۰	اللہ کا حکم بغیر کسی دنیاوی غرض کے بیان کرنا
۴۲۳	بنی اسرائیل کیلئے الگ مکان و عبادت گاہیں بنانے کا بیان	۴۱۰	اسلام کے اتفاقی مذہب ہونے کا بیان
۴۲۴	فرعون کا اپنی دولت و اختیار کے سبب لوگوں کو دین الہی سے دور کرنے کا بیان	۴۱۱	انبیائے کرام کا دنیاوی مال و دولت سے مرعوب نہ ہونے کا بیان
۴۲۵	متکبر فرعون کے مال و دولت کی ہلاکت کا بیان	۴۱۱	اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کے سبب قوم نوح کی ہلاکت کا بیان
۴۲۵	فرعون اور فرعونوں کی دولت کا پتھروں میں تبدیل ہو جانے کا بیان	۴۱۲	معجزات انبیائے کرام کی تکذیب کرنے والوں کے دلوں پر ایمان نہ لانے کی مہر لگانے کا بیان
۴۲۶	فرعون کے منہ میں اقرار ایمان کے وقت کچھ ڈالنے کا بیان	۴۱۳	نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے والوں کیلئے مقام فکر کا بیان
۴۲۷	دریائے نیل، فرعون اور قوم بنی اسرائیل کا واقعہ	۴۱۳	حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی بعثت کا بیان
۴۲۸	فرعون کا گمراہی میں حد بڑھ جانے کے سبب ایمان سے محروم ہو جانے کا بیان	۴۱۴	معجزات کو برحق ماننے کی بجائے جادو کہنے والوں کا بیان
۴۲۹	اہل دنیا کیلئے فرعون کی لاش کو بہ طور عبرت محفوظ کر لینے کا بیان	۴۱۴	جادو کی بعض معروف اقسام کا بیان
۴۳۰	بنی اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں میں اختلاف کرنے کا بیان	۴۱۶	جادو کے کامیاب نہ ہونے کا بیان
۴۳۱	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۴۱۷	باپ دادا کی تقلید کے نام سے گمراہی کا بیان
۴۳۱	بنی اسرائیل کیلئے مصر و شام میں رہنے کیلئے جگہ ہونے کا بیان	۴۱۷	فرعون نے ماہر جادو گروں کو جمع کرنے کا حکم جاری کر دیا
۴۳۲	اللہ کی کتاب میں بیان کردہ قصص کے برحق ہونے کا بیان	۴۱۷	جادو اور معجزے کے درمیان مقابلے کا بیان
۴۳۲	آیات قرآنی کی تکذیب کرنیوالوں میں شامل نہ ہونے کا بیان	۴۱۸	جادو گروں کو ان کے کرتب دیکھانے کے حکم کا بیان
۴۳۳	اللہ کے عذاب کا فیصلہ لینے والوں کے ایمان نہ لانے کا بیان	۴۱۸	جادو گروں کی رسیوں اور لٹھیوں کا بہ طور جادو سانپ بن جانے کا بیان
۴۳۳	عذاب کے بعد قبول ایمان کے مفید نہ ہونے کا بیان	۴۱۹	اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرنے والا ہے
۴۳۳	حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا عذاب دیکھ کر سچی توبہ کرنے کا بیان	۴۱۹	نبی کریم ﷺ کے ذریعے کفر کے مٹ جانے کا بیان
۴۳۳	قوم یونس کی سچی توبہ کا بیان	۴۱۹	کفر سے نجات اور عجائب قدرت کا بیان
۴۳۳	فرعون اور اس کے درباریوں سے خوف زدہ ہونے کا بیان	۴۲۰	ایمان اور توکل کرنے کا حکم دینے کا بیان

۴۳۵	موت یا عذاب دیکھ کر ایمان لانے یا توبہ کرنے کی بحث کا بیان
۴۳۶	قوم یونسؑ بزرگ کی رہنمائی پر دعائے مانگنے کا بیان
۴۳۷	ایمان قبول کرنے کیلئے اختیار دینے کا بیان
۴۳۷	ایمان کی ہدایت دینے یا نہ دینے میں حکمت کا بیان
۴۳۸	کفر کی نجاست برے لوگوں پر ڈالنے کا بیان
۴۳۹	زمین و آسمان میں غور و فکر کے سبب دلائل تو حید کا بیان
۴۳۹	سابقہ اقوام کی تباہی کی مثل تباہی کا انتظار کرنے والوں کا بیان
۴۴۰	اہل عرب کے نزدیک ایام کے مفہوم کا بیان
۴۴۰	عذاب کا انتظار کرنے والوں کیلئے عذاب کا بیان
۴۴۱	اہل ایمان کو کفار و مشرکین کی سختیوں سے نجات دینے کا بیان
۴۴۱	یوم نجات کو بہ طور شکر منانے کا بیان
۴۴۲	کفار مکہ کا دین میں شک کرنے کا بیان
۴۴۳	دین حنیف پر قائم رہنے کا بیان
۴۴۳	علمائے یہود و نصاریٰ کے نزدیک بھی دین حنیف کے حجت ہونے کا بیان
۴۴۳	نفع و نقصان کی مالک نہ ہونے والی چیزوں کی پرستش کی ممانعت کا بیان
۴۴۳	نفع و نقصان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہونے کا بیان
۴۴۵	شیطان کا بتوں کی پوجا کروانے کا بیان
۴۴۵	عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانے کا بیان
۴۴۶	اللہ کے فضل سے خیر نصیب ہونے کا بیان
۴۴۶	دہ کے وسیلہ سے اللہ کی طرف سے شفاء ہونے کا بیان
۴۴۷	ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی مصیبت کو دور کرنے کا بیان
۴۴۷	ہدایت کا ثواب جبکہ گمراہی کا عذاب اختیار کرنے والے کیلئے ہونے کا بیان
۴۴۸	غار حرا کی وحی اور پیغام حق کے آنے کا بیان
۴۴۹	نبی کریم ﷺ کی بعثت کے برحق ہونے کا بیان
۴۵۰	وحی کی اتباع اور صبر کرنے کا بیان
۴۵۰	وحی کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کا بیان
۴۵۱	وحی کا مختلف احوال کے ساتھ آنے کا بیان
۴۵۱	صبر کے سبب نعمت صبر عطا ہونے کا بیان
۴۵۱	شعب ابی طالب میں کفار مکہ کی تکالیف پر اہل ایمان کے صبر کا بیان
۴۵۲	قریش کا تین برس تک مشکلات میں زندگی گزارنے کا واقعہ
۴۵۲	بعض قریشیوں کا مظالم پر رحم آجانے کا واقعہ
۴۵۳	سورہ یونس کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان
سورہ ہود	
۴۵۳	یہ قرآن مجید کی سورت ہود ہے
۴۵۳	سورت ہود کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان
۴۵۳	سورہ ہود کی وجہ تسمیہ کا بیان
۴۵۳	قرآن میں بیان کردہ احکام کے محکم ہونے کا بیان
۴۵۵	قرآن مجید کا ایک محکم کتاب ہونے کا بیان
۴۵۵	عبادت کا حق صرف اللہ کیلئے ہونے کا بیان
۴۵۵	شرک سے پاک عبادت جنت میں لے جانے والی ہے
۴۵۶	شرک سے توبہ کرنے اور اطاعت اختیار کرنے کا بیان
۴۵۶	اللہ کی بارگاہ میں استغفار و توبہ کرنے کا بیان
۴۵۷	شرک ختم کرنے کیلئے جہاد کرنے کا بیان
۴۵۷	سب کا اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کا بیان
۴۵۸	اللہ سینوں کے علم کو جاننے والا ہے
۴۵۸	سورہ ہود آیت ۵ کے سبب نزول کا بیان

۴۵۹	اللہ ہر ظاہر و پوشیدہ کو جاننے والا ہے	۴۵۹	دنیا کی زیب و زینت کو اپنانے کا بیان
۴۵۹	حیاء اور پردہ اپنانے کا بیان	۴۵۹	دنیا میں اعمال کے ضائع ہو جانے کا بیان
۴۶۰	ہر مخلوق کے رزق کا اللہ کے فضل و کرم پر ہونے کا بیان	۴۶۰	ریا کاروں کے اعمال برباد ہو جانے کا بیان
۴۶۰	اللہ کی طرف سے رزق پہنچنے کا بیان	۴۶۰	قرآن کا اللہ کی طرف برحق ہونے کا بیان
۴۶۱	رزق اور موت کا بندے کو ڈھونڈنے کا بیان	۴۶۱	ہر بچے کی پیدائش کا فطرت اسلام پر ہونے کا بیان
۴۶۲	زمین و آسمان کی تخلیق کے ذریعے کفار پر جنت قائم کرنے کا بیان	۴۶۲	دین حق اور نبی برحق کا اقرار کرتے رہنے کا بیان
۴۶۳	مخلوقات کی تخلیق کے دنوں کا بیان	۴۶۳	یہود و نصاریٰ کیلئے اسلام کو دین ماننے کا بیان
۴۶۴	زمین و آسمان کی تخلیق و آسمانوں کی باہمی مسافت کا بیان	۴۶۴	اللہ کی طرف شرک کی نسبت کرنے والے ظالم کا بیان
۴۶۵	عذاب کے مؤخر ہونے پر کفار کے مذاق کا بیان	۴۶۵	قیامت کے منافق و کافر کی گواہی کے سبب رسوائی کا بیان
۴۶۵	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۴۶۵	دین اسلام کی راہ سے روکنے والے فساد یوں کا بیان
۴۶۶	سورہ ہود آیت ۸ کے شان نزول کا بیان	۴۶۶	کفار سے حق کو سننے یا دیکھنے کیلئے قوت سلب کر لینے کا بیان
۴۶۶	اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے پر مایوس ہونے والوں کا بیان	۴۶۶	مشرکین کا اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کا بیان
۴۶۶	دو نعمتوں کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے	۴۶۶	مشرکین کیلئے آخرت میں نقصان ہونے کا بیان
۴۶۶	اللہ کی رحمت سے مایوسی کی ممانعت کا بیان	۴۶۶	ایمان اور اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر کے سکون پانے والوں کا بیان
۴۶۸	نعمتوں کے مل جانے پر تکبر و غرور کرنے والوں کا بیان	۴۶۸	اہل جنت کے اعلیٰ احوال کا بیان
۴۶۸	تکبر کے پسند و ناپسند ہونے کا بیان	۴۶۸	اہل جنت کے اعلیٰ احوال کا بیان
۴۶۹	خوشحالی میں بھی نیک عمل کرنے والوں کیلئے جنت ہونے کا بیان	۴۶۹	مسلمان اور کافر کی مثال دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کی طرح ہونے کا بیان
۴۶۹	نحی کے وقت صبر کرنے پر بخشش ہو جانے کا بیان	۴۶۹	کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے
۴۷۰	اللہ کی وحی کا کما حقہ مخلوق تک پہنچنے کا بیان	۴۷۰	حضرت نوح علیہ السلام کی ان کی قوم کی طرف بعثت کا بیان
۴۷۰	سورہ ہود آیت ۱۲ کے شان نزول کا بیان	۴۷۰	حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کا بیان
۴۷۰	نبی کریم ﷺ کا کما حقہ دین پہنچا دینے کا بیان	۴۷۱	غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کیلئے دردناک عذاب ہونے کا بیان
۴۷۱	قرآن کے اعجاز پر پوری ملت کفر کیلئے چیلنج کا بیان	۴۷۲	قوم نوح کے نمبرداروں نے مقام نبوت کو بشریت کی دلیل دے کر تکذیب کر دی
۴۷۲	جنت قاطعہ قائم ہو جانے کے بعد اسلام پر قائم رہنے کا بیان		
۴۷۳	ریا کار کیلئے دنیا میں اجر مل جانے کا بیان		
۴۷۳	ریا کاری کرنے والے کیلئے ذلت کا بیان		

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| ۴۹۶ | بیان | ۴۸۴ | حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ان کی قوم پر |
| ۴۹۶ | صوفیوں سے نجات پانے والے ۸۰ اہل ایمان کا بیان | ۴۸۴ | حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ کرنے کا بیان |
| ۴۹۷ | قوم نوح پر عذاب الہی کے نزول کا بیان | ۴۸۶ | حضرت نوح علیہ السلام سے مبارک بات کا بیان |
| ۴۹۸ | حضرت نوح علیہ السلام کا بسم اللہ پڑھ کر کشتی پر سوار ہونے کا بیان | ۴۸۶ | عقل کے اندھوں کو مقام نبوت کی پہچان نہ ہونے کا بیان |
| ۴۹۸ | بسم اللہ کی برکت کا بیان | ۴۸۶ | نبی مکرم کے اوصاف حمیدہ بھی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں |
| ۴۹۹ | کشتی نوح کا صرف اہل ایمان کیلئے نجات بننے کا بیان | | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوہ صفا پر اپنے اقارب کو دعوت ایمان دینے کا بیان |
| ۴۹۹ | کشتی نوح سے بھی کفار سے الگ رہنے کی آواز آنے کا بیان | ۴۸۷ | |
| ۴۹۹ | عذاب سے نجات و رحمت اہل ایمان کیلئے ہونے کا بیان | ۴۸۷ | ایمان والوں کو مطالبہ کفار کے سبب نہ چھوڑنے کا بیان |
| ۵۰۰ | اونچی عمارات اور پہاڑوں کا عذاب الہی سے نہ بچا جانے کا بیان | ۴۸۸ | بلا اجرت خیر خواہ سے ناروا سلوک کرنے والوں کا بیان |
| | اللہ کے عذاب سے بچانے کیلئے پہاڑوں کی پناہ اور اللہ کے کام نہ آنے کا بیان | ۴۸۸ | اللہ کے سوا اللہ کے عذاب سے بچانے والی مدد نہ ہونے کا بیان |
| ۵۰۱ | قوم نوح کے تباہی و ہلاکت کا قصہ تمام ہو گیا | ۴۸۸ | ذاتی علم غیب و خزانوں کی ملکیت اللہ کیلئے ہونے کا بیان |
| | عذاب کے طوفان کے ختم ہو جانے کے بعد واپس زمین پر آنے کا بیان | ۴۸۹ | حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے شبہات کا جواب |
| ۵۰۱ | | ۴۹۰ | کفار کا نوح علیہ السلام سے عذاب طلب کرنے کا بیان |
| ۵۰۲ | دس محرم کے دن کشتی نوح کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنے کا بیان | ۴۹۰ | قوم نوح کی غلبت پسندی کی حماقت |
| | حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان کی حالت معلوم کرنے کیلئے کہا | ۴۹۰ | اللہ کے حکم کے مطابق عذاب کے نازل ہونے کا بیان |
| ۵۰۲ | | ۴۹۱ | ازلی کفار کیلئے نصیحت کے فائدے مند نہ ہونے کا بیان |
| ۵۰۳ | کفار کیلئے عذاب الہی سے نجات نہ ہونے کا بیان | ۴۹۱ | قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرنے والے کفار کا بیان |
| ۵۰۳ | اللہ کے فیصلے کے خلاف دعا مانگنے کی ممانعت کا بیان | ۴۹۲ | کفار کا الزام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب |
| ۵۰۴ | حضرت نوح علیہ السلام کا سلامتی و برکت لیکر نازل ہونے کا بیان | ۴۹۲ | حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے قبول ہونے کا بیان |
| ۵۰۵ | طوفان نوح کا آخری منظر | ۴۹۲ | صدیوں کے وعظ و نصیحت کے بعد عذاب آنے کا بیان |
| ۵۰۵ | قصہ قوم نوح کا آنے والوں کیلئے سبق و عبرت ہونے کا بیان | ۴۹۳ | حضرت نوح علیہ السلام کیلئے کشتی بنانے کے حکم کا بیان |
| ۵۰۶ | یہ تاریخ ماضی وحی کے ذریعے بیان کی گئی ہے | ۴۹۳ | چالیس سال میں تیار ہونے والی کشتی کا بیان |
| ۵۰۶ | حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت کا قوم عاد طرف ہونے کا بیان | ۴۹۵ | حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے کفار کے مذاق کا بیان |
| ۵۰۶ | قوم ہود کے طرف ہدایت آنے کا بیان | ۴۹۵ | رسوا کر دینے والے عذاب کا بیان |
| | | | حضرت نوح علیہ السلام کا نجات دلانے کیلئے کشتی میں سوار کرانے |

- ۵۱۸ حضرت صالح علیہ السلام اور اونی والے معجزے کا بیان
معجزاتی اونی کو قتل کرنے کے سبب تین دن بعد عذاب آنے
- ۵۱۹ کا بیان
قوم ثمود کی تباہی کا بیان
- ۵۲۰ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان کی نجات کا بیان
اپنے گھروں میں مردہ اوندھے پڑے رہے
- ۵۲۱ گھروں کے مالک گویا گھروں میں جیسے رہتے ہی نہ تھے
جمہرات کو شروع ہر کر ہفتہ تک عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا
- ۵۲۱ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کی میزبانی کیلئے کھانا لانے کا بیان
ابراہیم علیہ السلام کی بشارت اولاد اور فرشتوں سے بقتلو
- ۵۲۲ قوم لوط کی مائت کیے فرشتوں کے آنے کا بیان
فرشتوں کا کھانا نہ کھانے کا بیان
- ۵۲۳ حضرت اسحاق و یعقوب کی بشارت پر اظہار تعجب کا بیان
حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے اظہار تعجب کا بیان
- ۵۲۴ بڑھاپے میں عطاءے اولاد کی بشارت پر تعجب کرنے کا بیان
اللہ کی قدرت میں تعجب کرنے کا بیان
- ۵۲۵ نماز والے درود کے الفاظ کے ماخذ کا بیان
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتوں کا قوم لوط کے پاس جانے کا بیان
- ۵۲۶ حضرت ابراہیم کی بردباری اور سفارش
قوم لوط کی ہلاکت والے فرشتوں سے مجادلہ کرنے کا بیان
- ۵۲۷ عذاب کے فرشتوں سے اعراض کرنے کا بیان
خوبصورت فرشتوں کو دیکھ کر لوط علیہ السلام کے اندیشے کا بیان
- ۵۲۸ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر فرشتوں کا نزول
۵۰۷ اللہ کا پیغام پہنچانے کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہونے کا بیان
۵۰۸ شرک سے وغیرہ جیسے گناہوں سے توبہ کرنے کا بیان
۵۰۸ توبہ و استغفار کے سبب رزق و مال میں اضافہ ہونے کا بیان
۵۰۹ قوم عاد کا باطل معبودوں کو ترک نہ کرنے کا بیان
۵۰۹ قوم ہود کے مطالبات کا بیان
۵۰۹ مشرکین کا اپنے معبودوں کی طرف مصیبت پہنچانے کی نسبت کرنے کا بیان
۵۱۰ اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا
۵۱۰ جھوٹے معبودوں سمیت حق کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے چیلنج کا بیان
۵۱۰ کسی بھی مخلوق میں نفع و نفع مان کی طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے
۵۱۱ مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے غالب آ جانے کا بیان
۵۱۱ شرک کے ذریعے اسلام کے نہ منہ سکنے کا بیان
۵۱۲ ہود علیہ السلام کا قوم کو جواب
۵۱۲ حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کی نجات کا بیان
۵۱۳ قوم عاد کا حق کے دشمن سرداروں کی اتباع کرنے کا بیان
۵۱۳ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں پر دنیا میں بھی لعنت ہونے کا بیان
۵۱۳ قیامت کے دن مشرکین کا بتوں کے ساتھ آنے کا بیان
۵۱۵ حضرت صالح علیہ السلام کا قوم ثمود کی طرف بعثت کا بیان
۵۱۶ باطل معبودوں کی پوجا سے روکنے کے سبب توحید میں شک کرنے والوں کا بیان
۵۱۶ باپ دادا کے معبود ہی ہم کو پیارے ہیں
۵۱۶ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہے
۵۱۷ نبوت و رسالت ایک عظیم الشان اور جلیل القدر رحمت خداوندی
۵۱۸ اللہ کی نشانی اونی کو قتل کرنے کی ممانعت کا بیان

حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو برائی سے روکنے کا آخری

خطاب ۵۲۹

انبیائے کرام کا باپ کی مانند قوم کو عذاب سے بچانے کا بیان ۵۲۹

لوط علیہ السلام کی بد نصیب قوم کا بیان ۵۳۰

قوم لوط کا اپنے عمل پر فخر کرنے کا بیان ۵۳۱

لوطی کی سزا میں فقہی مذاہب کا بیان ۵۳۱

حضرت لوط علیہ السلام کا طاقت کے ذریعے قوم سے مقابلہ کرنے

کے اظہار کا بیان ۵۳۱

قوم لوط پر صبح کے وقت عذاب نازل ہونے کا بیان ۵۳۲

قوم لوط پرستی کو آسمان کی طرف بلند کر کے ان پر الٹا دینے کا بیان ۵۳۳

آج کے ایٹم بم اس وقت کے پتھروں کی بارش ۵۳۳

ہلاک ہونے والوں کے نام پتھروں پر لکھے ہوئے ہونے کا بیان ۵۳۴

حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کا عذاب سے محفوظ رہنے

کا بیان ۵۳۴

اہل مدین کی جانب شعیب علیہ السلام کی بعثت کا بیان ۵۳۵

حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف ۵۳۵

اہل مدین کو ناپ تول کی کمی سے ممانعت کا بیان ۵۳۶

اللہ کے عطا کردہ رزق پر راضی رہنے کا بیان ۵۳۶

اہل مدین کی جانب حضرت شعیب کی آمد ۵۳۶

اہل مدین کا اپنے نبی مکرم کے حکم سے اعراض کرنے کا بیان ۵۳۷

پرانے معبودوں سے دستبرداری سے انکار ۵۳۷

رزق حلال کے اندر حرام ملانے کی حرمت کا بیان ۵۳۸

ناپ تول میں انصاف کرو ۵۳۸

سابقہ اقوام کے عذاب سے عبرت حاصل کرنے کا بیان ۵۳۹

میری ندامت میں اپنی بربادی مت مول لو ۵۳۹

for more books ۱۰۲ کی تفسیر کا بیان

۵۳۹ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا بیان
اپنے نبی مکرم کو رجم کرنے کا ارادہ رکھنے والی بد بخت قوم مدین
کا بیان ۵۳۰
قوم مدین کا جواب اور اللہ کا عتاب ۵۳۰
دنیاوی اعزاز کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی شریعت کا خیال نہ رکھنے
والوں کا بیان ۵۳۱
قیام حجت کے بعد بھی دین کا انکار کرنے والوں کیلئے انتظار عذاب
کا بیان ۵۳۲
مدین والوں پر عذاب الہی آنے کا بیان ۵۳۲
عذاب الہی میں مبتلاء ہونے والوں کا گھروں میں مردہ پڑے
ہونے کا بیان ۵۳۳
عذاب طاری ہونے والوں کا اپنے مکانوں میں مردہ پڑے ہونے
کا بیان ۵۳۳
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری دلیل لے کر آنے کا بیان ۵۳۳
قبلی قوم کا سردار فرعون اور موسیٰ علیہ السلام ۵۳۴
قوم فرعون کے سرداروں کی اتباع کا بیان ۵۳۴
قیامت کے دن گمراہوں کو ان کے گمراہ رہنماؤں کے تابع کرنے
کا بیان ۵۳۴
کفار کیلئے دنیا و قیامت کے دن تک لعنت ہونے کا بیان ۵۳۴
بستیاں سمیت لوگوں کا عذاب میں ہلاک ہو جانے کا بیان ۵۳۵
عبرت کدے کچھ آباد ہیں کچھ ویران ۵۳۵
انسانوں کا اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے کا بیان ۵۳۵
شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کا بیان ۵۳۵
مہلت کے بعد ظالموں کی سخت پکڑ کا بیان ۵۳۶
۵۳۶

۵۵۸	نیک اعمال کے ثواب کے ضائع نہ ہونے کا بیان	۵۴۷	قیامت کے دن تمام ظالمین کے جمع ہونے کا بیان
۵۵۸	صبر اور عبادت احسان کا بیان	۵۴۷	قیامت کے دن عذاب سے نجات پانے کا بیان
۵۵۹	فساد و فتنوں سے بچنے والوں کیلئے نجات ہونے کا بیان	۵۴۸	مقرر وقت کیلئے تاخیر ہونے کا بیان
۵۶۰	صاحب اقتدار لوگوں کا فتنہ و فساد دور کرنے کا بیان	۵۴۸	قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کام نہ ہو سکنے کا بیان
۵۶۱	اہل ایمان کی بستیوں پر عذاب الہی نہ آنے کا بیان	۵۴۹	قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے
	اللہ کی تقدیر کے مطابق تمام لوگوں کا امت واحد نہ ہونے	۵۴۹	کفار جہنم میں صرف چیخ و پکار کر سکیں گے
۵۶۱	کا بیان	۵۴۹	عذاب یافتہ لوگوں کی چیخ و پکار کا بیان
۵۶۱	اختلاف کے اچھے یا برے ہونے کا بیان	۵۵۰	کفار کیلئے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا بیان
۵۶۲	اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مختلف ہونے کا بیان	۵۵۱	نیک لوگوں کیلئے ہمیشہ جنت میں ہونے کا بیان
۵۶۲	اہل جہنم سے دوزخ کو بھر دینے کا بیان	۵۵۱	جنت کی نعمتوں کے دائمی ہونے کا بیان
	سابقہ ام کے اقعات سے ایمان والوں کا نصیحت حاصل کرنے	۵۵۲	مشرکین کا بتوں سمیت عذاب میں گرفتار ہونے کا بیان
۵۶۳	کا بیان		اہل کتاب کا تورات و قرآن کی تصدیق و تمکذیب میں شک کرنے
۵۶۳	کفر کی یلغار کے باوجود اپنے دین حق پر قائم رہنے کا بیان	۵۵۲	کا بیان
۵۶۳	حق و باطل کے معرکہ میں حق کے غالب آنے کا بیان	۵۵۳	بنی اسرائیل کا تورات میں اختلاف کرنے کا بیان
۵۶۵	کفار کے انجام کا انتظار کرنے کا بیان	۵۵۳	اعمال کی پوری پوری جزاء دیے جانے کا بیان
۵۶۵	تھوڑے ہی انتظار کے بعد کفار کے انجام کا بیان	۵۵۴	نیک لوگوں کے ساتھ دعا مانگنے کا بیان
۵۶۵	زمین و آسمان میں پوشیدہ چیزوں کا علم اللہ کیلئے ہونے کا بیان	۵۵۴	استقامت کی دعا مانگنے کا بیان
۵۶۶	زمین و آسمانوں کی بادشاہت اللہ کیلئے ہونے کا بیان	۵۵۵	ظالموں کے ساتھ مل کر ظلم و غیرہ کرنے کی ممانعت کا بیان
۵۶۶	رسول اللہ ﷺ آسمانی خزانوں کے امین ہیں	۵۵۵	ظالموں اور فاسقوں سے دوستی کی ممانعت کا بیان
۵۶۷	سورہ ہود کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان	۵۵۵	ظالموں کے پاس جانے کی ممانعت کا بیان
	سورۃ یوسف	۵۵۶	نمازوں کے سبب صغیرہ گناہوں کے معاف ہونے کا بیان
۵۶۸	یہ قرآن مجید کی سورت یوسف ہے ﴿	۵۵۶	نمازوں کے اوقات کا بیان
۵۶۸	سورت یوسف کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان	۵۵۶	وضو کے سبب گناہوں کے معاف ہونے کا بیان
۵۶۸	سورہ یوسف کی وجہ تسمیہ کا بیان	۵۵۶	نمازوں کے سبب اوقات فارغہ کی صغیرہ غلطیوں کی معافی کا بیان
۵۶۸	سورت یوسف کی فضیلت کا بیان	۵۵۷	سورہ ہود آیت ۱۱۴ کی تفسیر کا بیان

- ۵۸۰ _____ برادران یوسف کی خیر خواہی کے اظہار کا بیان
- ۵۸۱ _____ کا بیان
- ۵۸۱ _____ بڑے بھائی کی رائے پر اتفاق کرنے کا بیان
- ۵۸۲ _____ بھیڑیے کے کھانے جانے کا اندیشہ بتانے کا بیان
- ۵۸۲ _____ بھیڑیوں سے متعلق خواب کی تعبیر کا بیان
- _____ برادران یوسف کا اپنی طاقت کے ذریعے اندیشہ بھیڑیے کو دور کرنے کا بیان
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ صحراء میں لے جانے کا بیان
- _____ برادران یوسف کا کنوئیں میں قتل کی غرض سے ڈالنے کا بیان
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے منصوبہ میں کامیاب ہو گئے
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کا تین دن کنوئیں میں ٹھہرنے کا بیان
- _____ فریب و مکاری کا رونا رونے والے برادران یوسف کا بیان
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی واپسی اور معذرت
- _____ برادران یوسف کی جھوٹی تسلیاں دلانے کا بیان
- _____ قیص پر جھوٹا خون لگانے والے برادران یوسف کا بیان
- _____ برادران یوسف کا آپ کو بھاگ جانے والا غلام کہنے کا بیان
- _____ کنوئیں سے بازار مصر تک کے احوال کا بیان
- _____ ناقص قیمت میں یوسف کو بیچنے والے برادران یوسف کا بیان
- _____ قافلہ مصر سے خریداری یوسف کے متعلق معاملہ طے کرنے کا بیان
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنوئیں سے مصر تک پہنچنے کا بیان
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کی بازار مصر میں خریداری کا بیان
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت و تعبیر رؤیت کا علم عطا ہونے کا بیان
- _____ یوسف کے شان نزول کا بیان
- _____ قرآن مجید کی آیات کا حق و باطل میں کرنے کا بیان
- _____ تفسیر ربیعہ کا حق و باطل کے درمیان فرق پوچھنے کا بیان
- _____ قرآن مجید کا لغت عربی میں آنے کا بیان
- _____ قرآن مجید کا بذریعہ لغت عرب سب کیلئے ہدایت ہونے کا بیان
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن قصہ کہنے کا بیان
- _____ سورہ یوسف آیت ۱ کے سبب نزول کا بیان
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا اجمالی بیان
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد گرامی کو خواب بتانے کا بیان
- _____ گیارہ ستاروں کی تعبیر گیارہ بھائیوں سے ہونے کا بیان
- _____ یوسف علیہ السلام کے نسب مبارکہ کے کریم ہونے کا بیان
- _____ انبیائے کرام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کیلئے بھائیوں سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کا بیان
- _____ یعقوب علیہ السلام کی تعبیر اور ہدایات کا بیان
- _____ خواب دانے گیارہ ستاروں کے ناموں کا بیان
- _____ بنی اسرائیل میں نبوت کیلئے یوسف علیہ السلام کے انتخاب کا بیان
- _____ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت اور نصیحت کا بیان
- _____ برادران یوسف علیہ السلام کے قصہ میں عبرت ہونے کا بیان
- _____ یہود کا نبی کریم ﷺ سے قصہ یوسف علیہ السلام پوچھنے کا بیان
- _____ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہونے کا بیان
- _____ یوسف علیہ السلام کے قتل و جلا وطنی کی سازش کا بیان
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش کا بیان
- _____ تاریک کنوئیں میں ڈالنے کی رائے پر اتفاق کر لینے کا بیان

- ۶۱۰ _____ دینے کا بیان ۵۹۴ حضرت علیہ السلام کا بازار مصر سے شامی محل تک جانے کا بیان
- ۶۱۰ حضرت یوسف علیہ السلام کا قیدیوں کو دعوت اسلام دینے کا بیان ۵۹۵ حضرت یوسف علیہ السلام کا عصمت و پاکدامنی پر استقامت
- ۶۱۱ _____ دین ابراہیمی کی اتباع کے اظہار کا بیان ۵۹۶ اختیار کرنے کا بیان
- ۶۱۱ حضرت یوسف علیہ السلام کی حالت قید میں عبادت کا بیان ۵۹۷ لفظ حنیت کی لغت میں مختلف اقوال کا بیان
- ۶۱۲ _____ حالت قید میں دعوت توحید پہنچانے کا بیان ۵۹۷ اللہ کی توفیق کے ذریعے گناہوں نے معصوم ہونے کا بیان
- ۶۱۲ اہل شرک کا شرک کر کے عذاب کی طرف جانے کا بیان ۵۹۸ عصمت یوسف علیہ السلام پر الزام و تہمت لگانے کا بیان
- ۶۱۳ _____ شامی باورچی اور ساقی کے خواب کی تعبیر اور پیغام توحید ۵۹۸ الزام کی ممانعت اور بچے کی گواہی کا بیان
- ۶۱۳ خوابوں کی تعبیر میں ایک کی رہائی جبکہ دوسرے کی پھانسی کا بیان ۵۹۹ یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہ کی گواہی کا بیان
- ۶۱۳ _____ خواب اور ان کی تعبیر بتانے کا بیان ۶۰۰ وقوع حقیقت کے مطابق شہادت دینے کا بیان
- ۶۱۳ تصرف انبیاء و اولیاء اور مقام ”کن“ کا بیان ۶۰۰ قرآن کے ذریعے گواہی کا بیان
- ۶۱۵ یوسف علیہ السلام کا سات سال یا بارہ سال قید میں رہنے کا بیان ۶۰۱ عورتوں کے مکرو فریب کا بیان
- ۶۱۵ تعبیر بتا کر بادشاہ وقت کو اپنی یاد دہانی کی تاکید ۶۰۱ عورتوں کے فریب کا بڑا اثر ہونے کا بیان
- ۶۱۶ بادشاہ مصر کا معبران مصر سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کا بیان ۶۰۱ اشاعت واقعہ سے ممانعت کا بیان
- ۶۱۷ اہم خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آنے والوں کا بیان ۶۰۱ خواتین مصر نے واقعہ کو پورے شہر میں پھیلا دیا
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر معلوم کرنے ۶۰۲ خواتین مصر کی عار دلانے کا بیان
- ۶۱۷ _____ کیلئے آنے کا بیان ۶۰۳ پھل کاٹنے والی خواتین نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا
- ۶۱۸ حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھنے کا بیان ۶۰۵ خواتین مصر کا پیکر حسن کا اعتراف کرنے کا بیان
- ۶۱۸ غلہ ذخیرہ کرنے کیلئے پہلے سات سال آنے کا بیان ۶۰۶ دنیا کے فتنوں سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کا بیان
- ۶۱۹ خوشحالی و قحط سالی کی تعبیر موٹی و کمزور گائیوں سے ہونے کا بیان ۶۰۶ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنے کا بیان
- ۶۱۹ شاہ مصر کا خواب اور تلاش تعبیر میں یوسف علیہ السلام تک رسائی ۶۰۷ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا
- ۶۲۱ بارش کے ذریعے پھلوں کی خوشحالی والا سال آنے کا بیان ۶۰۷ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا بیان
- _____ حضرت یوسف علیہ السلام کا اظہار برأت تک قید میں رہنے ۶۰۸ جیل میں قید اور استقامت کا بیان
- ۶۲۱ _____ کا بیان ۶۰۸ قید خانہ کے دوسا تھیوں کے خوابوں کا بیان
- ۶۲۲ برأت عصمت تک قید سے باہر نہ آنے کا بیان ۶۰۹ جیل خانہ میں بادشاہ کے باورچی اور ساقی سے ملاقات
- _____ جیل خانہ اور یوسف علیہ السلام کی شان عصمت کا بیان ۶۲۲ حضرت یوسف علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر کے ساتھ دعوت ایمان

- ۶۲۳ خواتین مصر سے اظہار برأت کرانے کا بیان
- ۶۲۳ غلہ کی قیمت کی واپسی کا بیان
- ۶۲۳ تحقیق واقعہ کے بعد حق بات کے ظاہر ہو جانے کا بیان
- ۶۲۳ عزیز مصر سے خیانت کی برأت کیلئے قید سے باہر نہ آنے کا بیان
- ۶۲۳ کرنے کا بیان
- ۶۲۳ شہادت نفس سے بری ہونے کا بیان
- ۶۲۵ نفس امارہ کے قول سے مراد میں مفسرین کے اقوال کا بیان
- ۶۲۵ حضرت یوسف علیہ السلام کا دعائیں کرتے ہوئے قید سے باہر آنے کا بیان
- ۶۲۶ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اعزاز کے ساتھ دعوت
- ۶۲۶ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر پر اظہار تعجب کا بیان
- ۶۲۶ حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر کے خزانے دینے کا بیان
- ۶۲۶ حکومت کا عہدہ مختلف حالات میں قبول کرنے کا بیان
- ۶۲۶ حضرت یوسف علیہ السلام کا سرزمین مصر پر عدل و انصاف قائم کرنے کا بیان
- ۶۲۸ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیم کی تعریف کا بیان
- ۶۲۸ حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین کے ساتھ ملاقات کا بیان
- ۶۲۹ دنیا کے اجر سے آخرت کے اجر کا بہتر ہونے کا بیان
- ۶۲۹ حضرت یوسف علیہ السلام کو تاج و تخت عطا ہونے کا بیان
- ۶۳۰ قحط سالی کے سالوں اور تدبیر حکمرانی کا بیان
- ۶۳۰ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت برادران یوسف کے آنے کا بیان
- ۶۳۱ چالیس سال کی مدت بے برادران یوسف کی ملاقات کا بیان
- ۶۳۱ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کی طرف جانے والے غلہ کا بیان
- ۶۳۲ دوبارہ غلہ لینے کیلئے بنیامین کو ساتھ لانے کے مطالبہ کا بیان
- ۶۳۲ بنیامین کو قافلہ میں ساتھ لانے کی کوشش کا بیان
- ۶۳۲ غلہ کے ساتھ اس کا قیمت بھی لوٹا دینے کا بیان
- ۶۳۲ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو لے جانے کا مطالبہ
- ۶۳۲ کرنے کا بیان
- ۶۳۲ حضرت یوسف علیہ السلام کے خدشہ پر بنیامین کے خدشہ کو قیاس کرنے کا بیان
- ۶۳۲ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بادشاہ مصر کی اعزاز نوازی کا بیان
- ۶۳۲ مصر کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے جمع ہو کر گزرنے کی ممانعت کرنے کا بیان
- ۶۳۲ نظر بد سے بچنے کیلئے اولاد کو نصیحت کرنے کا بیان
- ۶۳۸ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم کی تعریف کا بیان
- ۶۳۹ حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین کے ساتھ ملاقات کا بیان
- ۶۳۹ برادران یوسف کا ایک ساتھ کھانا کھانے کا بیان
- ۶۳۹ اہل قافلہ سے چوری شدہ شاہی پیالہ پوچھنے کا بیان
- ۶۴۰ تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے
- ۶۴۰ شاہی پیالہ کی برآمدگی پر انعام دینے کا بیان
- ۶۴۱ چوری کے الزام سے برأت کے اظہار کا بیان
- ۶۴۲ اس زمانے کے مطابق چوری کی سزا کا بیان
- ۶۴۲ چوری شدہ مال کی برآمدگی کیلئے تلاشی لینے کا بیان
- ۶۴۳ آل یعقوب کے مطابق چوری کی سزا پر اجرائے قانون کا بیان
- ۶۴۳ شاہی پیالہ کی چوری کے سبب سابقہ حسد کے اظہار کا بیان
- ۶۴۳ بچپن میں یوسف علیہ السلام کے پاس کمر بند رکھنے کا بیان
- ۶۴۳ بنیامین کی جگہ کسی دوسرے بھائی کو بہ طور سزا کوٹانے کا مطالبہ

- ۶۲۵ کرنا _____
- ۶۲۵ سزا کیلئے صرف برآمدگی والے کے انتخاب کا بیان _____
- ۶۲۶ بنیامین کے بغیر کنعان جانے سے ایک بھائی کے انکار کا بیان _____
- ۶۲۷ بور یوں رکھے گئے پیالے کے مشاہدے کا بیان _____
- ۶۲۸ برادران یوسف کا اپنی صفائی پیش کرنے کا بیان _____
- ۶۲۸ برادران یوسف کو سابقہ واقعہ یوسف پر تنبیہ کرنے کا بیان _____
- ۶۲۹ فراق یوسف میں آنکھوں کی بینائی کے چلے جانے کا بیان _____
- ۶۲۹ آنکھوں سے کی کیفیت سے غم آگے بڑھ گیا _____
- ۶۵۰ وقت وصال تک فراق یوسف میں روتے رہنے کا بیان _____
- حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے معلوم ہونے
- کا بیان _____
- ۶۵۰ جاؤ یوسف و بنیامین کو تلاش کرو _____
- حضرت یوسف علیہ السلام سے برادران یوسف کا خیرات طلب
- کرنے کا بیان _____
- ۶۵۲ حضرت یوسف علیہ السلام کا برادران یوسف سے احوال یوسف
- پوچھنے کا بیان _____
- ۶۵۲ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائیوں پر سب واقعہ ظاہر
- کر دیا _____
- ۶۵۲ حضرت یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کے درمیان
- پہچان ہو جانے کا بیان _____
- ۶۵۳ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے مرتبے کا اعتراف
- کر لیا _____
- ۶۵۳ یوم ملامت کو خاص طور پر ذر کرنے کا بیان _____
- ۶۵۳ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے آنکھوں کی بینائی لوٹ آنے
- کا بیان _____
- ۶۵۵ جسم نبوت والے لباس کی شان کا بیان _____
- ۶۵۶ سرزمین مصر سے کنعان پہنچنے والی خوشبو کا بیان _____
- ۶۵۶ زمانوں کی طوالت کے باوجود محبت یوسف کا بیان _____
- ۶۵۷ آنکھوں کو بینائی بخشنے والی قمیض شفا کا بیان _____
- ۶۵۷ فرط شوق کے سبب راستے میں کھانا بھی نہ کھایا _____
- ۶۵۸ برادران یوسف کی توبہ کا بیان _____
- حضرت یعقوب و یوسف علیہما السلام کی ملاقات میں سلام کی ابتدا،
- کا بیان _____
- ۶۵۸ حضرت یعقوب و یوسف علیہما السلام کی سرزمین مصر میں ملاقات
- کا بیان _____
- ۶۵۹ حضرت یوسف علیہ السلام کیلئے تعظیمی سجدے کا بیان _____
- ۶۶۰ تعظیمی سجدہ اور ملاقات کے رقت انگیز مناظر کا بیان _____
- ۶۶۱ حضرت یوسف علیہ السلام کی وقت وصال دعا کا بیان _____
- ۶۶۲ حضرت یوسف علیہ السلام کے چار سو برس بعد موسیٰ علیہ السلام
- کی بعثت کا بیان _____
- ۶۶۳ انبیائے کرام کو وحی کے ذریعے علم غیب عطاء فرمانے کا بیان _____
- ۶۶۳ کفار مکہ کا دلائل کے باوجود ایمان نہ لانے کا بیان _____
- ۶۶۳ قرآن کا جہان والوں کیلئے نصیحت ہونے کا بیان _____
- ۶۶۳ قرآن و علم دین کو ذریعہ دولت بنانے کی ممانعت کا بیان _____
- ۶۶۵ اہل عقل کیلئے زمین و آسمان میں کثیر نشانیوں کے ہونے کا بیان _____
- ۶۶۶ مشرکین کا تبلیہ میں شریک معبود ماننے کا بیان _____
- ۶۶۶ کیا مشرکین اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں _____
- ۶۶۷ نبی کریم ﷺ کی سنت و شریعت کا راستہ ہر شرک سے پاک ہے _____
- ۶۶۷ انبیائے کرام کی مختلف علاقوں کی جانب بعثت کا بیان _____
- ۶۶۸ رسول اور نبی صرف مرد ہی ہوئے ہیں _____

- ۶۷۹ دوبارہ زندہ ہونے پر کفار مکہ کے انکار کا بیان
- ۶۷۹ عقل کے اندھے کفار کو دوبارہ زندہ ہونے کی سمجھ نہ آنے کا بیان
- ۶۸۰ سورہ رعد آیت ۶ سب نزول کا بیان
- ۶۸۰ کفار بہ طور مذاق جلد عذاب طلب کرنے کا بیان
- اللہ کے عطاء کردہ معجزات سے استدلال نبوت و حق ہونے کا بیان
- ۶۸۱ قیام حجت کے باوجود کفار کے ایمان نہ لانے کا بیان
- ۶۸۱ ارحام سے متعلق علوم حقیقت کا بیان
- ۶۸۳ سورہ رعد آیت ۸ کے شان نزول کا بیان
- ۶۸۳ پیٹ میں بچے کے سکڑنے کے مفہوم کا بیان
- ۶۸۳ ماؤں کے رحم میں انسان کی تقدیر و احوال لکھے جانے کا بیان
- ۶۸۵ غائب اور موجود کا علم اللہ کے پاس ہونے کا بیان
- ۶۸۶ ظاہر و پوشیدہ ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہونے کا بیان
- عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہے
- ۶۸۶ دن رات انسانوں کے ساتھ مقرر فرشتوں کے احوال کا بیان
- ۶۸۸ آسمانی بجلی کی کڑک و بارش کے ذریعے نصیحت کا پیغام
- ۶۸۸ بادل کی آواز سن کر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بیان
- ۶۸۹ رعد فرشتے کی تسبیح کرنے کا بیان
- ۶۹۰ سورہ رعد آیت ۱۳ کے شان نزول کا بیان
- ۶۹۰ گرج و کڑک کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا بیان
- کفار کی مثال کونئیں کے کنارے ہاتھ پھیلا کر پانی طلب کرنے کا بیان
- ۶۹۱ چشمے کا پانی خود بہ خود منہ میں پہنچنے کی طرح مشرکین کی حالت کا بیان
- ۶۹۱

- ۶۶۸ دلائل کے باوجود مشرکین کے ایمان نہ لانے کا بیان
- ۶۶۹ سورہ یوسف آیت ۱۱۰ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان
- ۶۷۰ قصص میں سمجھ رکھنے والوں کیلئے عبرت ہونے کا بیان
- ۶۷۰ انبیائے کرام کا آزمائشوں پر صبر کرنے کا بیان
- ۶۷۰ اہل جنت کے چہرے ستاروں کی مانند چمکتے ہوں گے
- ۶۷۱ سورہ یوسف کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان

السورة الرعد

- ۶۷۲ یہ قرآن مجید سورت رعد ہے ﴿
- ۶۷۲ سورہ رعد کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان
- ۶۷۲ سورہ رعد کی وجہ تسمیہ کا بیان
- ۶۷۲ سورہ رعد کے شان نزول کا بیان
- ۶۷۳ یہودیوں نے نبی کریم ﷺ سے پانچ سوالات پوچھے تھے
- ۶۷۴ قرآن کی آیات کے حق ہونے کا بیان
- ۶۷۴ قرآن مجید میں دلائل و عجائب قدرت ہونے کا بیان
- ۶۷۵ آسمانوں کے بغیر ستونوں کے قیام سے دلیل قدرت کا بیان
- ۶۷۵ آسمانوں کے اندر عجائب قدرت کا بیان
- ۶۷۶ زمین و اشیائے زمین سے استدلال توحید کا بیان
- زمین چشموں اور پہاڑوں کے ذریعے قدرت کے عجائب کا بیان
- ۶۷۶ ایک طرح کے پانی سے سیراب ہونے والے پھلوں میں بیٹھے
- ۶۷۷ وکڑوے پھل ہونے کا بیان
- ۶۷۷ سورہ رعد آیت ۴ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان
- زمین سے نباتات پیدا ہونے والی چیزوں اختلاف و عجائب کا بیان
- ۶۷۸ انسانوں کے دلوں کی مثال زمین سے بیان کرنے کا بیان
- ۶۷۸

کفار اہل مکہ کا عصائے موسوی کی طرح معجزہ طلب کرنے	زمین و آسمان کی ساری مخلوق کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا بیان
۷۰۴ _____ کا بیان	۶۹۲ _____
معجزات کے باوجود کفار کا ایمان نہ لانے کا بیان	۶۹۲ _____ کافر کا سجدہ غیر اللہ کو مگر اس کے سائے کا سجدہ اللہ کو ہوتا ہے
۷۰۴ _____	۶۹۳ _____ مخلوق پر عبادت کا حق صرف اللہ کیلئے ہونے کا بیان
اللہ کے ذکر سے اہل ایمان کے اطمینان قلوب کا بیان	۶۹۳ _____ صفت خلق کے ذریعے دلیل عبادت کا بیان
۷۰۵ _____	۶۹۳ _____ حق و باطل درمیان فرق کرنے کیلئے مثال بیان کرنے کا بیان
اللہ کا ذکر کرنا والا مثل زندہ جبکہ نہ کرنے والا مثل مردہ ہے	۶۹۳ _____
۷۰۵ _____	۶۹۵ _____ یقین کا فائدہ مند ہونے کا بیان
ایمان و عمل صالح والوں کیلئے طوبی ہونے کا بیان	۶۹۵ _____ اہل ایمان کیلئے جنت جبکہ کفار کیلئے دوزخ ہونے کا بیان
۷۰۶ _____	۶۹۵ _____ قیامت کے دن ایمان کے فدیے میں روئے زمین کا سونا بھی کام نہ آئے گا
سوسال کی مسافت والے جنتی درخت کا بیان	۶۹۶ _____
۷۰۶ _____	۶۹۶ _____ سورہ وعدہ آیت ۱۹ کے سبب نزول کا بیان
کفار کا رخصت کو سجدہ کرنے سے انکار کر دینے کا بیان	۶۹۶ _____ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ابو جہل کو ملامت کرنے کا بیان
۷۰۷ _____	۶۹۶ _____ سورہ وعدہ آیت ۳۱ کے شان نزول کا بیان
سورہ وعدہ آیت ۳۰ کے شان نزول کا بیان	۶۹۷ _____ ہمد کو پورا کرنے والوں کا بیان
۷۰۷ _____	۶۹۷ _____ عہد وغیرہ کو پورا کرنے میں اہل ایمان کے اوصاف کا بیان
اہل مکہ کا اپنی مرضی سے معجزات طلب کرنے کا بیان	۶۹۸ _____ اللہ تعالیٰ ایمان و صلہ رحمی کا حکم دینے والا ہے
۷۰۸ _____	۶۹۸ _____ ایمان و صلہ رحمی کے سبب رزق میں اضافہ ہونے کا بیان
سورہ وعدہ آیت ۳۱ کے شان نزول کا بیان	۶۹۹ _____ اطاعت و تکالیف پر صبر کرنے والوں کا بیان
۷۰۹ _____	۷۰۰ _____ تکالیف پر صبر کے مفہوم و اقسام کا بیان
کفار مکہ کا پہاڑوں کو ہٹوانے کا مطالبہ کرنے کا بیان	۷۰۱ _____ اہل جنت کیلئے جنت میں فرشتوں کی مبارک باد دینے کا بیان
۷۱۰ _____	۷۰۱ _____ اہل جنت کیلئے فرشتوں کا سلام کہنے کا بیان
کفار کا انبیائے کرام کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کا بیان	۷۰۱ _____ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کیلئے سلام آنے کا بیان
۷۱۰ _____	۷۰۱ _____ زمین میں کفر و سرکشی کر کے فساد کرنے والوں پر لعنت ہونے کا بیان
مہلت کے بعد عذاب الہی کی گرفت کا بیان	۷۰۲ _____
۷۱۰ _____	۷۰۲ _____ مؤمنین و منافقین کی صفات کا بیان
شیطان کا کفار کیلئے کفر کو مجادیئے جانے کا بیان	۷۰۲ _____
۷۱۱ _____	۷۰۳ _____ اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت و بھگی کرنے والا ہے
اللہ تعالیٰ کا اعمال انسانی سے باخبر ہونے کا بیان	۷۰۳ _____
۷۱۱ _____	
کفار کیلئے دنیا و آخرت کے عذاب کا بیان	
۷۱۱ _____	
شرک سے بچ کر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کا بیان	
۷۱۲ _____	
اہل جنت کے لئے آخرت کی نعمتوں کا بیان	
۷۱۲ _____	
قرآن کو انصاف پسندی سے دیکھنے والے اہل کتاب کے ایمان لانے کا بیان	
۷۱۳ _____	
قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کرنے کے مقصد کا بیان	
۷۱۵ _____	
اس دنیا میں کثیر انبیائے کرام کی بعثت کا بیان	
۷۱۶ _____	
سورہ وعدہ آیت ۳۸ کے سبب نزول کا بیان	
۷۱۶ _____	

اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعام والے دنوں کو یاد رکھنے کا بیان ۷۲۷	اللہ کی توفیق کے سبب ثابت قدم رہنے کا بیان ۷۱۶
صابر و شاکر رہنے کی فضیلت کا بیان ۷۲۷	احکام میں ناخ و منسوخ کے ائمہ تفسیر کے اقوال کا بیان ۷۱۶
فرعون کے قتل اولاد والے ظلم سے نجات ملنے والی نعمت کا بیان ۷۲۷	دنیا میں یا آخرت میں جانے تک کیلئے عذاب میں مہلت ہونے کا بیان ۷۱۸
نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے سبب نعمتوں میں اضافہ کا بیان ۷۲۸	نیک لوگوں کے وصال سے برکتوں کے اٹھ جانے کا بیان ۷۱۸
شکرانہ نعمت سے متعلق بنی اسرائیل کے تین بندوں کا واقعہ ۷۲۸	اللہ کے فیصلے رد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ۷۱۹
دنیاوی نعمتوں کی محرومی پر صبر و شکر کے سبب جنت ملنے کا بیان ۷۲۹	کفار کا انبیائے کرام سے فریب کرنے کا بیان ۷۲۰
روئے زمین کے لوگوں کو فریادیں تب بھی اللہ بے نیاز ہے ۷۳۰	کافروں کے شرمناک سازشوں کا بیان ۷۲۰
دین حق کا پیغام سن کر سخت غیظ میں آنے والے کفار کا بیان ۷۳۱	کفار مکہ کا نبی کریم ﷺ کی نبوت و رسالت سے انکار کرنے کا بیان ۷۲۰
کفار مکہ کا حق کو سن کر غصے میں ہاتھ منہ پر رکھ لینے کا بیان ۷۳۱	حضرت عبداللہ بن سلام کا آمد مصطفیٰ ﷺ پر اظہار خوشی کا بیان ۷۲۱
کفار کا انبیائے کرام کو اپنی مثل بشر کہہ کر ان کی نبوت کے انکار کا بیان ۷۳۲	سورہ رعد کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان ۷۲۱
عطاۓ نبوت کے سبب انبیائے کرام کا مقام انسانیت سے ممتاز ہونے کا بیان ۷۳۳	سورة ابراهيم
آزمائشوں کی صورت میں اللہ پر توکل کرنے کا بیان ۷۳۴	یہ قرآن مجید کی سورت ابراہیم ہے ﴿ ۷۲۲
کفار کا اپنے نظریے طرف بلانے کا بیان ۷۳۴	سورت ابراہیم کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان ۷۲۲
کفار کی انبیائے کرام سے عداوت کا بیان ۷۳۴	سورہ ابراہیم کی وجہ تسمیہ کا بیان ۷۲۲
اللہ کے حضور کھڑے ہونے خوف کھانے کا بیان ۷۳۵	قرآن مجید کے ذریعے کفر کی تاریکیوں سے نکل نور ایمان کی طرف آنے کا بیان ۷۲۲
متکبر و سرکش لوگوں کے نامراد ہونے کا بیان ۷۳۵	اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مخلوق کو اندھیرے سے نکالا ۷۲۳
اہل جہنم کو خون اور پیپ سے ملا ہوا پانی پلانے کا بیان ۷۳۶	زمین و آسمان کی تمام مخلوق کا اس کی ملکیت ہونے کا بیان ۷۲۳
اہل جہنم پر عذاب در عذاب آنے کا بیان ۷۳۶	غلط راستے تلاش کرنے والوں کا حق سے دور ہونے کا بیان ۷۲۳
اہل جہنم کیلئے کھولتا ہوا گرم پانی پینے کا بیان ۷۳۷	کفار آخرت کو نہیں بلکہ دنیا کو پسند کرتے ہیں ۷۲۳
کفار کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا راکھ کی مثل بن جانے کا بیان ۷۳۷	انبیائے کرام کا اپنی قوم کی زبان میں دعوت حق دینے کا بیان ۷۲۵
ایک مخلوق کو عیست و نابود کر کے نئی مخلوق پر قدرت کا بیان ۷۳۸	عربی زبان کے مقبول ہونے کا بیان ۷۲۵
قیامت کے دن دوبارہ زندگی پر دلائل کا بیان ۷۳۸	اللہ کے دنوں کو یاد کرنے کا بیان ۷۲۶

۷۳۹	اللہ کی کثیر نعمتوں کا بیان	۷۳۹	اللہ کیلئے کسی بھی امر کے مشکل نہ ہونے کا بیان
۷۵۰	سورج، چاند، دن اور رات کو مسخر کرنے کا بیان		قیامت کے دن گمراہ کن رہنماؤں سمیت کفار کی آہ و زاری
۷۵۱	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہ کر سکنے کا بیان	۷۳۹	کا بیان
۷۵۱	دعائے ابراہیم سے حرم شریف کے حرم بن جانے کا بیان		اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے روکنے والوں کے
۷۵۱	مکہ مکرمہ کی حرمت کا بیان	۷۳۹	انجام کا بیان
۷۵۲	بتوں کی پوجا کے سبب لوگوں کے گمراہ ہو جانے کا بیان		قیامت کے دن شیطان کا اپنے متبوعین سے بری الذمہ ہونے
	حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی ہجرت	۷۴۰	کا بیان
۷۵۳	کا بیان		شیطان کا قیامت کے گمراہ لوگوں سے بیزار ہو جائے گا
۷۵۴	حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے صبر و استقامت کا بیان	۷۴۱	اہل جنت کیلئے اللہ اور فرشتوں کی جانب سے سلامتی کا بیان
۷۵۴	ہر ظاہر و پوشیدہ کو اللہ جاننے والا ہے	۷۴۲	مؤمن کی مثال پاکیزہ درخت سے بیان کرنے کا بیان
۷۵۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کرنا	۷۴۳	لا الہ الا اللہ کی شہادت کا بیان
۷۵۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بیان	۷۴۴	مؤمن کے اعمال کی برکت نازل ہوتے رہنے کا بیان
۷۵۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کیلئے دعا مانگنے کا بیان	۷۴۴	سورہ رعد آیت ۲۵ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان
۷۵۶	والدین کیلئے دعائے مغفرت کرنے کا بیان	۷۴۴	کلمہ کفر میں کوئی ثبات و برکت نہ ہونے کا بیان
۷۵۶	وفات کے بعد کن لوگوں کو ثواب پہنچتا ہے	۷۴۵	قبر کے سوالات و جوابات میں مؤمن کی ثابت قدمی کا بیان
۷۵۶	کفار کی آنکھوں کا پھٹی کی پھٹی رہ جانے کا بیان	۷۴۵	سورہ رعد آیت ۲۷ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان
۷۵۷	قیامت کے ہولناک منظر کا بیان	۷۴۶	قبر کے عذاب کے برحق ہونے کا بیان
۷۵۷	کفار کیلئے قیامت کی سختیوں کا بیان	۷۴۶	نعمت ایمان کو کفر کے ساتھ بدل دینے والے کفار کا بیان
	قیامت کے دن دنیا کی زندگی کیلئے مہلت مانگنے والے کفار	۷۴۷	اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلنے والوں کا بیان
۷۵۸	کا بیان	۷۴۷	دوزخ کتنی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے
۷۵۸	قریش کا قسم کھانا کہ انھیں کبھی زوال نہیں آئے گا	۷۴۸	دین اسلام سے روکنے والے لوگوں کا بیان
۷۵۹	سابقہ ہلاک شدہ امتوں کی عبرت ناک امثلہ کو بتانے کا بیان	۷۴۸	نماز اور انفاق مال کا بیان
۷۵۹	کفار مکہ کی فریب کاریوں کا بیان	۷۴۹	احسان اور نیکی کے سوا قیامت دن کچھ کام نہ آنے کا بیان
۷۶۰	اثبات حق و ابطال باطل کا بیان		سمندروں میں کشتیوں کے چلنے کو تمہارے لئے مسخر کرنے
	اللہ تعالیٰ کا انبیائے کرام سے مدد کے وعدہ کے برحق ہونے	۷۴۹	کا بیان

۷۶۸	سرکش و متکبر ہلاک ہوں گے	۷۶۰	کایان
۷۶۸	دلیل نبوت کے طور پر فرشتوں کو طلب کرنے کا بیان		قیامت کے دن صاف ستھری زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سب لوگوں کے جمع ہونے کا بیان
۷۶۹	فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرنے والوں کے عذاب میں مہلت نہ ہونے کا بیان	۷۶۱	سورہ بعد آیت ۳۸ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان
۷۶۹	قرآن کا تبدیلی سے محفوظ ہونے کا بیان	۷۶۱	قیامت کے دن زمین و آسمان کے تبدیل ہو جانے کا بیان
۷۷۰	سابقہ گروں کی طرف انبیائے کرام کی بعثت کا بیان		حضرت ثوبان نے یا رسول اللہ نہ کہنے والے یہودی کو دھکا دیکر سمجھایا
۷۷۰	بد بخت اقوام کا اپنے انبیائے کرام کا مذاق بنانے کا بیان	۷۶۲	قیامت کے دن کفار کا اپنے شیطانوں کے ساتھ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہونے کا بیان
۷۷۱	کفار مکہ کے دلوں میں مقام نبوت کی تکذیب ہونے کا بیان	۷۶۳	کفار کے چہروں کو آگ کے ڈھانپ لینے کا بیان
۷۷۱	نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے والے سابقہ امتوں میں عذاب سے ہلاک ہونے والوں کی طرح ہیں	۷۶۳	ہرجان کو بھلائی یا برائی کا بدلہ ملنے کا بیان
۷۷۲	آسمان کے دروازہ کھول دینے کا بیان	۷۶۳	قرآن کا لوگوں کیلئے باعث نصیحت ہونے کا بیان
۷۷۲	آنکھوں کو بند سمجھنے والوں کا بیان	۷۶۳	سورہ ابراہیم کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان
۷۷۲	آسمان میں ہونے والے بارہ بروج کا بیان		السورة الحجر
۷۷۳	سیاروں کی طرف حقیقی تاثیر کو منسوب کرنے کی ممانعت کا بیان	۷۶۵	﴿یہ قرآن مجید کی سورت حجر ہے﴾
۷۷۳	شیاطین کے شر سے حفاظت کرنے کا بیان	۷۶۵	سورت حجر کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان
۷۷۴	شہاب ثاقب کے ذریعے شیاطین کو روکنے کا بیان	۷۶۵	سورہ حجر کے نام کی وجہ تسمیہ کا بیان
۷۷۴	شہاب ثاقب کے مفہوم کی وضاحت کا بیان	۷۶۵	کتاب مبین کی آیات کا بیان
۷۷۵	زمین کو مخلوق کیلئے پھیلا دینے کا بیان	۷۶۶	کفار کا قیامت کے دن بار بار مسلمان ہونے کی آرزو کا بیان
	ہر چیز کی پیدائش اور افزائش اللہ کے مقررہ اندازے کے مطابق ہی ہو سکتی ہے	۷۶۶	دنیا میں کفار کیلئے دنیاوی نفع کے قلیل ہونے کا بیان
۷۷۵	تمہارے لئے زمین میں اسباب معیشت پیدا کرنے کا بیان		شاندہ اعمال والوں کے مکانوں کا قبروں میں تبدیل ہونے کا بیان
۷۷۶	حسب مصلحت رزق اتارنے کا بیان	۷۶۷	بستیوں کی ہلاکتوں کی مدت کے تقرر کا بیان
	اللہ تعالیٰ کے خزانے حسب مصلحت مخلوق کیلئے بہ طور نعمت آتے ہیں	۷۶۷	کسی بھی امت کا وقت سے تقدیم و تاخر نہ ہونے کا بیان
۷۷۶	ہواؤں کو ذریعہ بارش بنانے کا بیان	۷۶۸	کفار کا قرآن کو نہ مان کر گستاخی کرنے کا بیان

پانی سے بھرے جو جھل بادلوں کا بیان ۷۷۷
 زندگی اور موت کی ملکیت کا بیان ۷۷۸
 اولین و آخرین انسانوں کو ہم جانتے ہیں ۷۷۹
 سورہ حجر آیت ۲۳ کے شان نزول کا بیان ۷۷۹
 سورہ حجر آیت ۲۴ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان ۷۷۹
 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا ۷۸۰
 انسان کی تخلیق مٹی سے ہونے کا بیان ۷۸۰
 خشک مٹی سے انسان کی تخلیق کا بیان ۷۸۰
 ابلیس اور جنات کی تخلیق آگ سے ہونے کا بیان ۷۸۱
 جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ۷۸۱
 جان اور جن کا لغوی مفہوم اور مراد ۷۸۱
 انسان کی تخلیق کا ذکر فرشتوں سے کرنے کا بیان ۷۸۱
 ابلیس لعین کا تعظیم نبوت سے انکار کرنے کا بیان ۷۸۲
 حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کیلئے سجدے کا حکم دینے کا بیان ۷۸۲
 فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا بیان ۷۸۲
 حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کیلئے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ۷۸۳
 حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے شیطان نے انکار کر دیا ۷۸۳
 شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب پوچھنے کا بیان ۷۸۳
 شیطان نے بشر سمجھ کر سجدہ کرنا مناسب نہیں سمجھا ۷۸۴
 شیطان کو جنت سے نکالنے کا بیان ۷۸۴
 قیامت تک کیلئے شیطان پر لعنت ہونے کا بیان ۷۸۴
 شیطان کا مہلت لینے کا بیان ۷۸۵
 شیطان کا لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے قسم اٹھانے کا بیان ۷۸۵
 اہل ایمان کا شیطان کے شر سے نجات پانے کا بیان ۷۸۶
 شیطان سے نجات ہی صراطِ مستقیم ہے ۷۸۶

کفار پر شیطان کا داؤ پلٹنے کا بیان ۷۸۶
 شیطان کا انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرنے کا بیان ۷۸۶
 شیطان کے تابعین کیلئے جہنم میں جگہ ہونے کا بیان ۷۸۷
 جہنم کے سات دروازوں کا بیان ۷۸۷
 دوزخ کے سات دروازوں کے نام و تفصیل کا بیان ۷۸۷
 اہل تقویٰ کیلئے جنت میں رہنے کا بیان ۷۸۸
 اہل جنت کا اعلیٰ نعمتوں میں رہنے کا بیان ۷۸۸
 اہل جنت کا ہر قسم کے خوف سے امن و سلامتی میں رہنے کا بیان ۷۸۸
 اہل جنت سے دنیاوی کدورتوں کو دور کر دینے کا بیان ۷۸۸
 سورہ حجر آیت ۴۷ کی تفسیر بہ روایات کا بیان ۷۸۹
 اہل جنت ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے ۷۹۱
 اہل ایمان کیلئے بخشش و مہربانی کا بیان ۷۹۱
 نافرمانوں کیلئے سخت عذاب ہونے کا بیان ۷۹۲
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا بہ طور مہمان آنے کا بیان ۷۹۲
 فرشتوں کا بہ صورت انسان آنے کا بیان ۷۹۲
 فرشتوں کا کھانا کھانے سے بے نیاز ہونے کا بیان ۷۹۲
 حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت فرشتوں کے ذریعے آئی ۷۹۳
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حالت ضعف میں بیٹے کی بشارت آنے کا بیان ۷۹۳
 اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفار کا کام ہے ۷۹۴
 فرشتوں سے آنے کا مقصد پوچھنے کا بیان ۷۹۴
 مجرم قوم کی جانب عذاب لیکر فرشتوں کے آنے کا بیان ۷۹۵
 فرشتوں کا قوم لوط کی ہلاکت کیلئے آنے کا بیان ۷۹۵
 اہل ایمان کا عذاب سے نجات پانے کا بیان ۷۹۵

- عذاب کا شک کرنے والوں کیلئے عذاب لانے کا بیان ۷۹۷
حضرت لوط علیہ السلام کا شام طرف رات کو ہجرت کرنے کا بیان ۷۹۷
حضرت لوط علیہ السلام کا مقام عذاب سے ہجرت کرنے کا بیان ۷۹۷
قوم لوط کے پاس صبح کے وقت عذاب آجانے کا بیان ۷۹۸
حضرت لوط علیہ السلام کا تقویٰ کی تعلیم دینے کا بیان ۷۹۹
نبی کریم ﷺ کی عمر مبارک کی قسم کا بیان ۸۰۰
صبح کے وقت قوم لوط پر عذاب آنے کا بیان ۸۰۰
قوم لوط کے عبرتناک انجام کا بیان ۸۰۱
قوم لوط کی بستیوں کو زیر و زبر کر دینے کا بیان ۸۰۱
مومن کی فراست کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ۸۰۲
سورہ حجر آیت ۷۵ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان ۸۰۲
قوم لوط کی تباہ شدہ بستیوں کا بہ طور عبرت ہونے کا بیان ۸۰۲
اصحاب ایکہ کا بہ طور عبرت ہونے کا بیان ۸۰۳
اصحاب ایکہ کی ہلاکت کا بیان ۸۰۳
اصحاب حجر کا رسولان گرامی کی تکذیب کرنے کا بیان ۸۰۳
اصحاب حجر کی عذاب سے ہلاکت کا بیان ۸۰۴
صبح کے وقت انہیں عذاب نے آلیا ۸۰۵
قیامت کے یقینی آنے اور اعمال کی جزاء کا بیان ۸۰۵
اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے ۸۰۶
سورت فاتحہ اور قرآن عظیم کی شان کا بیان ۸۰۶
سورہ حجر آیت ۸۷ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان ۸۰۶
سورہ فاتحہ کی منفرد شان کا بیان ۸۰۷
کفار کی ظاہر نمود و نمائش کو خاطر میں نہ لانے کا بیان ۸۰۸
یہود و نصاریٰ کی تقسیم پر عذاب کا بیان ۸۰۹
- یہود و نصاریٰ کی طرح کفار مکہ کی تقسیم عداوت کا بیان ۸۰۹
راستوں کی ناکہ بندی کر کے اسلام کی راہ سے روکنے کا بیان ۸۰۹
سورہ حجر آیت ۹۲ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان ۸۱۰
حق بات علی الاعلان بیان کر دینے کا بیان ۸۱۰
نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والوں کے عبرتناک انجام کا بیان ۸۱۱
اللہ کی طرف کفار کیلئے ہلاکت کا بیان ۸۱۲
سورہ حجر آیت ۹۵ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان ۸۱۲
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کا بیان ۸۱۳
اللہ تعالیٰ کا شرک سے پاک ہونے کا بیان ۸۱۳
نبی کریم ﷺ کا مذاق اڑانے والے کفار کی بدترین ہلاکت کا بیان ۸۱۳
اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرنے کا بیان ۸۱۳
میزان میں بھاری ہونے والے دو کلمات تسبیح کا بیان ۸۱۳
موت آنے تک عبادت میں رہنے کا بیان ۸۱۴
موت کے بعد اللہ کی بارگاہ سے اچھا گمان رکھنے کا بیان ۸۱۵
عبادت کی حالت میں آنے والی موت کا بیان ۸۱۵
سورہ حجر کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان ۸۱۶

مقدمہ تفسیر مصباحین

قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب جو برکت والی اہل تقویٰ کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء راہین اور صلحائے سالکین کو اس کے ظاہری و باطنی علوم عطا فرمائے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے بڑا ماخذ احادیث رسول ﷺ ہے۔ اور احادیث کے بعد وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے وحی کے نزول کا مشاہدہ کیا۔ اور ان آیات کے پس منظر احوال کو عملی نظروں کے ساتھ دیکھا ہے یقیناً ان علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مشاہدہ بصر اور علم و فہم تفسیر قرآن کے بہت قریب تھا۔ جس بہت زیادہ تعلق علم تفسیر سے ہے۔ اصول تفسیر کی زبان میں اس کو شان نزول یا اسباب نزول یا مضامین نزول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا جو روایات آیات کے اسباب نزول یا شان نزول سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طبعاً منسوب ہیں ان سے متعلق بعض تفسیری اصول ہم اس مقدمہ میں ذکر کر رہے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

آیات قرآنی کے اسباب نزول سے متعلق اصول تفاسیر کا بیان

یقیناً قرآن پاک درجہ بہ درجہ حسب ضرورت نازل ہوا ہے۔ قرآن کا اکثر حصہ تو وہ ہے جو ابتداء موعظت و عبرت یا اصول دین اور احکام تشریع کے بیان میں نازل ہوا ہے لیکن قرآن کا کچھ حصہ وہ ہے جو کسی حادثہ یا سوال کے جواب میں اُترا ہے۔ علماء نے ان حوادث سوالات کو اسباب سے تعبیر کیا ہے۔

اسباب نزول کے علم سے چونکہ آیت کا پس منظر سمجھ آتا ہے اور آیت کے سبب سے جہالت بسا اوقات حیرت کا موجب بنتی ہے، اس لئے اسباب نزول کی معرفت کو علم تفسیر میں خاص اہمیت حاصل رہی ہے اور علماء نے علوم قرآن پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں اسباب نزول کے عنوان کو مستقل طور پر ذکر کیا ہے بلکہ خالصتاً اسباب نزول پر بھی کتابیں مرتب کی ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی الاتقان میں لکھتے ہیں کہ علمائے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی تالیف کی ہیں اور اس باب میں سب سے پہلی تصنیف علی بن مدینی کی ہے جو امام بخاری کے شیخ ہیں۔

اسی طرح سیوطی نے اس سلسلہ کی تالیفات کا ذکر کرتے ہوئے ابوالحسین علی بن احمد واحدی 468ھ کی تالیف کو مشہور ترین قرار دیا ہے مگر ساتھ ہی کہ اس میں کچھ مشکلات ہیں، کہہ کر اس پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ کہ اس موضوع پر میری بھی ایک یگانہ روزگار تالیف ہے جس کا نام میں نے لباب النقول فی اسباب النزول رکھا ہے۔

بہر حال اسباب نزول کی اہمیت کے پیش نظر علمائے اس کو مستقل فن کی حیثیت دی ہے اور اس پر کتابیں بھی تالیف کی ہیں۔

مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اسباب کے بیان کا اہتمام کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ 1762 نے اپنے رسالہ الفوز اللبیر میں اس کی معرفت کو الموضع الصعبة (مسنس مساندات) سے شمار کیا ہے اور اس فن کے مباحث کو مستحق کرنے کی سعی مشکور فرمائی ہے لہذا جن علماء نے اس کی افادیت اور تاریخی حیثیت کو رائے رکھا ہے، ان کا موقف سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے اور دیگر بعض علماء نے اس میں غلو کرتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اسباب نزول کی معرفت کے بغیر تفسیر قرآن نہیں ہو سکتی۔ سیوطی؟ اس فن کی معرفت کے بغیر تفسیر قرآن پر اقدام کو حرام قرار دیتے ہیں، تاہم یہ دونوں گروہ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ اصل اور صحیح موقف ان کے بین بین ہے جیسا کہ ابن دقین العیہ 702ھ اور ابوالفتح قشیری نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس فن کی معرفت فی الجملہ معاون ہو سکتی ہے ورنہ تفسیر قرآن صرف اس پر موقوف نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ یا تابعین نے جو اسباب نزول بیان فرمائے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں: اول وہ جن کی طرف خود آیات میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً مغازی یا دیگر واقعات کہ جب تک ان واقعات کی تفصیل سامنے نہ ہو متعلقہ آیت میں مذکورہ جزئیات ذہن نشین نہیں ہو سکتیں۔ اس قسم کے اسباب نزول کے متعلق تو واقعی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک مفسر قرآن کے لئے ان پر عبور لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے تاریخ جاہلیت اور مغازی کی معرفت کو قرآن فہمی کے لئے لازمی قرار دیا ہے کیونکہ متعلقہ آیات میں ان کی طرف اشارات پائے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری قسم کے اسباب وہ ہیں جنہیں صحابہ یا تابعین کسی آیت کے تحت نزولت او انزل اللہ فی کذا کے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں۔

پہلی قسم کے اسباب کے بیان میں چونکہ صحابہ کرام کے اجتہاد کو دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ سراسر روایت و سماع پر مبنی ہوتا ہے۔ اس بنا پر علماء نے بلا اختلاف اس کو حدیث مسند کا درجہ دیا ہے۔ کہ صحابی جب کسی آیت کے سبب نزول میں اس کے معا بعد یہ آیت نازل ہوئی جیسے الفاظ استعمال کرے تو اس طرح کی روایات حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح کی بات فقط رائے سے نہیں کہی جاسکتی۔

اور دوسری قسم (یعنی جب کوئی صحابی نزولت فی کذا کے الفاظ استعمال کرے) میں اختلاف ہے کہ کیا یہ بھی قسم اول کی طرح مسند حدیث کے حکم میں ہے یا اس کی بنیاد صحابی کے اجتہاد اور رائے پر ہے؟

امام جلال الدین سیوطی امام حاکم کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی جو نزول وحی رآیت کے وقت موجود تھا، قرآن کی کسی آیت کے بارے میں خبر دے کہ یہ آیت فلاں واقعہ میں نازل ہوئی تو یہ بھی حدیث مرفوع ہے، یہی رائے ابن صلاح وغیرہ کی بھی ہے۔

امام زرکشی لکھتے ہیں کہ صحابہ و تابعین کی یہ معروف عادت ہے کہ جب وہ یہ آیت فلاں مسئلے میں نازل ہوئی کہیں تو اس سے ان کی یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ آیت اس حکم کو شامل ہے نہ کہ فلاں واقعہ اس آیت کا سبب نزول ہے۔ پس صحابہ کا یہ کہنا آیت سے کسی حکم کے بارے میں استدلال کرنے کی قبیل سے ہوتا ہے نہ کہ واقعہ کی خبر نقل کرنے کی جنس سے، اس قسم کے واقعات کو ایک مناسبت کی

بناء پر آیت کے تحت ذکر کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ آیت کے مفہوم کو ذہن نشین کرنے کے لئے ان کی معرفت لازمی نہیں ہے شاہ ولی اللہ رقمطراز ہیں۔ کہ بسا اوقات مفسرین آیت کے تحت کوئی واقعہ اس مقصد سے ذکر کر دیتے ہیں کہ اس آیت سے مناسبت رکھنے والے واقعات جمع ہو جائیں یا جس امر کی عموم تصدیق کر رہا ہو اس کی وضاحت ان کا مقصود ہوتی ہے۔ یہ قسم ضروری اسباب نزول سے نہیں ہے۔ اس سے ان کا مقصد اس امر کی تصویر کشی کرنا ہوتا ہے جس پر آیت صادق آسکتی ہے۔

سید شریف علی جرجانی 816ھ فرماتے ہیں کہ تفسیر صحابی موقوف ہے۔ اور جو قول شان نزول کی قسم سے ہو جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ یہودی کہتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے فلاں آیت اُتاری اور مثل اس کی مرفوع ہے۔

امام جلال الدین سیوطی نے الاقان میں بیان کیا ہے کہ حدیث کے بعد تفسیر میں قول صحابی کا درجہ ہے کیونکہ صحابی کی تفسیر ان کے نزدیک بمنزلہ مرفوع کے ہے جیسا کہ حاکم نے مستدرک میں کہا ہے۔ اور ابو الخطاب حنبلی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تفسیر صحابی کی طرف رجوع نہ کیا جائے جب ہم یہ کہیں کہ قول صحابی حجت نہیں مگر صحیح بات اس کا حجت ہونا ہے کیونکہ تفسیر صحابی روایت کی قسم سے ہے نہ کہ رائے کی قسم سے۔ میں (صاحب اتقان) وہی کہتا ہوں جو حاکم نے کہا ہے کہ تفسیر صحابی مرفوع ہے۔ ابن صلاح وغیرہ نے اس کا خلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شان نزول وغیرہ کے ساتھ خاص ہے جس میں رائے کا دخل نہیں پھر میں نے خود حاکم کو دیکھا کہ انہوں نے علوم حدیث میں اس کی تصریح کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ موقوفات سے مراد تفسیر صحابہ ہے اور جو مرفوع کہتا ہے وہ شان نزول کی بابت کہتا ہے، پس حاکم نے علوم حدیث میں خاص کر دیا اور مستدرک میں عام چھوڑ دیا۔

علامہ ابن الصلاح 643ھ فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے تفسیر صحابی مرفوع ہے تو یہ شان نزول وغیرہ کی بابت ہے۔ حاکم نے جو مستدرک میں کہا ہے کہ تفسیر صحابی جس نے وحی کا مشاہدہ کیا ہے حکماً مرفوع ہے تو اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو ایسی بات پر مشتمل ہو جس میں رائے کا دخل نہ ہو اور بغیر سماع کے معلوم نہ ہو سکتی ہو۔

شان نزول کا مرفوع کے حکم میں ہونا باعتبار ظاہر کے ہے کیونکہ ممکن ہے کہ صحابی کا شان نزول کو بیان کرنا ظاہر حال دیکھ کر ہو اور رسول اللہ ﷺ سے سننے کی ضرورت نہ پڑی ہو۔

اسی طرح راویوں کی جرح و تعدیل میں بہت اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محدثین کی اصطلاحات صحت و ضعف کے متعلق اور راویوں کی جرح و تعدیل کے متعلق الگ الگ ہیں مثلاً امام احمد 241ھ وغیرہ کے نزدیک حسن اور صحیح میں کچھ فرق ہی نہیں۔ امام ترمذی 279ھ کے نزدیک حسن کے اور معنی ہیں۔ امام نسائی 303ھ کا خیال تھا کہ جب تک کسی راوی کی روایت کے ترک پر محدثین جمع نہ ہوں اس کی روایت کو لے لیا جائے۔ ابن حبان 354ھ بھی بہت مسائل تھے، اسی طرح کسی راوی کو منکر الحدیث وغیرہ کہنا مختلف معنی رکھتا ہے کسی محدث کے نزدیک کچھ، کسی محدث کے نزدیک کچھ مثلاً کسی کے نزدیک منکر الحدیث وہ راوی ہے جو ضعیف ہو کر ثقہ کی مخالفت کرے اور کسی کے نزدیک کم ثقہ زیادہ ثقہ کی مخالفت کرنے والا بھی اس میں داخل ہے۔

خلاصہ یہ کہ جب محدثین اور مفسرین کے اصول سے یہ بات طے ہو گئی کہ شان نزول مرفوع کے حکم میں ہے تو جیسے

احادیث کا فیصلہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کا فیصلہ کر لینا چاہئے۔ اس کے فیصلہ کی صورت یہی ہے کہ جس حدیث میں اختلاف نہیں ہو وہ تو سر آنکھوں پر، اور جس میں اختلاف ہوتا ہے وہاں رائج قول اختیار کیا جاتا ہے اس طرح جس شان نزول کو دیکھا کہ اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا وہ بے چوں چر تسلیم کرنا چاہئے اور جس میں اختلاف ہو وہاں رائج مرجوح کو دیکھنا چاہئے۔

چنانچہ امام واحدی لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ کے اسباب نزول کے بارے میں کچھ کہنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہی صحابہ کی روایت اور سماع معتبر ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے اور وہ اس کے اسباب سے واقف تھے اور اسی کے جاننے کے لئے بحث و کرید میں لگے رہتے تھے۔

اس بناء پر سلف صالحین اسباب نزول کے سلسلہ میں روایت قبول کرنے میں تشدد سے کام لیتے اور جب تک کسی صحابی سے صحت سند کے ساتھ اس کا مروی ہونا ثابت نہ ہو جاتا وہ اسے قابل التفات نہ سمجھتے۔

شان نزول یا سبب نزول بیان کرنے میں تقویٰ سے کام لینے کا بیان

امام ابن سیرین 110ھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور کھری بات کہو، وہ لوگ چلے گئے جو جانتے تھے کہ قرآن کس بارے میں نازل ہوا؟ یہاں پر یہ بھی ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ کوئی آیت اپنے نفس الامری مفہوم اور عموم کے اعتبار سے سبب نزول کے ساتھ مقید و مختص نہیں ہوتی بلکہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے اس آیت کو عموم پر ہی محمول کرنا ضروری ہے۔

امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اصح یہ ہے کہ نظم قرآن کو اس کے عموم پر محمول کیا جائے اور اسباب خاصہ کا اعتبار نہ کیا جائے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیش آمدہ واقعات کی توضیح میں آیات کے عموم سے استدلال کرتے رہے ہیں، گو ان کے اسباب نزول خاص تھے۔

(الجامع لأحكام القرآن (2) الإتقان: 1 / 34 (3) النبیان فی علوم القرآن: ص 17؛ (8) البرهان: 31 (9) الفوز الکبیر

ص 73 (11) الإتقان: 2 / 505، 506 (12) مقدمة ابن الصلاح: ص 23 (17) أسباب نزول القرآن: ص 5 (18) تفسیر القرآن

العظیم: 1 / 12)

محمد لیاقت علی رضوی حنفی

سُورَةُ الْاَنْفَالِ

یہ قرآن مجید کی سورت انفال ہے

سورہ انفال کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان

سُورَةُ الْاَنْفَالِ (مَدَنِيَّةٌ اِلَّا مِنْ اَيَةِ 30 اِلَى غَايَةِ 36 لَمَكِّيَّةٌ وَ اَيَاتُهَا 75 اَوْ 77 نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ)

یہ سورت مدنی ہے سوائے سات آیتوں کے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور (وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكِيْرِيْنَ، الانفال: 30) سے شروع ہوتی ہیں۔ اس میں پچھتر آیات اور ایک ہزار پچھتر کلمے اور پانچ ہزار اسی حرف ہیں۔

سورہ انفال کی وجہ تسمیہ کا بیان

اَنْفَال، نَفْل؛ کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں، یہ مال و اسباب کو کہا جاتا ہے، جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے اس کو نفل (زیادہ) اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھیں۔ یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے۔ اس سورت مبارکہ میں نفل سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں اسی سبب سے اس کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے۔

سورہ انفال کے شان نزول کا بیان

حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ سورت انفال کے شان نزول کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سورت جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1828)

حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئیں ایک دفعہ میں نے تلوار لی اور اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ یہ تلوار مجھے عطا فرمادیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رکھ دو پھر جب میں کھڑا ہوا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار تم نے جہاں سے لی اسے وہیں رکھ دو تو میں کھڑا ہوا اور پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ یہ تلوار مجھے عطا فرمادیں کیا میں اس آدمی کا طرح ہو جاؤں گا کہ جس کا اس کے بغیر گزارہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جہاں سے تم نے یہ تلوار لی ہے اسے وہیں رکھ دو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں کہ اسے رکھ دو

دیجئے کہ انفال اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 60)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا

ذَات بَيْنٍ كُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

وہ آپ سے غنائم کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمادیں کہ غنائم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہیں لہذا تم اللہ سے

ڈرو اور باہمی معاملات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

غنائم سے متعلق احکام شرعیہ کا بیان

لَمَّا اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِي غَنَائِمِ بَدْرَ فَقَالَ الشُّبَّانُ: هِيَ لَنَا لَا تَبَاشِرُنَا الْفِتَالِ وَقَالَ الشُّيُخُ: كُنَّا رِذَاءً لَّكُمْ تَحْتَ الرَّايَاتِ وَلَوْ أَنْكَشَفْتُمْ لِنِسْتُمْ إِلَيْنَا فَلَا تَسْتَأْذِنُوا بِهَا فَنَزَلَ:

"يَسْأَلُونَكَ يَا مُحَمَّدٌ عَنْ الْأَنْفَالِ" الْغَنَائِمِ لِمَنْ هِيَ "قُلْ قُلْ لَهُمْ" الْأَنْفَالُ لِلَّهِ "يَجْعَلُهَا حَيْثُ شَاءَ" وَالرَّسُولُ "يَقْسِمُهَا بِأَمْرِ اللَّهِ فَقَسَمَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ" أَيْ حَقِيقَةَ مَا بَيْنَكُمْ بِالْمَوَدَّةِ وَتَرْكِ الْبِزَاعِ "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ" حَقًّا،

جب مسلمانوں میں بدر کی غنائم کے بارے میں اختلاف ہوا تو نوجوانوں نے کہا کہ غنائم ہمارے لئے ہیں کیونکہ ہم نے براہ راست جہاد کیا ہے۔ اور بوڑھے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے پیچھے پرچم بلند کیے ہوئے تھے۔ اگر تمہیں شکست ہوتی تو کیا تم واپس پلٹ کر آتے۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ کہ یا محمد ﷺ وہ آپ سے غنائم کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس موقع پر موجود ہیں آپ ان سے فرمادیں فرمادیں کہ غنائم اللہ کے لئے ہیں اس نے جس کے لئے چاہا رکھیں ہیں۔ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہیں اللہ کے حکم سے ان کو تقسیم کریں گے پس نبی کریم ﷺ نے غنائم کو ان کے درمیان برابر تقسیم کر دیا۔ اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور باہمی معاملات کی اصلاح کرو یعنی حقیقت میں تمہارے درمیان محبت ہونی چاہیے اور جھگڑا ختم ہونا چاہیے۔ اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اگر تم یقیناً ایمان رکھتے ہو۔

نفل اور انفال کے لغوی معانی کا بیان

الانفال۔ مال غنیمت نفل کی جمع جس کے معنی زیادتی کے ہیں۔ اسی لئے نماز کو نافلہ کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: مَنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اور بعض حصہ شب میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کر یہ تمہارے لئے نفل ہے۔ اسی اعتبار سے اولاد کی اولاد کو نافلہ کہتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے اس کو (حضرت ابراہیم کو) اخلاق عطا کی اور مزید برآں یعقوب بھی۔ پھر عطیہ اور بخشش کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ کیونکہ بخشش بھی بغیر

استحقاق ایک شے مزید ہے۔

بعض کے نزدیک نفل اور غنیمت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ان میں صرف اعتباری فرق ہے وہ مال جو فتح کے بعد چھینا ہوا ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے اور اس لحاظ سے فتح کا لازمی نتیجہ مال حاصل ہونا نہیں بلکہ محض ایک عطاء غیر لازم ہے لہذا مال مستزاد یا نفل کہلاتا ہے۔

بعض کے نزدیک ان میں نسبت عموم و خصوص مطلق ہے یعنی غنیمت عام ہے اور ہر اس مال کو غنیمت کہتے ہیں جو لوٹ سے حاصل ہو خواہ مشقت سے یا بغیر مشقت کے۔ فتح سے قبل حاصل ہو یا بعد میں۔ استحقاق سے حاصل ہو یا بلا استحقاق۔ اور نفل خاص کر اس مال کو کہتے ہیں جو مال غنیمت سے قبل از تقسیم حاصل ہوا ہو۔

بعض کے نزدیک نفل وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے۔ اور اسے فئے بھی کہتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جو سامان وغیرہ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد بانٹا جاتا ہے اسے نفل کہتے ہیں۔ عام استعمال میں ہر دو نفل اور غنیمت ایک ہی معنی میں لئے جاتے ہیں۔

سورہ انفال آیت کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقعہ پر فرمایا جو شخص یہ کام کرے گا اس کو یہ یہ انعام ملے گا۔ تو جو جوان تھے وہ آگے بڑھے اور بوڑھے لوگ جھنڈوں کے پاس کھڑے ہوئے اور وہیں جم گئے جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمادی تو بوڑھوں نے کہا ہم تمہارے مددگار اور پشت پناہ تھے اگر تم کو شکست ہوتی تو ہماری ہی طرف پلٹ کر آتے لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ مال غنیمت سارا کا سارا تم ہی لے لو اور ہمیں کچھ نہ ملے لیکن جوانوں نے یہ بات نہ مانی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انعام صرف ہمارے لئے ہی مقرر فرمایا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد! یہ لوگ تم سے انفال کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو ان کو بتادیتے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا اور مومنین کی ایک جماعت اس کو (یعنی مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کو) ناپسند کرتی تھی لیکن اللہ کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر تھا اور ایسا ہی ہو کر رہا لہذا تم میرا کہا مانو کیونکہ تمہاری بہ نسبت میں اس کے انجام سے زیادہ واقف ہوں۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 971)

حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ جب بدر کا دن تھا تو میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے اور سعید بن عاص کو قتل کر دیا گیا تو میں نے ان کی تلوار پکڑی اس کا نام ذوالکلیفہ تھا میں وہ تلوار نبی کے پاس لایا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے مال غنیمت میں ڈال دو آپ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ مجھے میرے بھائی شہید ہو جانے اور میرا ساز و سامان چھن جانے کی وجہ سے جو تکلیف تھی اسے اللہ ہی جانتا تھا میں واپس لوٹا ابھی تھوڑا ہی دور چلا تھا کہ سورہ انفال نازل ہوئی تو رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ چکر اپنی تلوار پکڑ لو۔ (مسند احمد 3-78، طبری 9-117)

حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ جب غزوہ بدر میں دشمن کو شکست ہوئی تو اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کو قتل کرنے کے لیے چھپا کیا اور ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے رکھا اور ایک جماعت مال غنیمت جمع کرنے پر مامور ہو گئی جب اللہ نے دشمن کو بھگا دیا اور ان کا تعاقب کرنے والے واپس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ دشمن کا اچھا تعاقب کرنے کی وجہ سے زائد انعام ملنا چاہیے ہماری وجہ سے دشمن بھاگا اسے شکست ہوئی اور جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو گھیرے میں لیے رکھا انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تم سے زیادہ حق دار ہیں ہم نے رسول اللہ ﷺ کو گھیرے میں لیے رکھا کہ دشمن موقع پر کار آپ تک پہنچ نہ جائے لہذا وہ ہمیں ملنا چاہیے اور لوگ جو مال غنیمت جمع کرتے رہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تم سے زیادہ اس کے حق دار نہیں ہو سکتے ہم ہی نے اسے دشمن کے ہاتھوں سے چھینا ہے اور اس پر قابض ہوئے ہیں لہذا وہ ہمیں ملنا چاہیے اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ يَسْكُونُكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ) تو رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت کو سب میں برابر تقسیم کر دیا۔ (نیسا بوری 193، سیوطی 125، ابن کثیر 2، 283، اترطی 7-360)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ

زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

ایمان والے صرف وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔

وقت تلاوت اہل ایمان کے احوال کا بیان

"اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ" الْكَامِلُونَ الْإِيمَانِ "الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ" أَيْ وَعِيدِهِ "وَجِلَتْ" خَافَتْ "قُلُوبُهُمْ" وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا "تَصْدِيقًا" "وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" بِهِ يَتَّقُونَ لَا بَغْيِيرَهُ،

بے شک کامل ایمان صرف وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر یعنی اس کی وعید کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان یعنی تصدیق میں زیادتی کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں یعنی اسی ذات پر پختہ یقین رکھتے ہیں اس کے سوا کسی طرف کسی جانب نہیں دیکھتے۔

آیات الہی کے سبب ایمان میں اضافہ ہونے کا بیان

سدی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے جی میں ظلم کرنے کی یا گناہ کرنے کی آتی ہے لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ ہیں ان کا دل کاٹنے لگتا ہے، ام درداء فرماتی ہیں کہ دل اللہ کے خوف سے حرکت کرنے لگتے ہیں ایسے وقت انسان کو اللہ عزوجل سے دعا مانگنی چاہئے۔ ایمانی حالت بھی ان کی روز بروز زیادتی میں رہتی ہے ادھر قرآنی آیات سنیں اور ایمان بڑھا۔ جیسے جگہ ہے کہ جب کوئی سورت اترتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا؟ بات یہ ہے کہ

ایمان والوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، اس آیت سے اور اس جیسی اور آیتوں سے حضرت امام الائمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ کرام نے استدلال کیا ہے کہ ایمان کی زیادتی سے مراد ہے کہ دلوں میں ایمان کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں اللہ پر توکل کرنا ہی پورا ایمان ہے۔ ان مومنوں کے ایمان اور اعتقاد کی حالت بیان فرما کر اب ان کے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ وقت کی، وضو کی، رکوع کی، سجدے کی، کامل پاکیزگی کی، قرآن کی تلاوت، تشہد، درود، سب چیزوں کی حفاظت و نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ کے اس حق کی ادائیگی کے ساتھ ہی بندوں کے حق بھی نہیں بھولتے۔ واجب خرچ یعنی زکوٰۃ مستحب خرچ یعنی اللہ فی اللہ خیرات برابر دیتے ہیں چونکہ تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے اس لئے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کی مخلوق کی سب سے زیادہ خدمت کرے اللہ کے دیئے ہوئے کو اللہ کی راہ میں دیتے رہو یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے بہت جلد تم اسے چھوڑ کر رخصت ہونے والے ہو، پھر فرماتا ہے کہ جن میں یہ اوصاف ہوں وہ سچے مومن ہیں۔

طبرانی میں ہے کہ حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذرے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہاری صبح کس حال میں ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ سچے مومن ہونے کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہر چیز کی حقیقت ہوا کرتی ہے۔ جانتے ہو حقیقت ایمان کیا ہے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی خواہشات کو دنیا سے الگ کر لیا راتیں یا اللہ میں جاگ کر دن اللہ کی راہ میں بھوکے پیاسے رہ کر گزارتا ہوں۔ گویا میں اللہ کے عرش کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا رہتا ہوں اور گویا کہ میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں ہنسی خوشی ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں اور گویا کہ میں اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوزخ میں جل بھن رہے ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا حارثہ تو نے حقیقت جان لی پس اس حال پر ہمیشہ قائم رہنا۔ تین مرتبہ یہی فرمایا پس آیت میں بالکل محاورہ عرب کے مطابق ہے جیسے وہ کہا کرتے ہیں کہ گوفلاں قوم میں سردار بہت سے ہیں لیکن صحیح معنی میں سردار فلاں ہے یا فلاں قبیلے میں تاجر بہت ہیں لیکن صحیح طور پر تاجر فلاں ہے۔ فلاں لوگوں میں شاعر ہیں لیکن سچا شاعر فلاں ہے۔ ان کے مرتبے اللہ کے ہاں بڑے بڑے ہیں اللہ ان کے اعمال دیکھ رہا ہے وہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے گا ان کی نیکیوں کی قدر دانی کرے گا۔ گویہ درجے اونچے اونچے ہوں گے لیکن کسی بلند مرتبہ شخص کے دل میں یہ خیال نہ ہوگا کہ میں فلاں سے اعلیٰ ہوں اور نہ کسی ادنیٰ درجے والوں کو یہ خیال ہوگا کہ میں فلاں سے کم ہوں۔

بخاری و مسلم میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیین والوں کو نیچے کے درجے کے لوگ اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کناروں کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا یہ مرتبے تو انبیاء کے ہونگے؟ کوئی اور تو اس مرتبے پر نہ پہنچ سکے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ لوگ بھی جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں کو سچ جانیں اہل سنن کی حدیث میں ہے کہ اہل جنت بلند درجہ جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کناروں کے چمکیلے ستاروں کو دیکھا

کرتے ہو یقیناً ابو بکر اور عمر انہی میں ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ انفال، بیروت)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ان کو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

قیام صلوٰۃ و انفاق مال کا بیان

"الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ" يَأْتُونَ بِهَا بِحَقِّهَا "وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ" أَعْطَيْنَاهُمْ "يُنْفِقُونَ" فِي طَاعَةِ اللَّهِ،

وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی اس کے حقوق کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور جو ان کو ہم نے رزق دیا یعنی عطا کیا ہے

اس میں سے اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں۔

نماز چوری کی ممانعت کا بیان

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ نماز کی وہ کیسے چوری کرتا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ اپنی نماز کے رکوع کو مکمل نہیں ادا کرتا ہے، اور نہ ہی سجدہ صحیح ادا کرتا ہے۔ (احمد 5/310، صحیح الجامع الصغیر 799)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بابت پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک قسم کی چوری ہے کہ شیطان بندے کی نماز میں سے کر لیتا ہے۔ (صحیح بخاری، حدیث نمبر 722)

خرچ کرنے والے کی فضیلت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ توختی کے لئے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما یعنی جو شخص جائز جگہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ بدلہ عطا فرما یاں طور کہ یا تو دنیا میں اسے خرچ کرنے سے کہیں زیادہ مال دے دے یا آخرت میں اجر و ثواب عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ بخیل کے لئے بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! بخیل کو تلف یعنی نقصان دے۔

اور یعنی جو شخص مال و دولت جمع کرتا ہے اور جائز جگہ خرچ نہیں کرتا بلکہ بے محل اور بے مصرف خرچ کرتا ہے تو اس کا مال تلف و ضائع کر دے۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 358)

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

یہی لوگ یقیناً مومن ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور بخشش اور عزت والا رزق ہے۔

ایمان والوں کے لئے بخشش و عزت والا رزق ہونے کا بیان

"أُولَٰئِكَ" الْمُؤْمِنُونَ بِمَا ذَكَرَ "هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا" صِدْقًا بِلَا شَكَّ "لَهُمْ دَرَجَاتٌ" مَنَازِلٌ فِي

الْجَنَّةِ "عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ" فِي الْجَنَّةِ

یہی لوگ یقیناً مومن ہیں یعنی جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور حق سے مراد یہ ہے کہ وہ بغیر کسی شک و شبہ کے تصدیق کرنے والے ہیں۔ ان کے لئے ان کے رب کے پاس درجات ہیں یعنی جنت میں مراتب ہیں اور بخشش اور جن میں عزت والا رزق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دو تہند لوگ تو درجات اور نعمتوں میں بڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکر، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور اپنا بچا ہوا مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس مال نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جس کے ذریعہ تم ان کے برابر ہو جاؤ، جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور ان سے بڑھ جاؤ، جو تمہارے بعد آئیں اور کوئی شخص تمہارے برابر نہیں ہوگا، مگر وہ جس اس کو پڑھ لے، ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ، دس بار الحمد للہ اور دس بار اللہ اکبر کہو، عبیدہ اللہ بن عمر نے کسی سے اور ابن عجلان نے کسی اور رجاء بن حیوہ سے اس کی متابعت میں روایت کی اور جریر نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انہوں نے ابوصالح سے، انہوں نے ابوالدراء سے روایت کی اور اس کو سہیل نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1279)

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ

جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ (جہاد کے لئے) باہر نکال لایا حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا۔

کفار کے تجارتی قافلہ کے استیصال کے لئے اخراج کا بیان

"كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ" مُتَعَلِّقٌ بِأَخْرَجَ "وَأَنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ" الْخُرُوجَ وَالْجُمْلَةُ خَالٍ مِنْ كَافٍ أَخْرَجَكَ وَكَمَا خَبَرَ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ أَيْ هَذِهِ الْحَالُ فِي كَرَاهَتِهِمْ لَهَا مِثْلُ إِخْرَاجِكَ فِي حَالٍ كَرَاهَتِهِمْ وَقَدْ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ لَكِذَلِكَ أَيْضًا وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَدِمَ بَعِيرٍ مِنَ الشَّامِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لِيَغْتَمُوَهَا فَعَلِمَتْ قُرَيْشٌ فَخَرَجَ أَبُو جَهْلٍ وَمُقَابِلُو مَكَّةَ لِيَذْبُؤُوا عَنْهَا وَهُمْ النَّفِيرُ وَأَخَذَ أَبُو سُفْيَانَ بِالْبَعِيرِ طَرِيقَ السَّاحِلِ فَتَجَحَّتْ لَأَبِي جَهْلٍ أَرْجَعْ قَائِبِي وَسَارَ إِلَى بَذْرِ فَشَاوَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ فَوَاقِفُهُ عَلَى قِتَالِ النَّفِيرِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ وَقَالُوا لَمْ نَسْتَعِدْ لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى:

جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ جہاد کے لئے باہر نکال لایا یہاں پر حق اخراج سے متعلق ہے حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا۔ یہ جملہ اخراج کے کاف سے حال ہے۔ اور کما یہ مبتداء محذوف جو مذہ ہے اس کی خبر ہے یعنی یہ ناپسندیدگی کی حالت ایسی ہی ہے جس طرح آپ کے خروج کے وقت ان کی حالت تھی۔ حالانکہ یہ ان کے لئے بہتر تھا۔ کیونکہ جب ابوسفیان تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے روانہ ہوا تو نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب نے ان کی جانب خروج کیا حالانکہ مال

غنیمت حاصل کریں، جب قریش کو اس کا پتہ چلا تو ابو جہل مکہ کے جنگجوؤں کے ساتھ مقابلے کے لئے آیا اور وہ ایک لشکر تھا۔ تو ابو سفیان نے قافلے کو ساحل کے راستے کر لیا پس وہ بچ گئے۔ تو ابو جہل سے کہا گیا کہ اب واپس لوٹ جاتے ہیں تو اس نے انکار کیا اور چلے آئے حتیٰ کہ میدان بدر میں آ گئے۔ تو اس وقت نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت وعدہ کیا ہے۔ لہذا لوگوں نے اس لشکر کے ساتھ قتال کرنے میں موافقت کی جبکہ بعض نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ ہم اس کے لئے کیسے تیار ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمادیا۔

سورہ انفال آیت ۵ کے شان نزول کا بیان

امام ابن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں کہ بدر کی جانب چلتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحا میں پہنچے تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہاں ہمیں بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ فلاں فلاں جگہ ہیں۔ آپ نے پھر خطبہ دیا اور یہی فرمایا اب کی مرتبہ حضرت عمر فاروق نے یہی جواب دیا آپ نے پھر تیسرے خطبے میں یہی فرمایا اس پر حضرت سعد بن معاذ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم سے دریافت فرما رہے ہیں؟ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو عزت و بزرگی عنایت فرمائی ہے اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے نہ میں ان راستوں میں کبھی چلا ہوں اور نہ مجھے اس لشکر کا علم ہے ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ برک الغنمات تک بھی چڑھائی کریں تو واللہ ہم آپ کی رکاب تھامے آپ کے پیچھے ہوں گے ہم ان کی طرح نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو اپنے ساتھ اپنے پروردگار کو لے کر چلا جا اور تم دونوں ان سے لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں نہیں بلکہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلئے اللہ آپ کا ساتھ دے ہم تو آپ کے زیر حکم کفار سے جہاد کے لئے صدق دل سے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو آپ کسی کام کو زیر نظر رکھ رکھ نکلے ہوں لیکن اس وقت کوئی اور نیا کام پیش نگاہ ہو تو بسم اللہ کیجئے، ہم تابعداری سے منہ پھیرنے والے نہیں۔ آپ جس سے چاہیں ناطہ توڑ لیجئے اور جس سے چاہیں جوڑ لیجئے جس سے چاہیں عداوت کیجئے اور جس سے چاہیں محبت کیجئے ہم اسی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ ﷺ ہماری جانوں کے ساتھ ہمارے مال بھی حاضر ہیں، آپ کو جس قدر ضرورت ہو لیجئے اور کام میں لگائیے۔ پس حضرت سعد کے اس فرمان پر قرآن کی یہ آیتیں اتری ہیں۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رازی، سورہ انفال، بیروت)

نبی کریم ﷺ کا دشمنان اسلام کے گرنے کی جگہ کے مشاہدے کا بیان

صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مختصر واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان کے ملک شام سے ایک قافلہ ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر گراں لے کر قافلہ امداد کے لئے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو رستہ سے کترا کر مع اپنے قافلہ کے ساحل بحر کی راہ چل پڑے اور ابو جہل سے اس کے رفیقوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا اب مکہ مکرمہ واپس چل تو اس نے انکار کر دیا اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے قصد سے بدر کی طرف چل پڑا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے



مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمان کو فتح مند کرے گا خواہ قافلہ ہو یا قریش کا لشکر۔ صحابہ نے اس میں موافقت کی مگر بعض کو یہ غدر ہوا کہ ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے اور نہ ہماری تعداد اتنی ہے، نہ ہمارے پاس کافی سامان اسلحہ ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزر رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا اور ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے ہی کا تعاقب کیجئے اور لشکر دشمن کو چھوڑ دیجئے، یہ بات ناگوار خاطر اقدس ہوئی تو حضرت صدیق اکبر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص و فرمانبرداری اور رضا جوئی و جاں نثاری کا اظہار کیا اور بڑی قوت و استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی طرح مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں پھر اور صحابہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو امر فرمایا اس کے مطابق تشریف لے چلیں ہم ساتھ ہیں، کبھی تخلف نہ کریں گے، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کے اتباع کے عہد کئے، ہمیں آپ کی اتباع میں سمندر کے اندر گود جانے سے بھی غدر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو اس نے مجھے وعدہ دیا ہے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ نام بنام بتادیں اور ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دیئے اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مرکز گرا اسی نشان پر گرا اس سے خطانہ کی۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ انفال، لاہور)۔

امام ابو حیان پر حالت خواب میں محذوف کے اظہار کا بیان

امام تفسیر ابو حیان اندلسی نے اس طرح کے پندرہ اقوال نقل کئے ان میں زیادہ قرب تین احتمال ہیں۔ اول یہ کہ اس تشبیہ سے مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح غزوہ بدر کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت صحابہ کرام کے آپس میں کچھ اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ پھر حکم خداوندی کے تحت سب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس کی برکات اور اچھے نتائج کا ظہور سامنے آ گیا۔ اسی طرح اس جہاد کے شروع میں کچھ لوگوں کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوا پھر حکم ربانی کے ماتحت سب نے اطاعت کی اور اس کے مفید نتائج اور اعلیٰ ثمرات کا مشاہدہ ہو گیا۔ یہ توجیہ فراء اور میرد کی طرف منسوب ہے (بحر محیط)۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں سچے مومنین کے لئے آخرت میں درجات عالیہ اور مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ان آیات میں اس وعدہ کے یقینی ہونے کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ آخرت کا وعدہ اگرچہ ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ نصرت و فتح غزوہ بدر میں آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے اس سے عبرت پکڑو اور یقین کو تو کہ جس طرح یہ وعدہ دنیا ہی میں پورا ہو چکا ہے اسی طرح آخرت کا وعدہ بھی ضرور پورا ہو گا۔ (تفسیر قرطبی بحوالہ نحاس)

تیسرا احتمال وہ ہے جس کو ابو حیان نے مفسرین کے پندرہ اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مجھے ان میں سے کسی قول پر اطمینان نہیں تھا۔ ایک روز میں اسی آیت پر غور و فکر کرتے ہوئے سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی جگہ جا رہا ہوں اور ایک شخص میرے ساتھ ہے میں اسی آیت کے متعلق اس سے بحث کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کبھی ایسی مشکل پیش نہیں آئی جیسی اس

آیت کے الفاظ میں پیش آئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی لفظ محذوف ہے۔

پھر یکا یک خواب ہی میں میرے دل میں پڑا کہ یہاں لفظ نصرک محذوف ہے اس کو خود میں نے بھی پسند کیا اور جس شخص سے بحث کر رہا تھا اس نے بھی پسند کیا۔ بیدار ہونے کے بعد اس پر غور کیا تو میرا اشکال ختم ہو گیا کیونکہ اس صورت میں لفظ کما تشبیہ کے لئے نہیں بلکہ بیان سبب کے لئے استعمال ہوا ہے اور معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ غزوہ بدر میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جو خاص نصرت و امداد آپ کی ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ اس جہاد میں آپ نے جو کچھ کیا کسی اپنی خواہش اور رائے سے نہیں بلکہ خالص امر ربی اور حکم خداوندی کے تابع کیا۔ اسی کے حکم پر آپ اپنے گھر سے نکلے۔ اور اطاعت حق کا یہی نتیجہ ہونا چاہئے اور یہی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی امداد و نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ (تفسیر بحر محیط، سورہ انفال، بیروت)

اخراج جہاد کے باب میں یہاں کاف کا بہ طور تعلیل ہونے کا بیان

كَمَا آخَرَجَكَ الْخُ كَف، کو میں نے اپنی تقریر میں صرف تشبیہ کے لیے نہیں لیا، بلکہ ابوحیان کی تحقیق کے موافق معنی تعلیل پر مشتمل رکھا ہے جیسے وَادْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمْ میں علماء نے تصریح کی ہے اور اخراجك ربك من بيتك الى آخر الآيات کے مضمون کو میں نے اَلْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالْمُؤْمِنُ كَا اِیك سبب قرار دیا ہے۔ ابوحیان کی طرح "اعزك الله" وغیرہ مقدر نہیں مانا۔ نیز تقریر آیت میں صاحب "روح المعانی" کی تصریح کے موافق اشارہ کر دیا ہے کہ آخَرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ مِّنْ بَيْتِكَ میں صرف اِنْ خَرُجَ مِنَ الْبَيْتِ مراد نہیں بلکہ خروج من البيت سے دخول فی الجہاد تک کا ممتد اور وسیع زمانہ مراد ہے۔

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝

وہ تجھ سے حق میں جھگڑتے تھے، اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔

قتال کے بارے میں بحث کرنے کا بیان

"يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ" الْفِتَال "بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ" ظَهَرَ لَهُمْ "كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ" إِلَيْهِ عَيَانًا فِي كَوْنِ مَتَّهُمْ لَهُ،

وہ آپ سے حق یعنی قتال کے بارے میں جھگڑتے تھے، اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ اس کے لئے ناپسندیدگی کو دیکھ رہے ہیں۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ۔ اس تصادم کو حق بجانب سمجھتے ہوئے بھی وہ آپ سے چوں و چرا کر رہے تھے حق ظاہر ہو جانے کے بعد بھی وہ آپ سے مجادلہ کر رہے تھے۔

كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ۔ وہ یوں محسوس کر رہے تھے گویا وہ موت کو سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھتے



ہوئے بھی اس کے منہ میں ہانکے جا رہے تھے۔

سورہ انفال آیت ۶ کے شان نزول کا بیان

جس وقت نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت وعدہ کیا ہے۔ لہذا لوگوں نے اس لشکر کے ساتھ قتال کرنے میں موافقت کی جبکہ بعض نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ ہم اس کے لئے کیسے تیار ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمادیا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے بدر میں جنگ کرنے کی بابت صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور حضور نے مجاہدین کو کربندی کا حکم دے دیا اس وقت بعض مسلمانوں کو یہ ذرا گراں گذرا اس پر یہ آیتیں اتریں۔ پس حق میں جھگڑنے سے مراد جہاد میں اختلاف کرنا ہے اور مشرکوں کے لشکر سے ہڈ بھیز ہونے اور ان کی طرف چلنے کو ناپسند کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کے لئے واضح ہو گیا یعنی یہ امر کہ حضور بغیر حکم رب العزت کے کوئی حکم نہیں دیتے۔

وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ

لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝

اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہو اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کوچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔

قافلہ شام یا لشکر کفار میں سے ایک کی ہزیمت کا بیان

"و" اذْکُرْ "إِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ" الْعِیرِ أَوِ النَّفِیرِ "أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ" ائِی النَّاسِ وَالسِّلَاحِ وَهِيَ الْعِیرِ "تَكُونُ لَكُمْ" لِقَلَّةِ عَدَدِهَا وَمَدَدِهَا بِخِلَافِ النَّفِیرِ "وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ" يُظْهِرُهُ "بِكَلِمَاتِهِ" السَّابِقَةِ بِظُهُورِ الْإِسْلَامِ "وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ" أَخْرَجَهُم بِالْإِسْتِئْصَالِ فَأَمَرَكُمْ بِقِتَالِ النَّفِیرِ،

اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک قافلہ اور دوسرا جنگی لشکر میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے یعنی تم ارادہ رکھتے تھے کہ تمہیں وہ جماعت ملے، جس کی تعداد کم اسلحہ کم تھا اور وہ تجارتی قافلہ تھا۔ جبکہ جنگی لشکر میں ایسا نہیں تھا۔ جس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہو اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کوچ کر دکھائے یعنی اپنے کلام سابق یعنی ظہور اسلام کے ذریعے ظاہر فرمادے۔ اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یعنی ان کا استیصال کر دے لہذا اسی لئے اس نے تمہیں جنگی لشکر سے قتال کرنے کا حکم دیا۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

واذ۔ جب۔ اس سے قبل اذ کر محذوف ہے (یا کرو) یعنی اذ کر اذ، یاد کرو جب۔ یعدکم۔ وعدہ یعد (ضرب) وعدہ دے کرنا ہے۔ مضارع واحد مذکر غائب کم ضمیر مفعول۔ جمع مذکر حاضر۔ یہاں مضارع بمعنی ماضی استعمال ہوا ہے۔ جب اس نے تم سے (دو) گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا۔

احدی الطائفتین۔ دو گروہوں میں سے ایک۔ یعدکم مفعول ثانی ہے۔ انہا لکم۔ کہ وہ تمہارے لئے ہے۔ احدی الطائفتین کا بدل ہے۔ یہاں طائفتان (دو گروہ) سے مراد۔ ایک تو وہ قافلہ جو شام سے سامان تجارت لئے جا رہا تھا۔ اور دوسرا وہ مسلح لشکر جو ابوسفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ ان دونوں میں سے ایک پر تمہیں غلبہ دیا جائے گا جسے تم منتخب کرو گے۔

تو دون۔ تم چاہتے ہو۔ دے مضارع جمع مذکر حاضر۔ باب سمع۔ مودۃ مصدر و دو صیغہ مبالغہ۔ بہت چاہنے والا۔ بہت کرنے والا۔ ثواب دینے والا۔ الشوكة۔ کاٹنا۔ مجازاً ہتھیار اور سختی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ غیر ذات الشوكة۔ جو قافلہ بغیر ہتھیاروں کے تھا۔ (یہاں مراد تجارتی قافلہ جو شام سے آیا تھا)۔

سحق۔ مضارع واحد مذکر غائب۔ منصوب بوجہ عمل ان احقاق مصدر۔ سح کو سح کر دکھائے حق کو قائم کر دے۔ حق کو ثابت کر دے۔ (باب افعال)۔ بکلمتہ۔ بایاتہ اور بارہ اپنی نشانیوں سے (یعنی عین لڑائی کے دوران فرشتوں کا مومنوں کی امداد کے لئے نزول اور کفار کے دلوں میں رعب کا چھا جانا۔ یا اپنے ارشاد و حکم کے ذریعہ سے۔ کہ لڑنے کا حکم دے کر باوجود کمی اسلحہ و قلت تعداد کے بانجام مسلمانوں کو فتح عطا کرنا۔ یقطع۔ مضارع واحد مذکر غائب منصوب بوجہ عمل ان قطع مصدر۔ تاکہ کاٹ دے۔ تاکہ ہلاک کر دے۔ (باب فتح) دابر۔ جڑ۔ بنیاد۔ پچھاڑی۔ پیچھا۔ دبور سے جس کے معنی پشت پھیرنے کے ہیں۔ اسم فاعل واحد مذکر۔

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

تاکہ وہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں۔

حق کے ثابت ہونے اور کفر کے مٹ جانے کا بیان

"لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ" بِمَعْنَى "الْبَاطِلَ" الْكُفْرَ "وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ" الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ،

تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل یعنی کفر کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم یعنی مشرک اس کو ناپسند ہی کریں۔

غزوہ بدر کے موقع پر جہاد کے لئے جذبات صحابہ کا بیان

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوسفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو آپ نے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو آپ نے اعراض فرمایا۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو بھی آپ نے اعراض کیا۔ پھر سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کو دجائیں گے اور اگر آپ ہمیں برک الغماد تک گھوڑے دوڑا دوڑا کر ہلاک کر ڈالنے کا حکم دیں تو ہم قتل کریں گے۔" (مسلم، کتاب الجہاد، باب غزوہ بدر)

اور مقداد بن اسود۔ نہ کہا کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کبھی تھی کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر لڑو، ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی۔ "عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا اور ان کے اس قول نے آپ کو خوش کر دیا۔ (بخاری۔ کتاب المغازی)

اذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ اَنِّي مُّمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝

جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرمائی کہ میں ایک ہزار پے در پے آنے والے فرشتوں

کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔

غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا بیان

اَذْكُرْ "اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ" تَطْلُبُونَ مِنْهُ الْغَوْثَ يَالْتَصِرُ عَلَيْهِمْ "فَاسْتَجَبَ لَكُمْ اَنِّي" اَنَّى بَانِي

"مُمِدُّكُمْ" مُعِينُكُمْ "بِالْفِ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ" مُتَابِعِيْنَ يُرْدِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَعَدَّهُمْ بِهَا اَوَّلًا ثُمَّ

صَارَتْ ثَلَاثَةَ اَلْفٍ ثُمَّ خَمْسَةَ كَمَا فِيْ اِلْ عِمْرَانِ وَقُرْءَ بِالْفِ كَاَقْلَسَ جَمْعُ،

وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے کفار پر کامیابی پانے کے لئے مدد کے لئے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول

فرمائی اور فرمایا کہ میں ایک ہزار پے در پے آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ مردفین کا معنی یہ ہے

فرشتوں کا نزول مسلسل ہو یعنی ایک دوسرے کے بعد وہ آئے۔ اور یہ ان کی ابتدائی تعداد ہے جو اس کے بعد تین اور اس کے بعد پانچ

ہزار تک پہنچ گئی۔ جس طرح سورہ آل عمران میں الف کو اَلْف کہا گیا ہے جس طرح فلس کی جمع اقلس ہے۔ یعنی لام کے ضمہ کے ساتھ

آیا ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

تستغیثون۔ تم فریاد کرتے ہو۔ تم فریاد چاہتے ہو۔ استغاثة (استفعال) سے کسی کو مدد کے لئے پکارنا۔ لہذا استغاثہ الذی

من شيعته على الذی من عدوه، تو جو شخص ان کی قوم سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلہ میں جو موسیٰ علیہ السلام کے

دشمنوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔

غیث مدد مانگنا اور پانی مانگنا بھی ہو سکتا ہے۔ غیث بمعنی بارش۔ جیسے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو بھلی لگتی ہے۔ استجاب۔ اس نے قبول کیا۔ اس نے مانا۔ استجابة (استفعال) سے مصدر جس کے معنی قبول کرنے اور ماننے کے ہیں۔ صیغہ واحد مذکر غائب ماضی معروف۔ مدم۔ مضاف مضاف الیہ۔ مدام فاعل واحد مذکر ایداد (افعال) مصدر۔ مدد دینے والا۔ مردفین، الردف۔ تالیح۔ یعنی ہر وہ چیز جو دوسرے کے پیچھے ہو۔ لگاتار۔ پے در پے۔ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔

غزوہ بدر کی دعا کا بیان

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہزار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تین سو انیس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ فرما کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے پکار پکار کر دعا مانگنا شروع کر دی اے اللہ! میرے لئے اپنے کئے ہوئے وعدہ کو پورا فرمایا اے اللہ! اپنے وعدہ کے مطابق عطا فرما اے اللہ! اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب سے ہاتھ دراز کئے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ سے گر پڑی پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھایا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی عنقریب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کئے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا۔

اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی (اِذْ تَسْتَفِیْشُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ اَنِّیْ مُِمِیْدٌ کُمْ بِالْفِ مِّنَ الْعَمَلِ ۙ کِ مُرْدِفِیْنَ ۙ) (8۔ الانفال: 9) جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد ایک ہزار لگاتار فرشتوں سے کروں گا پس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعہ امداد فرمائی حضرت ابو زمیل نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث اس دن بیان کی جب مسلمانوں میں ایک آدمی مشرکین میں سے آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا جو اس سے آگے تھا اچانک اس نے اوپر سے ایک کوڑے کی ضرب لگنے کی آواز سنی اور یہ بھی سنا کہ کوئی گھوڑ سوار یہ کہہ رہا ہے، اے جیروم! آگے بڑھ پس اس نے اپنے آگے مشرک کی طرف دیکھا کہ وہ چٹ گرا پڑا ہے جب اس کی طرف غور سے دیکھا تو اس کا ناک زخم زدہ تھا اور اس کا چہرہ پھر پھٹ چکا تھا، کوڑے کی ضرب کی طرح اور اس کا پورا جسم بند ہو چکا تھا۔ پس اس پھٹ چکا تھا پس اس انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا یہ مدد تیرے آسمان سے آئی تھی پس اس دن ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے ابو زمیل نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جب قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا تم ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو حضرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے چچا زاد اور خاندان



کے لوگ ہیں میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ وصول کر لیں اس سے ہمیں کفار کے خلاف طاقت حاصل ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں اسلام لانے کی ہدایت عطا فرمادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں! اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میری وہ رائے نہیں جو حضرت ابوبکر کی رائے ہے بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں عقیل کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کریں، وہ اس کی گردن اڑائیں اور فلاں آدمی میرے سپرد کر دیں۔ اپنے رشتہ داروں میں سے ایک کا نام لیا تاکہ میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ یہ کفر کے پیشوا اور سردار ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہ ہوئے۔

جب آئندہ روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں تو سہی کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کو رلا دیا پس اگر میں روسکا تو میں بھی روؤں گا اور اگر مجھے روانہ آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی صورت ہی اختیار کر لوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو مجھے تمہارے ساتھیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے پیش آیا ہے تحقیق مجھ پر ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی درخت سے بھی اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ) "یہ بات نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون (نہ) بہائے"۔ سے اللہ عزوجل کے قول "پس کھاؤ جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے (کہ وہ تمہارے لئے) حلال طیب (ہے)۔" پس اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے غنیمت حلال کر دی۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 91)

مدد کے لئے اترنے والے فرشتوں کے مشاہدے کا بیان

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی اور سواری کی بھی آواز آئی، وہ سوار کہہ رہا تھا کہ چیزوم (غالباً اس کے گھوڑے کا نام تھا) آگے بڑھ۔ اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چٹ پڑا ہے۔ اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ گویا کسی نے اسے کوڑا مارا ہے۔ پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا۔ وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ یہ فرشتے تیرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ (مسلم، کتاب الجہاد)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "یہ جبریل امین ہیں اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ (بخاری، کتاب المغازی)

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر ایک خوش خبری اور تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہوں اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے۔
بے شک اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔

اللہ کا اہل ایمان کے لئے خوشخبری ہونے کا بیان

"وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"

اور اللہ نے اسے یعنی اس امداد کو نہیں بنایا مگر ایک خوش خبری اور تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہوں اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے۔ بے شک اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔

فرشتوں کی مدد کا اہل ایمان کے لئے اطمینان قلب ہونے کا بیان

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر پر حملہ کرنے کے لئے اس کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک ایک کوزا مٹنے کی آواز اور ساتھ ہی ایک گھوڑ سوار کی آواز آئی کہ اے خیروم آگے بڑھو ہیں دیکھا کہ وہ مشرک چت گرا ہوا ہے اس کا منہ کوزے کے لگنے سے بگڑ گیا ہے اور ہڈیاں پسلیاں چور چور ہو گئی ہیں اس انصاری صحابی نے حضور سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تو سچا ہے یہیری آسمانی مدد تھی پس اس دن ستر کا قتل ہوئے اور ستر قید ہوئے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ "بدر والے دن فرشتوں کا اترنا" پھر حدیث لائے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور پوچھا کہ بدری صحابہ کا درجہ آپ میں کیسا سمجھا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اور مسلمانوں سے بہت افضل۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اس طرح بدر میں آنے والے فرشتے بھی اور فرشتوں میں افضل گئے جاتے ہیں۔

بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب حضرت عمر نے حضرت حاطب بن ابولہب رضی اللہ عنہ کے قتل کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تو آپ نے فرمایا وہ تو بدری صحابی ہیں تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے بدریوں پر نظر ڈالی اور فرمایا تم جو چاہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ پھر فرماتا ہے کہ فرشتوں کا بھیجنا اور تمہیں اس کی خوشخبری دینا صرف تمہاری خوشی اور اطمینان دل کے لئے تھا ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے بغیر بھی اس پر قادر ہے جس کی جا ہے مدد کرے اور اسے غالب کر دے۔ بغیر نصرت پروردگار کے کوئی فتح پا نہیں سکتا اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ

عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

جب اس نے تم پر راحت و سکون کو طاری کیا تھا، اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا، تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جمادے۔

شیطان کا اہل ایمان کو وسوسہ دلوانے کا بیان

"إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً" أَمَنًا مِّمَّا حَصَلَ لَكُمْ مِنَ الْخَوْفِ "مِنْهُ" تَعَالَى "وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفُّكُمْ بِهِ" مِنْ الْأَخْذَاتِ وَنَجَابَاتٍ "وَيَذْهَبَ عَنْكُم رِجْزُ الشَّيْطَانِ" وَسَوَّسَهُ إِلَيْكُمْ بِأَنَّهُمْ لَوْ كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ مَا كُنْتُمْ ضُلَّالَى مُخْذِلِينَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمَاءِ "وَلِيُرِيطَ" يَعْبِسَ "عَلَى قُلُوبِكُمْ" بِالْيَقِينِ وَالصَّبْرِ "وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ" أَنْ تَسُوحَ فِي الرَّمْلِ،

جب اس نے تم پر راحت و سکون کو طاری کیا تھا، اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا، تاکہ اس کے ساتھ تمہیں احداث و جنابات سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست یعنی جو اس کے تمہاری طرف وسوسہ ہیں ان کو دور کرے یعنی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو اس طرح پیاسے اور بے وضو نہ ہوتے اور مشرکین پانی پر قابض نہ ہوتے۔ انہی وسوسہ کو دور کرے۔ اور تاکہ تمہارے دلوں پر یقین اور صبر کے ساتھ مضبوط گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جمادے۔ کہ وہ ریت کے سبب پھسل نہ سکیں۔

غزوہ بدر میں اہل ایمان کے دلوں سے خوف دور ہونے کا بیان

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد والے دن اونگھ غائب آگئی تھی اس وقت میں نیند میں جھوم رہا تھا میری تلوار میرے ہاتھ سے گر پڑی تھی اور میں اٹھاتا تھا میں نے جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ لوگ ڈھالیں سروں پر رکھے ہوئے نیند کے جھومے لے رہے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بدر والے دن ہمارے پورے لشکر میں گھوڑ سوار صرف ایک ہی حضرت مقداد تھے میں نے نگاہ بھر کر دیکھا کہ سارا لشکر نیند میں مست ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے آپ ایک درخت تلے نماز میں مشغول تھے روتے جاتے تھے اور نماز پڑھتے جاتے تھے صبح تک آپ اسی طرح مناجات میں مشغول رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اونگھ کا آنا اللہ کی طرف سے امن کا ملنا ہے اور نماز میں اونگھ کا آنا شیطانی حرکت ہے، اونگھ صرف آنکھوں میں ہی ہوتی ہے اور نیند کا تعلق دل سے ہے۔ یہ یاد رہے کہ اونگھ آنے کا مشہور واقعہ تو جنگ احد کا ہے لیکن اس آیت میں جو بدر کے واقعہ کے قصے کے بیان میں اونگھ کا اترنا موجود ہے پس سخت لڑائی کے وقت یہ واقعہ ہوا اور مومنوں کے دل اللہ کے عطا کردہ امن سے مطمئن ہو گئے یہ بھی مومنوں پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کا لطف و رحم تھا چاہے سختی کے بعد آسانی ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر تلے دعا میں مشغول تھے جو حضور اونگھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں جاگے اور تبسم فرما کر حضرت صدیق اکبر سے فرمایا خوش ہو یہ ہیں جبرائیل علیہ السلام گرد آلود پھر آیت قرآنی (سیهزم الجمع ویولون الدبر) پڑھتے ہوئے جھوپڑی کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ یعنی ابھی ابھی یہ لشکر شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ دوسرا احسان اس جنگ کے موقع پر یہ ہوا کہ بارش برس گئی۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے میدان بدر کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا مسلمانوں کے اور پانی کے درمیان وہ حائل ہو گئے تھے مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے شیطان نے ان کے دلوں میں دوسوہ ڈالنا شروع کیا کہ تم تو اپنے تئیں اللہ والے سمجھتے ہو اور اللہ کے رسول کو اپنے میں موجود مانتے ہو اور حالت یہ ہے کہ پانی تک تمہارے قبضہ میں نہیں مشرکین کے ہاتھ میں پانی ہے تم نماز بھی جنبی ہونے کی حالت میں پڑھ رہے ہو ایسے وقت آسمان سے مینہ برسنا شروع ہوا اور پانی کی ریل پیل ہو گئی۔ مسلمانوں نے پانی پیا بھی، پلایا بھی، نہا دھو کر پاکی بھی حاصل کر لی اور پانی بھر بھی لیا اور شیطانی دوسوہ بھی زائل ہو گیا اور جو چکنی مٹی پانی کے راستے میں تھی دھل کر وہاں کی سخت زمین نکل آئی اور ریت جم گئی کہ اس پر آمدورفت آسان ہو گئی اور فرشتوں کی امداد آسمان سے آگئی پانچ سو فرشتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں اور پانچ سو حضرت میکائیل کی ماتحتی میں۔

مشہور یہ ہے کہ آپ جب بدر کی طرف تشریف لے چلے تو سب سے پہلے جو پانی تھا وہاں ٹھہرے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کو اللہ کا حکم یہاں پڑاؤ کرنے کا ہوا تب تو خیر اور اگر جنگی مصلحت کے ساتھ پڑاؤ یہاں کیا ہو تو آپ اور آگے چلے آخری پانی پر قبضہ کیجئے وہیں حوض بنا کر یہاں کے سب پانی وہاں جمع کر لیں تو پانی پر ہمارا قبضہ رہے گا اور دشمن پانی بغیر رہ جائے گا اور آپ نے یہی کیا بھی۔

مغازی اموی میں ہے کہ اس رائے کے بعد جبرائیل کی موجودگی میں ایک فرشتے نے آکر آپ کو سلام پہنچایا اور اللہ کا حکم بھی کہ یہی رائے ٹھیک ہے۔ آپ نے اس وقت حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میں آسمان کے تمام فرشتوں سے واقف نہیں ہوں ہاں ہیں یہ فرشتے شیطان نہیں۔

سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ مشرکین ڈھلوان کی طرف تھے اور مسلمان اونچائی کی طرف تھے بارش ہونے سے مسلمانوں کی طرف تو زمین دھل کر صاف ہو گئی اور پانی سے انہیں نفع پہنچا لیکن مشرکین کی طرف پانی کھڑا ہو گیا۔ کیچڑ اور پھسلن ہو گئی کہ انہیں چلنا پھرنا دو بھر ہو گیا بارش اس سے پہلے ہوئی تھی غبار جم گیا تھا زمین سخت ہو گئی تھی دلوں میں خوشی پیدا ہو گئی تھی ثابت قدمی میسر ہو چکی تھی اب اونگھ آنے لگی اور مسلمان تازہ دم ہو گئے۔ صبح لڑائی ہونے والی ہے رات کو ہلکی سی بارش ہو گئی ہم درختوں تلے جا چھپے حضور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلاتے رہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے وضو بھی کر لو اور غسل بھی اس ظاہری پاکی کے ساتھ ہی باطنی پاکیزگی بھی حاصل ہوئی شیطانی دوسوہ سے بھی دور ہو گئے دل مطمئن ہو گئے جیسے کہ جنتیوں کے بارے میں فرمان ہے کہ آیت (عالمہم ثياب سندس خضر الخ)، ان کے بدن پر نہیں اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنکھن پہنائے جائیں

گے اور انہیں ان کا رب پاک اور پاک کرنے والا شربت پلائے گا پس لباس اور زیور تو ظاہری زینت کی چیز ہوئی اور پاک کرنے والا پانی جس سے دلوں کی پاکیزگی اور حسد و بغض کی دوری ہو جائے۔ یہ بھی باطنی زینت۔ پھر فرماتا ہے کہ اس سے مقصود دلوں کی مضبوطی بھی تھی کہ صبر و برداشت پیدا ہو شجاعت و بہادری ہو دل بڑھ جائے ثابت قدمی ظاہر ہو جائے اور حملے میں استقامت پیدا ہو جائے۔ (تفسیر محمدی، سورہ انفال، بیروت)

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْتُمْ مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلِقَىٰ فِي قُلُوبِ

الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝

جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی کافروں کے دلوں میں (لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا) رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں سو تم گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا اور ان کے ایک ایک جوڑ کر توڑ دینا۔

تکوار مؤمن سے پہلے مشرک کی گردن جدا ہونے کا بیان ۔

"إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ" الَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ الْمُسْلِمِينَ "أَنْتُمْ مَعَكُمْ" بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ "فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا" بِالْإِعَانَةِ وَالتَّبَشِيرِ "سَأَلِقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ" "الْخَوْفَ" "فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ" "أَنْتُمْ الرُّءُوسُ" "وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ" "أَنْتُمْ أَطْرَافُ الَّذِينَ وَالرَّجُلَيْنِ" فَكَانَ الرَّجُلُ يَقْصِدُ ضَرْبَ رَقَبَةِ الْكَافِرِ فَتَسْقُطُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ سَيْفُهُ وَرَمَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضَةٍ مِنَ الْحَصَى فَلَمْ يَبْقَ مُشْرِكٌ إِلَّا دَخَلَ فِي عَيْنِيهِ مِنْهَا شَيْءٌ فَهَزَمُوا،

جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ جو مسلمانوں کی مدد کے لئے آئے۔ میں بھی مدد و تعاون میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم بشارت و نصرت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی کافروں کے دلوں میں لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر سے یعنی ان کے سروں سے اوپر ضرب لگانا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے ایک ایک جوڑ کر توڑ دینا۔ لہذا جب کوئی مسلمان کسی کافر کی گردن مارنے کی کوشش کرتا تو اس کی تکوار سے پہلے وہ کافر کرا ہوا مل جاتا۔ اور نبی کریم ﷺ نے ایک مٹھی مٹی کی ان پر ڈالی جو ہر ایک مشرک تک پہنچی اور اس کی آنکھوں میں داخل ہوئی۔ پس ان کو شکست ہوئی۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

انی معکم ۔ یوحی کا مفعول ہے۔ اور کم ضمیر جمع مذکر حاضر۔ ملائکہ کے لئے ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ضمیر المؤمنین کے لئے ہے۔ فثبتوا تم ثابت قدم رکھو۔ تم استوار کرو۔ تم قائم رکھو۔ امر جمع مذکر حاضر۔ (خطاب ملائکہ سے ہے) سألقي۔ القاء سے۔

مضارع واحد متکلم۔ میں ڈال دوں گا۔ فوق الاعناق۔ گردنوں پر۔ گردنوں کے اوپر کے حصوں پر۔ بنان۔ بنانہ کی جمع ہے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے پوردے اور بدن کے جوڑوں کو بھی بنان کہتے ہیں۔

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ سے یہاں مراد ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے پوردے ہیں اور حضرت ضحاک کہتے ہیں۔ تمام جوڑوں کو بنان کہتے ہیں

یہاں فوق الاعناق سر ہوتا ہے جو سب سے اہم حصہ جسم ہے۔ اور بنان انگلیوں کے پوردے۔ سب سے چھوٹے حصہ جسم ہیں۔ ان دونوں کو بیان کر کے تمام حصص جسم کو مراد لیا ہے یعنی جسم کے کسی حصہ کو نہ چھوڑو۔ (مارو۔ مارو۔ خوب مارو۔ کسی حصہ جسم کو نہ چھوڑو)۔ اوپر انہی معکم کے تحت بیان ہوا کہ کم کی ضمیر جمع مذکر حاضر المومنین کی طرف راجع ہے۔

امام رازی لکھتے ہیں کہ انہی معکم کے متعلق دو قول ہیں:۔ (اول) یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ یعنی فرشتوں کے ساتھ ہے کہ اس نے ان کو مسلمین کی مدد کے لئے بھیجا تھا۔ (دوم) اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے پس تم (یعنی فرشتے) ان کی (مسلمانوں کی) مدد کرنا اور ان کو ثابت قدم رکھو۔ یہی سب سے بہتر ہے کیونکہ اس کلام سے (یعنی انہی معکم سے) مقصود خوف و ردع کا ازالہ کرنا تھا اور کفار سے خوف و خطر مسلمانوں کو تھانہ کہ فرشتوں کو۔

میدان بدر میں اہل ایمان کی مدد کے لئے فرشتوں کے نازل ہونے کا بیان

اس کے بعد اپنی ایک باطنی نعمت کا اظہار فرما رہا ہے تاکہ مسلمان اس پر بھی اللہ کا شکر بجالائیں کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تقدس و تجبہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ مسلمانوں کی مدد و نصرت کرو، ان کے ساتھ مل کر ہمارے دشمنوں کو نیچا دکھاؤ۔ ان کی گنتی گناؤ اور ہمارے دوستوں کی تعداد بڑھاؤ۔ کہا گیا ہے کہ فرشتہ کسی مسلمان کے پاس آتا اور کہتا کہ مشرکوں میں عجیب بددلی پھیلی ہوئی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہمارے قدم نہیں ٹک سکتے ہم تو بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اب ہر ایک دوسرے سے کہتا دوسرا تیسرے سے پھر صحابہ کے دل بڑھ جاتے اور سمجھ لیتے کہ مشرکوں میں طاقت و قوت نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ تم اے فرشتوں اس کام میں لگو ادھر میں مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دوں گا میں ان کے دلوں میں ذلت اور حقارت ڈال دوں گا میرے حکم کے نہ ماننے والوں کا میرے رسول کے منکروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ پھر تم ان کے سروں پر وار لگا کر دماغ نکال دو، گردنوں پر تلوار مار کے سر اور دھڑ میں جدائی کر دو۔ ہاتھ پاؤں اور جوڑ جوڑ پور پور کوتا کوتا کر زخم لگاؤ۔ پس گردنوں کے اوپر سے بعض کے نزدیک مراد تو سر ہیں اور بعض کے نزدیک خود گردن مراد ہے چنانچہ اور جگہ ہے آیت (فصرب الرقاب) گردنیں مارو۔ حضور فرماتے ہیں میں قدرتی عذابوں سے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا بلکہ گردن مارنے اور قید کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں

امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ گردن پر اور سر پر وار کرنے کا استدلال اس سے ہو سکتا ہے۔ مغازی امونی میں ہے کہ مقتولین بدر

کے پاس سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک شعر کا ابتدائی ٹکڑا آپ نے پڑھ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا شعر پڑھ دیا۔ آپ کو نہ شعر یاد تھے نہ آپ کے لائق۔ اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ ظالم اور باغی تھے اور آج تک غلبے اور شوکت سے تھے آج ان کے سر ٹوٹے ہوئے اور ان کے دماغ بکھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو مشرک لوگ فرشتوں کے ہاتھ قتل ہوئے تھے انہیں مسلمان اس طرح پہچان لیتے تھے کہ ان کی گردنوں کے اوپر اور ہاتھ پیروں کے جوڑ ایسے زخم زدہ تھے جیسے آگ سے جلے ہونے کے نشانات۔ بنان جمع ہے بنانہ کی۔ عربی شعروں میں بنانہ کا استعمال موجود ہے پس ہر جوڑ اور ہر حصے کو بنان کہتے ہیں۔ اوزاعی کہتے ہیں منہ پر آنکھ پر آگ کے کوڑے برساؤ ہاں جب انہیں گرفتار کر لو پھر نہ مارتا۔ ابو جہل ملعون نے کہا تھا کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو زندہ گرفتار کر لو تا کہ ہم انہیں اس بات کا مزہ زیادہ دیر تک چکھائیں کہ وہ ہمارے دین کو برا کہتے تھے، ہمارے دین سے ہٹ گئے تھے، لات وعزی کی پرستش چھوڑ بیٹھے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور فرشتوں کو یہ حکم دیا۔ چنانچہ جو ستر آدمی ان کافروں کے قتل ہوئے ان میں ایک یہ پاجی بھی تھا اور جو ستر آدمی قید ہوئے ان میں ایک عقبہ بن ابی معیط بھی تھا لہذا اللہ تعالیٰ اس کو قید میں ہی قتل کیا گیا اور اس سمیت مقتولین مشرکین کی تعداد ستر ہی تھی۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرنے والے کے لئے سخت عذاب ہونے کا بیان

"ذَلِكَ" الْعَذَابُ الْوَاقِعُ بِهِمْ "بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا" خَالَفُوا "اللَّهُ وَرَسُولَهُ" وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ "لَهُ،

یہ عذاب ان پر واقع اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بیشک اس کے لئے اللہ کا عذاب سخت ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے چند دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص فلاں قبیلہ کی اونٹنی کی اوجھری لے آئے اور اس کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پشت پر، جب وہ سجدہ میں جائیں، رکھ دے، پس سب سے زیادہ بد بخت عقبہ اٹھا اور وہ لے آیا اور دیکھتا رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے، فوراً ہی اس نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھ دیا، میں یہ حال دیکھ رہا تھا، مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش میرے ہمراہ کچھ لوگ ہوتے (تو میں کیوں یہ حالت دیکھتا) عبداللہ کہتے ہیں، پھر وہ لوگ ہنسنے لگے اور ایک دوسرے پر (مارے ہنسی کے) گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، اپنا سر نہ اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے پھٹکا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ قریش کی ہلاکت یقینی فرمادے، تین مرتبہ فرمایا: یا اللہ ان پر شاق ہو اور کہہ دے کہ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائے ضرردی، عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ جانتے تھے کہ اس شہر (مکہ) میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر آپ نے (ہر ایک کے) نام لئے کہ اے اللہ ابو جہل کی ہلاکت یقینی فرما اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور امیہ اور عتبہ بن ابی معیط کی ہلاکت یقینی فرما اور ساتویں کو گنایا، مگر اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں (کی لاشوں) کو، جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، کنویں میں (بدر کے کنویں میں) گرا ہوا دیکھا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 241)

ذَلِكُمْ فَذَوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ

یہ ہے ستم اسے چکھ لو اور بیشک کافروں کے لئے دوزخ کا عذاب بھی ہے۔

کفار کے لئے دنیا و آخرت میں عذاب ہونے کا بیان

"ذَلِكُمْ" الْعَذَابُ "فَذَوْقُوهُ" أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي الدُّنْيَا "وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ" فِي الْآخِرَةِ،

یہ عذاب ہے سوائے کافروں! تم اسے دنیا ہی میں چکھ لو اور بیشک کافروں کے لئے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی ہے۔ جنگ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس معرکہ میں خود ابلیس لعین کنانہ کے سردار اعظم سراقہ بن مالک مد لہجی کی صورت میں مشل ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور مشرکین کے خوب دل بڑھائے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابلیس کے جھنڈے تلے بڑا بھاری لشکر شیطاں کا تھا۔ یہ واقعہ آگے آئے گا۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمک پر شاہی فوج کے دستے جبرائیل و میکائیل کی کمانڈ میں یہ کہہ کر بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر شیطاں آدمیوں کی صورت میں ہم شغل ہو کر کفار کے حوصلے بڑھا رہے ہیں اور ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے قلوب کو دوسے ڈال کر خوفزدہ کر رہے ہیں تو تم مظلوم و ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ ادھر تم ان کی ہمت بڑھاؤ گے ادھر میں کفار کے دلوں میں دہشت اور رعب ڈال دوں گا۔ تم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان ظالموں کی گردنیں مارو اور پور پور کاٹ ڈالو۔ کیونکہ آج ان سب جہنمی و انسی کافروں نے مل کر خدا اور رسول سے مقابلہ کی ٹھہرائی ہے۔ سو انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کے مخالفوں کو کیسی سخت سزا ملتی ہے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی اصل تو وہ ہی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیں اور عذاب الہی کا کچھ مزہ چکھ لیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ

اے ایمان والو! جب تم کافروں سے مقابلہ کرو خواہ وہ لشکر گراں ہو پھر بھی انہیں پیٹھ مت دکھانا۔

حالت جہاد میں پشت پھیر کر واپس پلٹنے کی ممانعت کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا" أَيُّ مُجْتَمِعِينَ كَانَتْهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ يَزْحَفُونَ "فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ" مُنْهَازِينَ،

اے ایمان والو! جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو خواہ وہ لشکرِ گراں ہو یعنی وہ سب جمع ہو جائیں اور ان کی کثرت ہو پھر بھی انہیں پیٹھ مت دکھانا۔ یعنی بہ طور ہزیمت تم انہیں پشت نہ دیکھانا۔

مسند احمد میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا میں بھی اس میں ہی تھا لوگوں میں بھگدڑ مچی میں بھی بھاگا ہم لوگ بہت ہی نادم ہوئے کہ ہم اللہ کی راہ سے بھاگے ہیں اللہ کا غضب ہم پر ہے ہم اب مدینے جائیں اور وہاں رات گزار کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں اگر ہماری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے تو خیر ورنہ ہم جنگوں میں نکل جائیں۔ چنانچہ نماز فجر سے پہلے ہم جا کر بیٹھ گئے جب حضور ﷺ آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا بھاگنے والے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم لوٹنے والے ہو میں تمہاری جماعت ہوں اور میں تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں ہم نے بے ساختہ آگے بڑھ کر حضور ﷺ کے ہاتھ چوم لئے۔ ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے۔

جو انمردی کے ساتھ جہاد کرنے کا بیان

تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور ﷺ کے اس فرمان کے بعد آپ کا اس آیت کا تلاوت کرنا بھی مذکور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ جنگ فارس میں ایک ہل پر گھیر لئے گئے مجوسیوں کے نڈی دل لشکروں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا موقعہ تھا کہ آپ ان میں سے فوج کر نکل آتے لیکن آپ نے مردانہ وار اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اگر وہ وہاں سے میرے پاس چلے آتے تو ان کے لئے جائز تھا کیونکہ میں مسلمانوں کی جماعت ہوں مجھ سے مل جانے میں کوئی حرج نہیں اور روایت میں ہے میں تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں۔

اور روایت میں ہے کہ تم اس آیت کا غلط مطلب نہ لینا یہ واقعہ بدر کے متعلق ہے۔ اب تمام مسلمانوں کے لئے وہ فعتہ جس کی طرف پناہ لینے کے لئے واپس مڑنا جائز ہے، میں ہوں۔ ابن عمر سے نافع نے سوال کیا کہ ہم لوگ دشمن کی لڑائی کے وقت ثابت قدم نہیں رہ سکتے اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ فعتہ سے مراد امام لشکر ہے یا مسلمانوں کو جنگی مرکز آپ نے فرمایا فعتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا یہ آیت بدر کے دن اتری ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔

ضحاک فرماتے ہیں لشکر کفار سے بھاگ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس پناہ لے اس کے لئے جائز ہے۔ آج بھی امیر اور سالار لشکر کے پاس یا اپنے مرکز میں جو بھی آئے اس کے لئے یہی حکم ہے۔ ہاں اس صورت کے سوا انمردی اور بزدلی کے طور پر لشکر گاہ سے جو بھاگ کھڑا ہو لڑائی میں پشت دکھائے وہ جہنمی ہے اور اس پر اللہ کا غضب ہے وہ حرمت کے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔

بخاری مسلم کی حدیث میں ہے سات گناہوں سے جو مہلک ہیں بچتے رہو پوچھا گیا کہ وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جاودہ کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑا ہونا، ایماندر پاک دامن بے عیب عورتوں پر تہمت لگانا۔ فرمان ہے کہ ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ لے کر لوٹتا ہے اس کی لوٹنے اور رہنے سے نہ کی جگہ جہنم

ہے جو بہت ہی بدتر ہے۔

بشیر بن معبد کہتے ہیں میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا تو آپ نے شرط بیان کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شہادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت و رسالت کی شہادت دوں پانچوں وقت کی نماز قائم رکھوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور حج مطابق اسلام بجالاؤں اور رمضان المبارک کے میں نے کے روزے رکھوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اس میں سے دو کام میرے بس کے نہیں ایک تو جہاد دوسرے زکوٰۃ میں نے تو سنا ہے کہ جہاد میں پیٹھ دکھانے والا اللہ کے غضب میں آجاتا ہے مجھے تو ڈر ہے کہ موت کا بھیا نک سماں کہیں کسی وقت میرا منہ نہ پھیر دے اور مال غنیمت اور عشر ہی میرے پاس ہوتا ہے وہ ہی میرے بچوں اور گھر والوں کا اثاثہ ہے سواری لیں اور دودھ پیئیں اسے میں کسی کو کیسے دے دوں؟ آپ نے اپنا ہاتھ ہلا کر فرمایا جب جہاد بھی نہ ہو اور صدقہ بھی نہ ہو تو جنت کیسے مل جائے؟ میں نے کہا اچھا یا رسول اللہ ﷺ سب شرطیں منظور ہیں چنانچہ میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ انفال، بیروت)

وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ لَّقَدْ بَاءَ

بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے، ماسوائے اس کے جو لڑائی کے لیے پیٹھ پھیرنے والا ہو، یا کسی جماعت کی طرف جگہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کے غضب میں لگے گا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔

جنگی حربے کے طور پر یا طلب مدد کے لئے پشت پھیر کر آنے کا بیان

"وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ لَّقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝" "الْمَرْجِعُ هِيَ وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَزِدْ الْكُفَّارُ عَلَى الضَّعْفِ

اور جو کوئی اس دن یعنی جنگ کی ملاقات کے دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے، ماسوائے اس کے جو لڑائی کے لیے پیٹھ پھیرنے والا ہو، یعنی جنگ کے حربے کے طور پر ان کو فرار دیکھائے اور پھر اچانک ان پر حملہ کر دے۔ تو اس کے لئے فرار مباح ہے۔ یا کسی جماعت کی طرف جگہ لینے والا ہو یعنی وہ مسلمانوں کی جماعت سے مدد لینے کے لئے آئے۔ تب بھی اس کے لئے مباح ہے۔ ورنہ یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یہ حکم اس صورت مسئلہ کے ساتھ خاص ہے کہ جب کافروں کی تعداد مسلمانوں سے دو گنا سے زیادہ نہ ہو۔

حضرت عبد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ جو شخص اکیلا تین آدمیوں کے مقابلہ سے بھاگا وہ بھاگا نہیں ہاں جو دو آدمیوں کے

مقابلہ سے بھاگا وہ بھاگنے والا ہے یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ (تفسیر روت البیان: سورۃ انفال، حیرت)
اب یہی حکم قیامت تک باقی ہے جمہور امت اور ائمہ اربعہ۔ کرنزدیک حکم شرعی یہی ہے کہ جب تک فریق مخالف کی تعداد دو گنی سے زائد نہ ہو اس وقت تک میدان جنگ سے بھاگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب! وہ خاک جو تم نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی اور اس لیے کہ

مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، بیشک اللہ سنتا جانتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا کفار کی آنکھوں میں خاک ڈالنے کا بیان

"فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ" بِدَرْ بِقُرْبِكُمْ "وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ" بِنَصْرِهِ أَيَاكُمْ "وَمَا رَمَيْتَ" يَا مُحَمَّدُ أَعْيُنَ الْقَوْمِ
"إِذْ رَمَيْتَ" بِالْحَصَى لَأَنَّ كَفَّاءَ مِنَ الْحَصَى لَا يَمْلَأُ عَيْنَ الْحَيِّشِ الْكَثِيرِ بِرَمِيَةِ بَشَرٍ "وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
رَمَىٰ" بِإِصْصَالِ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ فَعَلَّ لِیُقْهَرِ الْكَافِرِينَ "وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ" عَطَاءٌ "حَسَنًا" هُوَ
الْغَنِيمَةُ "إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ" لِقَوْلِهِمْ "عَلِيمٌ" بِأَحْوَالِهِمْ،

تو تم نے انہیں بدر میں اپنی طاقت کے ساتھ قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، یعنی اللہ نے تمہاری مدد فرما کر ان کو قتل کر دیا اور
یا محمد ﷺ وہ خاک قوم کی آنکھوں میں جو تم نے پھینکی تھی یعنی ایک پتھریلی میں آنے والی خاک کا لشکر جرار کی آنکھوں کو بھرنا ممکن نہ تھا
بلکہ اللہ نے پھینکی یعنی وہ خاک اللہ نے ان تک پہنچائی تاکہ وہ کافروں کو مغلوب کرے اور اس لیے کہ مسلمانوں کو آزمائش پر اس سے
اچھا انعام یعنی مال غنیمت عطا فرمائے، بیشک اللہ ان کے اقوال کو سنتا، ان کے حالات کو جانتا ہے۔

سورہ انفال آیت ۷ کے شان نزول کا بیان

حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (کافروں سے جہاد کے لئے) غزوہ
حنین میں شریک تھے چنانچہ (اس غزوہ میں) جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دشمن کے
سامنے سے بھاگنے لگے اور کافروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے اترے اور زمین
سے ایک مٹھی خاک اٹھائی (جس میں کنکریاں بھی تھیں) پھر اس خاک (اور کنکریوں) کو کافروں کے منہ کے سامنے پھینک مارا اور
فرمایا: خراب ہوئے ان کے منہ (یا یہ کہ "خراب ہوں ان کے منہ") چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا تھا
(یعنی اس وقت دشمنوں میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا) جس کی دونوں آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک مٹھی خاک سے بھر نہ دیا ہو، پھر تو
سارے کافر بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو (جو

بطور غیبت ہاتھ لگا) مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 478)

اس حدیث میں گویا تین معجزوں کا ذکر ہے، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مٹی کا فروں کے منہ کی طرف، پھینک ماری وہ ان سب کی آنکھوں تک پہنچ گئی، دوسرے یہ کہ اتنی تھوڑی مٹی سے ان سب لوگوں کی آنکھیں بھر گئیں جن کی تعداد چار ہزار تھی اور تیسرے یہ کہ ظاہری طاقت کے بغیر محض اس مٹی اور کنکریوں کے ذریعہ اتنے بڑے لشکر کو شکست ہو گئی۔

یہاں مٹی کی اس مٹی کا ذکر ہو رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف پھینکی تھی پہلے تو آپ نے اپنی جھوپڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ روئے، گڑ گڑائے اور منجات کر کے باہر نکلے اور کنکریوں کی ایک مٹی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا ان کے چہرے بگڑ جائیں، ان کے منہ پھر جائیں ساتھ ہی صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً عام حملہ کر دو۔ ادھر حملہ ہوا ادھر سے وہ کنکریاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کافروں کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ وہ سب اپنی آنکھیں مل ہی رہ تھے جو لشکر اسلام ان کے گلے پر پہنچ گیا۔ پس فرماتا ہے کہ وہ مٹی تو نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی یعنی پھینکی تو حضور نے لیکن ان کی آنکھوں تک پہنچ کر انہیں شکست دینے والا اللہ تعالیٰ ہی تھا۔

ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جس میں یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر کبھی بھی تیری عبادت زمین پر نہ کی جائے گی اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ﷺ آپ ایک مٹی زمین سے مٹی کی بھر لیں اور ان کے منہ کی طرف پھینک دیں آپ نے یہی کیا پس مشرکین کے سارے لشکر کے منہ اور آنکھ اور نھتوں میں وہ مٹی گھس گئی اور انہیں پیٹھ پھیرتے ہی بنی۔

سہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں حضرت علی سے فرمایا کنکریوں کی ایک مٹی زمین سے بھر کر مجھے دو حضرت علی نے مٹی بھر دی جس میں کنکریاں تھیں اور مٹی بھی۔ آپ نے مشرکوں کی طرف وہ مٹی پھینکی جس سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ ادھر سے مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور قتل کرنا اور قیمہ کرنا شروع کر دیا اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ یہ تیرے بس کی بات نہ تھی بلکہ یہ اللہ کے بس کی چیز تھی۔

ذَلِكُمْ وَاَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝

یہ آزمائش ہے اور بے شک اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔

کفار کی شکست کے سبب کمزوری کا بیان

"ذَلِكُمْ" الْإِبْلَاءُ حَقٌّ "وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ مُضْعِفٌ،

یہ ایک آزمائش برحق ہے اور یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔

اس میں بھی ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ آپ نے بدر کے روز ایک مٹی کنکریوں کی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی جس کے ریزے سب کی آنکھوں میں جا گر گئے اور انکو شکست ہوئی مٹی خاک پھینکنے کا قصہ کئی بار ہوا بدر میں احد میں حنین میں لیکن یہاں

سیاق و سباق کلام سے بدر کا مراد لینا رائج ہے۔

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ، وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ

وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اے کافرو! اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آپکا اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر نہ دیں

گے اور تمہاری جماعت تمہیں کچھ کام نہ دے گی چاہے کتنا ہی بہت ہو اور اس لئے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔

کفار کے مطلوبہ فیصلے کا ان کے پاس پہنچ جانے کا بیان

"إِنْ تَسْتَفْتِحُوا" أَيُّهَا الْكُفَّارُ إِنْ تَطْلُبُوا الْفَتْحَ أَيُّ الْقَضَاءِ حَيْثُ قَالَ أَبُو جَهْلٍ مِنْكُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّا كَانُوا أَقْطَعَ لِلرَّحْمَنِ وَأَتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُ فَأَحِنُّهُ الْغَدَاةَ أَيُّ أَهْلِكَ "فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ" الْقَضَاءُ بِهَلَاكِ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ وَهُوَ أَبُو جَهْلٍ وَمَنْ قِيلَ مَعَهُ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ "وَأِنْ تَنْتَهُوا" عَنِ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ "فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا" لِقِتَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعُدْ" لِنَصْرِهِ عَلَيْكُمْ "وَلَنْ تُغْنِيَ" تَذْفَعُ "عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ" جَمَاعَاتُكُمْ "شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ" وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ "بِكَسْرِ" إِنْ اسْتَشْنَأْنَا وَفَتْحَهَا عَلَى تَقْدِيرِ اللَّامِ،

اے کافرو! اگر تم فیصلہ مانگتے ہو یعنی تم میں سے ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ! جو ہم میں سے زیادہ قطع رحمی کرنے والا ہے وہ ہمارے لئے وہ چیز لایا ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے لہذا تو کل ہی اس کو ہلاک کر دے۔ تو یہ فیصلہ تم پر آپکا یعنی اسی فیصلے کے مطابق ابو جہل اور کے ساتھ قتل ہو گئے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ اور اہل ایمان کا قتل نہ ہوا۔ اور اگر اب بھی کفر اور جنگ سے باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے اور اگر تم پھر نبی کریم ﷺ سے قتال کی شرارت کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تمہارے خلاف ان کی مدد کریں گے۔ اور تمہاری جماعت تم سے جنگ دور کرنے میں کچھ کام نہ دے گی اگرچہ وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو اور اس لئے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ان کسرہ کے ساتھ بھی آیا ہے لہذا اس صورت میں نیا جملہ ہوگا۔ اور لام کے مقدر ہونے کے سبب فتح کے ساتھ آیا ہے۔

سورہ انفال آیت ۱۹ کے شان نزول کا بیان

سدی اور کلبی کہتے ہیں کہ مشرکین جب مکہ سے نبی کی طرف نکلنے لگے تو انہوں نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا کی اے اللہ دونوں میں سے بلند لشکر زیادہ ہدایت یافتہ جماعت، زیادہ مکرم گروہ اور افضل دین کی مدد و نصرت فرما تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے کہا اے اللہ جو محمد ﷺ ہمارے پاس لائے ہیں ہم اسے نہیں پہچانتے لہذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ (کافرو! اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آکا ہوا ہے۔

عبداللہ بن ثعلبہ بن صغیر کہتے ہیں کہ فتح طلب کرنے والا ابو جہل تھا جب یہ قوم سے ملا تو اس نے دعا کی اے اللہ ہم میں سے جو زیادہ قطع تعلقی کرنے والا ہے اور ہمارے پاس ایسی چیز لایا ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے تو کل کے دن اس کا فیصلہ فرما۔ اور یہ اس کا فتح طلب کرنا تھا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ اِلٰی آخِرِهِ ۔

(کافرو) اگر تم محمد پر فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آچکا دیکھو اگر تم (اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر (نافرمانی) کرو گے تو ہم بھی پھر (تمہیں عذاب) کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور خدا مومنوں کے ساتھ ہے۔ (نیسابوری 196، سیوطی 127، زادالمسیر 3-235)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝

اے ایمان والو! تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔

اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنے کے حکم کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ" تُعْرِضُوا "عَنْهُ" بِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ "وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ" الْقُرْآنَ وَالْمَوْعِظَةَ،

اے ایمان والو! تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کے حکم کی مخالفت کر کے اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ قرآن اور نصیحت کو تم سن رہے ہو۔

نبی کریم ﷺ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے تھے، فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، بعض نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے اور قلب بیدار ہے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ان کی ایک مثال ہے وہ مثال تو بیان کرو، بعض نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں بعض نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار ہے، چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ان کے لئے ایک دسترخوان بچھایا اور ایک شخص بلانے والے کو بھیجا جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کی تو وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھایا اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہ کی وہ نہ تو گھر میں داخل ہوا اور نہ ہی دسترخوان سے کھایا، ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے اور قلب بیدار ہوتا ہے، پھر فرمایا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، چنانچہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان جدا کرنے والے ہیں، تنبیہ نے لیٹ، بواسطہ خالد، سعید بن ابی ہلال جابر اس کی متابعت میں روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2185)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔

حق کو نہ سننے والوں کی طرح ہونے کی ممانعت کا بیان

"وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ" سَمَاعٌ تَذْبُرُ وَاتِّعَاطٌ وَهُمْ الْمُنَافِقُونَ أَوْ الْمُشْرِكُونَ،

اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یہاں سماع سے مراد غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اور وہ منافقین یا مشرکین تھے۔

اللہ کی نگاہ میں بدترین مخلوق

اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو اپنی اور اپنے رسول کی فرمانبرداری کا حکم دیتا ہے اور مخالفت سے اور کافروں جیسا ہونے سے منع فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اطاعت کو نہ چھوڑو، تابع داری سے منہ نہ موڑو۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول روک دے رک جایا کرو، سن کر ان سنی نہ کر دیا کرو، مشرکوں کی طرح نہ بن جاؤ کہ سنا نہیں اور کہہ دیا کہ سن لیا، نہ منافقوں کی طرح بنو کہ بظاہر ماننے والا ظاہر کر دیا اور درحقیقت یہ بات نہیں۔ بدترین مخلوق جانوروں، کیڑے مکوڑوں سے بھی برے اللہ کے نزدیک ایسے ہی لوگ ہیں جو حق باتوں سے اپنے کان بہرے کر لیں اور حق کے سمجھنے سے گونگے بن جائیں، بے عقلی سے کام لیں۔ اس لئے کہ تمام جانور بھی اللہ قادر کل کے زیر فرمان ہیں جو جس کام کے لئے بنایا گیا ہے اس میں مشغول ہے مگر یہ ہیں کہ پیدا کئے گئے عبادت کے لئے لیکن کفر کرتے ہیں۔ چنانچہ اور آیت میں انہیں جانوروں سے تشبیہ دی گئی۔ فرمان ہے آیت (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْإِذْيِ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً بِكُمْ عَنْهُمْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، البقرة: 171) کافروں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی انہیں آواز دے تو سوائے پکارا اور ندا کے کچھ نہ سنیں اور آیت میں ہے کہ یہ لوگ مثل چوپایوں کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے اور عاجل۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد اس سے بنا عبد الدار کے قریشی ہیں۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں مراد اس سے منافق ہیں۔ بات یہ ہے کہ مشرک منافق دونوں ہی مراد ہیں دونوں ہی مراد ہیں دونوں میں صحیح فہم اور سلامتی والی عقل نہیں ہوتی نہ ہی عمل صالح کی انہیں توفیق ہوتی ہے۔ اگر ان میں بھلائی ہوتی تو اللہ انہیں سنا دیتا لیکن نہ ان میں بھلائی نہ توفیق۔ اللہ کو علم ہے کہ انہیں سنایا بھی سمجھایا بھی تو بھی یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے بلکہ اور اکڑ کر بھاگ جائیں گے۔

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝

بیشک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہی بہرے، گونگے ہیں جو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔

حق کو نہ سمجھنے والوں کا جانوروں سے بدتر ہونے کا بیان

"إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمَّةُ" عَنْ سَمَاعِ الْحَقِّ "الْبُكْمُ" عَنِ النَّطْقِ بِهِ "الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ" الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ نَهْ،

بیشک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہی جو حق کو سننے سے بہرے، حق بولنے سے گونگے ہیں جو سمجھنے بھی نہیں ہیں۔ یعنی ان کو کچھ بھی عقل نہیں ہے۔

سورہ انفال آیت ۲۲ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اس آیت (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمَّةُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، الانفال: ۲۲) کو اللہ تعالیٰ نے بنی عبدالدار کے ایک گروہ کے بارے میں اتارا اور مراد اس سے بدکردار لوگ ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر ۱۸۲۹)

علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ انسان اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے سعی و عمل اور اطاعت حق میں جدوجہد کرتا ہے۔

تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و اشرف ہو جاتا ہے اور اگر اس نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو پھر وہ اسفل سافلین میں جاتا ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ (تفسیر روح البیان، سورہ انفال، بیروت)

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوادیتا اور اگر وہ انہیں سنوادیتا تو بھی وہ منہ پھیر جاتے،

اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔

حق سے گونگے بہرے لوگوں کے لئے بھلائی نہ ہونے کا بیان

"وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا" صَلَاَحًا بِسَمَاعِ الْحَقِّ "لَّأَسْمَعَهُمْ" سَمَاعُ تَفْهَمُ "وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ" فَرَضًا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ لَا خَيْرَ فِيهِمْ "لَتَوَلَّوْا" عَنْهُ "وَهُمْ مُّعْرِضُونَ" عَنْ قَبُولِهِ عِنَادًا وَجُحُودًا،

اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوادیتا یعنی ان کو حق سننے کی صلاحیت دے دیتا لہذا وہ اس کو سن لیتے اور سنے ہوئے سمجھ لیتے اور اگر وہ بالفرض انہیں سنوادیتا تو وہی جانتا ہے کہ ان کے لئے اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو پھر بھی منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ یعنی اس سے عناد و انکار کے سبب قبول کرنے سے اعراض کرنے والے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ ان لوگوں میں بھلائی کی جڑ ہی نہیں کیونکہ حقیقی بھلائی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اس کے دل میں طلب حق

کی سچی تڑپ اور نور ہدایت قبول کرنے کی لیاقت ہو۔ جو قوم طلب حق کی روح سے یکسر خالی ہو چکی اور اس طرح خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اپنے ہاتھوں پر باد کر چکی ہو، رفتہ رفتہ اس میں قبول حق کی لیاقت واستعداد بھی نہیں رہتی۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں قبول خیر و ہدایت کی لیاقت نہیں دیکھی۔ اگر ان میں کچھ بھی لیاقت دیکھتا تو اپنی عادت کے موافق ضرور ان کو اپنی آیتیں سنا کر سمجھا دیتا۔ باقی بحالت موجودہ اگر انہیں آیات سنا اور سمجھا دی جائیں تو یہ ضدی اور معاند لوگ سمجھ کر بھی تسلیم اور قبول کرنے والے نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے بلائے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔

اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے بلائے پر ہر حال میں حاضر ہونے کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ" بِالطَّاعَةِ "إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ" مِنْ أَمْرِ الَّذِينَ لَا تَنْفَعُ سَبَبُ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ" فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمِنَ أَوْ يَكْفُرَ إِلَّا بِإِزَازِهِ "وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" فَيَجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ،

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بلائے پر طاعت کے ساتھ حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ یہی دینی حکم ہے کیونکہ یہ حیات ابدی کا سبب ہے۔ اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے لہذا وہ اس کو ماننے یا اس کے انکار کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر اسی کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ پس وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزاء دے گا۔

حالت نماز میں رسول اللہ ﷺ کے بلائے پر حاضر ہونے کا بیان

حضرت ابوسعید بن معلیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ نماز ادا کر رہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو پکارا میں بدستور نماز پڑھتا رہا فارغ ہو کر میں خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ) تم کو معلوم نہیں ہے کہ جس وقت تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں یا بلائیں تو تم فوراً ان کا حکم قبول کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تم کو ایک عمدہ سورت بتاؤں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر جانے لگے تو میں نے عرض کیا اور یا ودلایا۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت الحمد ہے اور اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری سند میں حضرت ابوسعید کا نام بھی اس حدیث کے سامعین میں ملتا ہے۔ (معجم بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1830)

حالت نماز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی کریم ﷺ کا دیدار کرنا

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ (مرض وصال میں) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس دن باہر نہیں نکلے ایک دن نماز کی اقامت ہوئی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے لگے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ کو پکڑا اور ان کو اٹھا دیا پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتے ہی ہمارے سامنے ایسا خوش کن منظر آ گیا کہ اس سے زیادہ کبھی میسر نہ آیا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ابوبکر کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرادیا پھر آپ کو قدرت نہ ہوئی یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ (معجم بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 653)

زیارت نبوی ﷺ کی خاطر نماز توڑنے کے قصد کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مسلمان نماز فجر میں مشغول تھے کہ یکا یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھایا اور مسلمانوں کی طرف دیکھا، اس وقت وہ صف بستہ تھے پس آپ مسرت کے سبب سے مسکرانے لگے، ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے پیچھے پیروں ہٹنے لگے، تاکہ آپ کے لئے (امامت کی جگہ خالی کر دیں) اور خود صف میں شامل ہو جائیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ باہر تشریف لانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں نے خوشی کے باعث یہ قصد کیا کہ اپنی نمازوں کو توڑ دیں۔ مگر آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو پورا کر لو اور آپ نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن کے آخر میں آپ ﷺ کا وصال ہوا۔ (معجم بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 725)

مکتبہ فکر دیوبند و غیر مقلدین اہل حدیث کا نماز میں نبی کریم ﷺ کے خیال سے متعلق عقیدہ

حضرات علماء دیوبند کے نزدیک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک دل میں لانا نیل اور گدھے کے تصور میں غرق ہو جانے سے بدرجہا بدتر ہے دیکھئے، از و سوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت مآب باشند بہ چندین مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گھاؤ خور خود است۔ (علماء دیوبند کی مسئلہ وصدقہ کتاب صراط المستقیم مطبوعہ مکتبہ السلفیہ، لاہور)

ہم نے کتاب صراط مستقیم جو مکتبہ فکر دیوبند اور غیر مقلدین اہل حدیث کے متفقہ امام کی ہے جن کا نام اسماعیل دہلوی ہے۔ ان کی کتاب کی اصل فارسی عبارت نقل اس لئے کی ہے کہ یہ لوگ ترجمہ کے اندر تحریف کر کے لوگوں سے فریب کرتے ہیں جو ان کی قدیمی عادت ہے۔ لہذا قارئین خود اس عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن صد افسوس! کہ ان کا وہی حال ہے جو حیران و پریشان منافقین کا حال تھا کہ انہیں دین کی سمجھ نہیں آئی۔ ان کو بھی صدی سے زیادہ عرصہ لگ گیا ہے لیکن منافقت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو چھپا سکتے ہیں۔ البتہ ہر آنے والے وقت میں لفظی تحریف کر کے نت نیا راستے بناتے رہتے ہیں اور اپنے ذہنوں کو وہی تسلیاں دیتے

رہتے ہیں جو منافقین دیتے تھے۔

اہل سنت کے مسلک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک تکمیل نماز کا موقوف علیہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کریمہ کو دل میں حاضر کرنا مقصد عبادت کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ عظمیٰ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک دل میں لانے کو گائے بیل کے تصور میں غرق ہو جانے سے بدتر کہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین شدید ہے جس کے تصور سے مومن کے بدن پر رو تکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اہل سنت ایسا کہنے والے کو جہنمی اور ملعون تصور کرتے ہیں۔

اللہ کے حکم کا انسانی دل کے درمیان حائل ہونے کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کی درمیان اس طرح ہیں جیسے ایک انسان کا دل ہے اور وہ (اپنی انگلیوں سے) جس طرح چاہتا ہے قلوب کو گردش میں لاتا ہے" اس کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے طور پر یہ فرمایا۔ "اے دلوں کو گردش میں لانے والے خدا! ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔" (صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 86)

اس حدیث سے اللہ کے کمال قدرت کا اظہار مقصود ہے کہ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے اور سب پر متصرف ہے یہاں تک کہ قلوب کے رخ اور دل کی دھڑکنیں تک بھی اسی کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے انگلیوں کا استعمال یہاں مجازاً ہوا ہے کیونکہ اس کی پاک و صاف ذات مادیات اور اجسام کی ثقالت سے پاک ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام قلوب اللہ کے قبضہ و تصرف میں ہیں، وہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے کسی قلب کو گناہ و معصیت اور بدکاری کی طرف مائل کر دیتا بھی اسی کی صفت ہے اور کسی قلب کو عصیان و سرکشی کے جال سے نکال کر اطاعت و فرمانبرداری اور نیکوکاری کے راستہ پر بھی اسی کا کام ہے وہ جس طرح چاہتا ہے گمراہی و ضلالت کے اندھیرے میں پھینک دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے، ہدایت و راستی کے مرغزاروں میں چھوڑ دیتا ہے۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہر گز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔

اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کا بیان

"وَاتَّقُوا فِتْنَةً" "إِنْ أَصَابَتْكُمْ" "لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً" "بَلْ تَعْمَهُمْ وَغَيْرُهُمْ وَاتَّقُواَهَا" "بِإِنْكَارٍ مُّوجِبِهَا مِنَ الْمُنْكَرِ" "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" "لِمَنْ خَالَفَهُ،"

اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہر گز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پہنچے گا جس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ برائی کے سبب سے بھی انکار کر دے اور جان لو کہ اللہ کا عذاب اس کے لئے سخت ہے۔ جو اس کی مخالفت کرے۔

مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی ممانعت کا بیان

بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں بلکہ وہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں یعنی اپنے مقدور تک برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔

حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کرتا ہے۔ ابوداؤد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نبی عن المنکر ترک کرتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلائے عذاب ہوتی ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ انفال، بیروت)

حضرت زبیر سے لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد اللہ تمہیں کوئی چیز لائی ہے؟ تم نے مقتول خلیفہ کو دھوکہ دیا پھر اس کے خون کے بدلے کی جستجو میں تم آئے اس پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اس آیت (واتقوا الخ) کو پڑھتے تھے لیکن یہ خیال بھی نہ تھا کہ ہم ہی اس کے اہل ہیں یہاں تک کہ یہ واقعات رونما ہوئے اور روایت میں ہے کہ عہد نبوی میں ہی ہم اس آیت سے ڈرا دئے گئے تھے لیکن یہ خیال بھی نہ تھا کہ ہم ہی اس کے ساتھ مخصوص کر دیئے گئے ہیں۔ سدی کہتے ہیں یہ آیت خاصاً اہل بدر کے بارے میں اتری ہے کہ وہ جنگ جمل میں آپس میں خوب لڑے بھڑے۔ ابن عباس فرماتے ہیں مراد اس سے خاص اصحاب رسول ہیں۔ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم فرما رہا کہ وہ آپس میں کسی خلاف شرع کام کو باقی اور جاری نہ رہنے دیں۔ ورنہ اللہ کے عام عذاب میں سب پکڑ لئے جائیں گے۔ یہ تفسیر نہایت عمدہ ہے مجاہد کہتے ہیں یہ حکم تمہارے لئے بھی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص فتنے میں مشغول ہے

وَإِذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ

فَأَوَّكَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔

مدینہ منورہ کو اہل ایمان کے لئے مسکن بنانے کا بیان

"وَإِذْ كُنْتُمْ لَئِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ" "أَرْضَ مَكَّةَ" "تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ" "يَأْخُذْكُمْ الْكَفَّارُ بِسُرْعَةٍ" "فَأَوَّاكُمْ" إِلَى الْمَدِينَةِ "وَأَيَّدَكُمْ" "قَوَّاكُمْ" "بِنَصْرِهِ" "يَوْمَ بَدْرٍ بِالْمَلَائِكَةِ" "وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ" "الْفَنَائِمِ" "لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" نِعْمه،

اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں یعنی مکہ میں نہایت کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے یعنی کافر تم پر جلدی سے حملہ کریں گے تو اس نے تمہیں مدینہ منورہ میں جگہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ یعنی بدر کے دن فرشتوں کے ساتھ تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں یعنی غنائم سے رزق دیا، تاکہ تم اس کی نعمت کے شکر گزار بن جاؤ۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا بیان

سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے تئیں پیغمبر کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی (انیس) سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو۔ بات چیت کرو اور اس کا حال مجھے آ کر بتاؤ۔ وہ آپ سے مل کر واپس میرے پاس آیا اور کہا "واللہ! وہ اچھی بات کا حکم کرتا اور بری بات سے منع کرتا ہے۔" اس جواب سے میری تسلی نہ ہوئی اور خود مکہ آ گیا۔ یہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا۔ نہ مجھے کسی سے آپ کا حال پوچھنا مناسب معلوم ہوا۔ میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں بیٹھ رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور پوچھا: "تم مسافر معلوم ہوتے ہو۔" میں نے کہا: ہاں۔ آپ نے کہا۔ تو میرے گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے کوئی بات کی۔ صبح پھر میں مسجد میں آ گیا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ کسی سے نبی کے متعلق کچھ پوچھوں، مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہ ملا۔ دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر میرے پاس سے گزرے اور پوچھا تجھے ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا: "تو میرے ساتھ چلو اور بتلاؤ تمہارا کیا کام ہے؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا: اگر تم کسی کو بتلاؤ نہیں تو میں آپ کو بتلاتا ہوں۔" سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تب میں نے انہیں اپنے بھائی کو بھیجنے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اس نبی کو ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میں بھی اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے چلے آؤ۔ جہاں میں داخل ہوا تم بھی داخل ہو جانا اور اگر کوئی خطرہ کی بات ہوئی تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا جیسے اپنا جوتا صاف کرنے لگا ہوں (اور ایک روایت میں ہے جیسے پیشاب کرنے لگا ہوں) تم وہاں سے آگے نکل جانا۔ اس طرح ہم ایک مکان میں داخل ہوئے۔ جہاں آپ موجود تھے۔ میں نے عرض کی کہ آپ مجھے اسلام سکھائیے۔ پھر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا تو آپ نے فرمایا: ابوذر! اپنے ایمان کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے غلبہ کی خبر پہنچے تو چلے آنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ کی قسم! میں اسلام کا کلمہ کافروں کے سامنے بانگ دہاؤں گا۔ پھر میں مسجد میں آیا اور پکارا: قریشو! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے: "اس شخص نے دین کی

خبر لو۔ پھر انہوں نے مجھے خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ لیا اور آ کر مجھ پر جھک گئے اور کہا "تمہاری خرابی اہم ایک غفاری کو مار رہے ہو، جبکہ تمہارا تجارتی راستہ اسی قوم پر سے گزرتا ہے" یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح پھر میں مسجد میں آ گیا اور وہی کلمہ کہا جو کل کہا تھا قریشیوں نے پھر وہی بات کہی کہ اٹھو اور اس کی خبر لو۔ چنانچہ مجھے مار پڑنے لگی۔ اسے میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آن پہنچے، وہ مجھ پر جھک گئے اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔

(بخاری، کتاب المناقب، باب قصہ ۴۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ

اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے خیانت نہ کیا کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت

کیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔

حضرت ابولبابہ کی توبہ کا بیان

وَنَزَلَ فِي أَبِي لُبَابَةَ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَقَدْ بَعَثَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لِيَنْزِلُوا

عَلَى حُكْمِهِ فَاسْتَشَارُوهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الذَّبْحُ لِأَنَّ عِيَالَهُ وَمَالَهُ فِيهِمْ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ" مَا اتَّيَمَّنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ وَغَيْرِهِ، وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ،

یہ آیت مبارکہ ابولبابہ مروان بن عبد المنذر کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نبی کریم ﷺ نے انہیں بنو قریظہ کی طرف بھیجا

کہ وہ صلح کر لیں تاکہ وہ قلعہ سے اتر آئیں، تو انہوں نے ابولبابہ سے مشورہ لیا تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا انجام ذرا

ہے۔ اس اشارے کا سبب یہ تھا کہ ابولبابہ کے اہل و عیال اور مال ان کے قبضے میں تھا۔

اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کیا کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو یعنی جو

امانات دینی معاملات وغیرہ دینی معاملات کی سپرد کردی جائیں۔ حالانکہ تم جانتے ہو۔

سورہ انفال آیت ۲۷ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت کریمہ ابولبابہ بن عبد المنذر انصاری کے متعلق نازل ہوئی وہ اس طرح کہ رسول اللہ ﷺ نے یہود قریظہ کو اکیس دن

محاصرے میں رکھا انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ ہم سے بھی اسی پر صلح کر لیں جس پر ہمارے بھائیوں بنو نضیر سے

کی ہے کہ ہم اپنے شام کی سرزمین میں اذرعات اور اریما میں اپنے بھائیوں کے پاس چلے جائیں گے لیکن رسول اللہ ﷺ نے یہ

درخواست مسترد کر دی اور سعد بن معاذ کے فیصلے پر اترنے کو کہا انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری طرف ابولبابہ کو بھیج

دیجیے۔ ابولبابہ رضی اللہ عنہ ان کے خیر خواہ تھے کیونکہ ان کا مال اور اہل عیال انہی کے ہاں تھے چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بھیج دیا

اور وہ ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے کہا اے ابولبابہ تمہاری کیا رائے ہے کیا ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پر اتر جائیں تو ابولبابہ نے

اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا بعد وہ دُخ کا فیصلہ دے گا لہذا تم ایسا نہ کرو ابولبابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابھی میرے قدم اپنی جگہ سے جدا نہیں ہوئے تھے کہ مجھے اس بات کی تنبیہ ہوگئی کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے خیانت کی ہے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا اللہ کی قسم میں نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں یا اللہ میری توبہ قبول کر لے چنانچہ سات دن یہی حالت میں رہے کہ انہوں نے کچھ نہ کھایا یا پیا حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی انہیں بتایا گیا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا جب تک رسول اللہ مجھے خود نہ کھولیں گے میں اپنے آپ کو نہ کھولوں گا چنانچہ آپ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے انہیں کھول دیا اس کے بعد ابولبابہ نے کہا کہ میری توبہ تمام اس وقت ہوگی جب کہ میں اپنی قوم کی سرزمین کو جس میں مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے چھوڑ نہ دوں اور اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ایک تہائی مال صدقہ کرنا کافی ہے۔ (طبری 9-146، زادالمسیر 3-343، قرطبی 7-394)

حضرت ابولبابہ کا توبہ کے لئے سات دن مسجد کے ستون کے ساتھ بندھے رہنے کا بیان

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری تمام وکمال توبہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کا گھر چھوڑ دوں جہاں مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے اور یہ کہ میں اپنے تمام مال کو خیرات کرنے کے لئے اس سے دست کش ہو جاؤں آپ ﷺ نے فرمایا، تہائی مال کا صدقہ تمہارے لئے کافی ہے۔ (رزین، مشکوٰۃ شریف، جلد سوم: حدیث، 611)

حضرت ابولبابہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا عجیب، سبق آموز اور عظیم الشان واقعہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ تو بنو قریظہ نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنے صحابی ابولبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم اپنے بارے میں ان سے مشورہ کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو منظور فرمایا اور ابولبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا، جب بنو قریظہ نے ابولبابہ کو دیکھا تو ان کے مرد و عورت اور بچے بوڑھے سب ہی ان کے آگے رونے اور گڑ گڑانے لگے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر ابولبابہ کا دل تسخیر ہو گیا، پھر انہوں نے ابولبابہ سے پوچھا کہ اگر ہم حکم محمدی کو مان لیں اور اپنے آپ کو ان کے حوالہ کریں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس کے جواب میں ابولبابہ نے اپنے حلق پر ہاتھ پھیر کر ظاہر کیا کہ تمہیں دُخ کر ڈالیں گے۔ ابولبابہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی اور ہنوز وہاں سے قدم نہیں اٹھایا تھا کہ میں متنبہ ہوا اور اس بات پر سخت نادم ہوا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں خیانت کی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ (سُورَةُ الْاِنْفَالِ ۙ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَارْضُوْا بِالَّذِیْ هُوَ لَكُمْ بِالْحَقِّ وَذٰلِکُمْ اَمْرٌ عَظِیْمٌ) (انفال 27) اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی امانت (یعنی ان کے پیغام و احکام) میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ پھر کیا تھا، ایسا لگا جیسے احساسِ عداوت و شرمندگی نے ابولبابہ کے قلب و شعور پر بجلی گرا دی ہو، وہ بے تاب ہو گئے اور دیوانہ وار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور یہ اعلان کیا کہ جب تک میں توبہ نہ کر لوں اور پھر جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کر لے مجھ پر کھانا حرام ہے!

جب نماز کا وقت آتا تو ان کے بیٹے آتے اور ان کو کھول دیتے پھر جب وہ نماز پڑھ لیتے ان کے ہاتھ باندھ دیتے لوگ ان کے پاس آتے تو کھولنے کے لئے کہتے تو انکار کر دیتے اور فرماتے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آکر نہ کھولیں گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، چنانچہ مسلسل سات دن تک اسی طرح اس ستون سے بندھے کھڑے رہے یہاں تک کہ غش کھا کر گر پڑے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اب تو اپنے آپ کو کھول ڈالو، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم! جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں گے میں خود اپنے آپ کو ہرگز نہیں کھولوں گا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے انہیں کھولا اسی موقع پر حضرت ابولبابہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ اپنی توبہ کو کامل کرنے کے لئے میں یہ محسوس کرتا ہوں مجھے اپنے سارے اثاثہ سے دست کش ہونا چاہئے چنانچہ اول تو میں اپنا وہ آبائی اور قومی گھر چھوڑتا ہوں جو بنی قریظہ کے قبیلہ میں واقع ہے اور دوسرے میں اپنا وہ تمام مال و اسباب اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا چاہتا ہوں۔ گھر چھوڑنے کے لئے ابولبابہ نے اس لئے کہا کہ وہ اس جگہ سے دور ہو جائیں جہاں شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر کے ان کو گناہ میں مبتلا کیا اور اس گناہ کا ظاہری سبب بنو قریظہ کے تئیں ان کا جذبہ ہمدردی تھا اور اس جذبہ ہمدردی کا اظہار انہوں نے اس لئے کیا کہ ان کے اہل و عیال اور مال و اسباب سب کچھ بنو قریظہ کے قبضہ میں تھا۔ گھر چھوڑنے کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ابولبابہ کا گھر چھوڑ دینا طاعت کی قسم سے تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا، البتہ صدقہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ سارا مال خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے سارے مال کا تہائی حصہ خیرات کرنا حصول مقصد کے لئے کافی ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔

اموال اور اولاد کے فتنہ ہونے کا بیان

"وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لَّكُمْ صَادَّةٌ عَنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ" وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
فَلَا تَفْرُتُوا . بِمِرَاعَاةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالْخِيَانَةِ لِأَجْلِهِمْ وَلَنَزَلَ فِي تَوْبَتِهِ ،

اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں یعنی یہ تمہیں آخرت کے امور سے روکتے ہیں اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ لہذا تم ان اموال و اولاد اور خیانت کے سبب انہیں ہاتھ نہ جانے دو اور یہ آیت بھی ان کی توبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرمانے لگے کہ فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے (بالکل) اسی طرح یاد ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سے اس جرأت کی امید بیشک ہو سکتی ہے، میں نے کہا کہ آدمی کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی اور اس کے مال اور اولاد میں ہوتا ہے، اس کو نماز اور روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف، نہی عن المنکر مٹا دیتا ہے، عمر نے کہا کہ میں یہ نہیں (پوچھنا) چاہتا، بلکہ وہ فتنہ جو دریا کی طرح جوش زن ہوگا، حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین اس فتنہ سے آپ کو کچھ خوف نہیں، کیوں کہ آپ اور اس کے درمیان بند دروازہ ہے، عمر نے کہا اچھا وہ بند دروازہ توڑ ڈالا جائے گا یا کھول ڈالا جائے گا؟ حذیفہ نے کہا توڑ ڈالا جائے گا۔

حضرت عمر نے کہا تو پھر کبھی بند نہ ہوگا، ہم لوگوں نے (حذیفہ سے کہا) کیا عمر رضی اللہ عنہ دروازہ کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں! (اس طرح جانتے تھے) جیسے (تم) کل کے بعد رات ہو جانے کو جانتے ہو، میں نے ان سے وہ حدیث بیان کی، جو غلط نہ تھی، دروازہ کے متعلق ہم لوگوں کو حضرت حذیفہ سے دریافت کرنے میں خوف معلوم ہوا، لیکن مسروق سے کہا، انہوں نے حذیفہ سے پوچھا کہ دروازہ کون تھا، حذیفہ نے کہا دروازہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 505)

دنیا میں مختلف اشیاء کا فتنے کا سبب بننے کا بیان

عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (جو بنی عامر کے حلیف تھے) کہ آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی۔ پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ، تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ (بخاری، کتاب المغازی)

۲۔ آپ نے فرمایا: ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ (ترمذی، بحوالہ مشکوٰۃ)

۳۔ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا ہے۔ محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ (ترمذی، ابواب الزہد)

۴۔ سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے۔ (بخاری، کتاب الرقاق)

۵۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ (خطبہ ارشاد فرمانے) منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی۔ (تم مالدار ہو جاؤ گے) پھر آپ نے دنیا کی آزمائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی، پھر دوسری۔ اس دوران ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے ہم سمجھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور لوگ ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر آپ نے اپنے منہ سے پسینہ پونچھا (وحی بند ہوئی) تو آپ نے پوچھا: وہ سائل کہاں ہے جو ابھی پوچھ رہا تھا۔ پھر آپ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے تین بار فرمایا: مال و دولت سے بھلائی ہی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا: بھلائی

سے تو بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے مگر بہار کے موسم میں جب ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے (جو ایک نعمت ہے، اس کا زیادہ کھا لینا) جانور کو یا تو مار ڈالتا ہے یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے۔ الایہ کہ جانور اپنی کوکھیں بھرنے کے بعد دھوپ میں جا کھڑا ہو اور پیشاب کرے پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد (اور گھاس چرے اور یہ مال و دولت بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے اور بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے حق کے مطابق ہی لے پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے اور جو شخص اپنے حق پر اکتفا نہ کرے اس کی مثال اس کھانے والے کی سی ہے جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔

(بخاری، کتاب الجہاد)

۶۔ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا۔ تو کہنے لگے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی اور حذرہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیئے جائیں، یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ (بخاری، کتاب الجنائز)

۷۔ سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: بلاشبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے۔ مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اپنے دائیں سے بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اس مال سے بھلائی کمائی۔ (بخاری، کتاب الرقاق)

۸۔ آپ نے فرمایا: جو شخص اللہ عزوجل سے ڈرتا ہو اس کو دولت مندی کا کوئی خطرہ نہیں۔ (احمد، بحوالہ مشکوٰۃ)

اولاد کے ذریعہ آزمائش کیسے ہوتی ہے؟

اور اولاد کے ذریعہ انسان کی آزمائش کا دائرہ مال کی آزمائش سے زیادہ وسیع ہے۔ اولاد اگر کسی کے ہاں نہ ہو تو بھی یہ ایک آزمائش ہے۔ ایسی صورت میں انسان اور بالخصوص عورتیں شرک جیسے بدترین گناہ پر آمادہ ہو جاتی ہیں اور چیروں فقیروں کے مزاروں اور مقبروں کے طواف کرتی اور ان کی منتیں مانتی ہیں اور اگر کسی کے ہاں زیادہ ہو تو وہ دوسری طرح آزمائش ہوتی ہے۔ کفار مکہ میں جو قتل اولاد کا دستور عام رائج تھا تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے؟ گویا اولاد کے رزق کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنا اور اللہ پر قطعاً توکل نہ کرنا بھی شرک سے ملتا جلتا اور بعض پہلوؤں میں اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اولاد کی تربیت کا مرحلہ آتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنی اولاد کو دینی تربیت دیتا اور دین کی راہ پر چلاتا ہے یا محض ان کے لئے دنیا کمانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ انسان کی زندگی کا ایسا نازک موڑ ہوتا ہے جس کے اچھے یا برے نتائج خود اس کو اس دنیا میں بھگتنا پڑتے ہیں اور آخرت میں تو ان پر سزا و جزا کا مرتب ہونا ایک یقینی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا مرحلہ پھر ان کی شادی اور شادی کے سلسلہ میں رشتہ کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے کہ وہ کس قسم کا رشتہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے اور یہ بھی ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس کے نتائج انتہائی دور رس ہوتے ہیں اور ایسے ہی مرحلہ سے معلوم ہوتا



ہے کہ کوئی شخص اپنی دیداری کے دعویٰ میں کس حد تک سچا اور مخلص ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر محبت ہے۔ مختصر یہ کہ اولاد کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جس کے ذریعہ انسان کی ہر وقت آزمائش ہوتی رہتی ہے۔

پھر بعض دفعہ مال اور اولاد دونوں کے فتنے ایک فتنہ میں مشترک ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ بعض مسلمانوں نے محض مال اور اولاد کی خاطر مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ان میں ہجرت کرنے کی استطاعت موجود تھی۔ ان پر جائیداد اور اولاد کی محبت غالب آگئی اور انہوں نے کافروں میں رہنا اور ذلت کی زندگی بسر کرنا گوارا کر لیا۔ ایسے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سخت وعید فرمائی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۝

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

اے ایمان والو! اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لئے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت مقرر فرما دے گا

اور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

تقویٰ و رحم دلی کے سبب گناہوں کی بخشش کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ" بِالْإِنْيَابَةِ وَغَيْرِهَا "يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا" بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا تَخَافُونَ فَتَجُونَ "وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ" ذُنُوبَكُمْ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ،

اے ایمان والو! اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے یعنی خدا ترسی وغیرہ کرو تو وہ تمہارے درمیان اور جس چیز سے تمہیں خوف ہے اس کے درمیان حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت مقرر فرما دے گا تا کہ تم نجات حاصل کرو اور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

علامہ علی بن احمد بن ابراہیم مہامی لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پچھلے واقعہ میں حضرت ابولبابہ سے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی خاطر لغزش ہو گئی تھی وہ اس لئے بھی خطا تھی کہ اہل و عیال کی حفاظت کا بھی صحیح راستہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اپنا شعار بنایا جاتا تو سب مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فرقان سے مراد اس آیت میں وہ عقل و بصیرت ہے جس کے ذریعہ حق و باطل، کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنا سہل ہو جائے تو معنی یہ ہوئے کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت اور فراست عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو اچھے برے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو تقویٰ کے صلہ میں عطا ہوتی ہے وہ کفارہ سیئات ہے یعنی جو خطائیں اور لغزشیں اس سے سرزد ہوتی ہیں دنیا میں ان کا کفارہ اور بدلہ کر دیا جاتا ہے۔

اس کے ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کی سب لغزشوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو تقویٰ کے صلہ میں

ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت اور سب گناہوں، خطاؤں کی معافی ہے۔ (تفسیر مہاشی، سورہ انفال، بیروت)

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ

وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِيرِينَ ۝

اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو (وطن سے) نکال دیں، اور (ادھر) وہ سازشی منصوبے بنا رہے تھے اور (ادھر) اللہ (ان کے مکر کے رد کے لئے اپنی) تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے خلاف کفار کی خفیہ تدبیر کا بیان

"و" اذْکُرْ يَا مُحَمَّدُ "إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا" وَقَدْ اجْتَمَعُوا لِلْمُشَاوَرَةِ فِي شَأْنِكَ بِدَارِ النَّدْوَةِ "لِيُثْبِتُوكَ" يُوَثِّقُوكَ وَيَحْبِسُوكَ "أَوْ يَقْتُلُوكَ" كُلُّهُمْ قَتْلَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ "أَوْ يُخْرِجُوكَ" مِنْ مَكَّةَ "وَيَمْكُرُونَ" بِكَ "وَيَمْكُرُ اللَّهُ" بِهِمْ بِتَدْبِيرِ أَمْرِكَ بَأَنْ أَوْحَى إِلَيْكَ مَا دَبَّرُوهُ وَأَمَرَكَ بِالْخُرُوجِ "وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِيرِينَ" أَعْلَمَهُمْ بِهِ،

یا محمد ﷺ آپ یاد کریں جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے یعنی جب وہ دارندہ میں آپ کے معاملہ کے لئے بہ طور مشاورت جمع ہوئے۔ کہ وہ آپ پر قابو پائیں، وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یعنی سب کا متحد ہو کر قتل کرنا ایک آدمی کے قتل کی طرح ہو گیا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور ادھر وہ آپ کے خلاف سازشی منصوبے بنا رہے تھے اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لئے اپنی تدبیر فرما رہا تھا، یعنی کہ وہ آپ کی طرف اس بات کی وحی کرے جو انہوں نے تدبیر کی اور آپ کو خروج کی اجازت دیدے اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی ان کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔

سورہ انفال آیت ۳۰ کے سبب نزول کا بیان

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ قریش کی ایک جماعت اور ہر قبیلہ کے معزز لوگوں نے دالندہ میں داخل ہونے پر اتفاق کیا انہیں سامنے سے ابلیس ایک پر شکوہ بزرگ کی صورت میں ملا جب انہوں نے اسے دیکھا تو پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اہل نجد کا ایک عمرزیدہ آدمی ہوں میں نے تمہارے اجتماع کے متعلق سنا اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں تمہاری اس مجلس میں حاضر ہوں اور تمہیں کوئی بہتر رائے دے سکوں اور تمہاری خیر خواہی میں کمی نہ چھوڑوں انہوں نے کہا بہت اچھا تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ چنانچہ وہ بی ان کے ساتھ دالندہ میں داخل ہو گیا اس نے کہا اس شخص (محمد) کے متعلق سوچو کہ اس کا کیا کیا جائے تو کسی نے کہا کہ اسے رسیوں سے باندھ دیا جائے اور پھر زمانے کے حوادث کا انتظار کرو یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے جیسا کہ اس سے پہلے شعراء زہیر اور نابالغہ کیونکہ یہ بھی ان ہی کی طرح ایک شاعر ہے تو اللہ کے دشمن نجدی شیخ نے کہا اللہ کی قسم یہ کوئی

بہتر رائے نہیں ہے اللہ کی قسم اس کے قید خانہ سے کوئی جاسوس اس کے ساتھیوں کی طرف نکلے گا پھر غریب وہ اس کے معاملے میں ثابت قدمی سے کام لیں گے اور اسے تمہارے قبضے سے چھڑا کر اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے بعد پھر مجھے تمہارے اس بات پر اطمینان نہیں کہ شاید وہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال دیں لہذا اس کے علاوہ کوئی دوسری سوچ سوچو ایک نے کہا کہ تم اسے اپنے درمیان سے نکال کر جلاوطن کر دو اس طرح تم اس سے راحت پالو گے کیونکہ جب یہ یہاں سے نکل جائے گا پھر جو بھی کرے تمہیں ہرگز نقصان نہ پہنچے گا نجدی شیخ نے کہا اللہ کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں کیا تم اس کی بات کی مٹھاس، زبان کی چاشنی، اور اپنی باتوں سے دلوں کو تسخیر نہیں دیکھتے اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یہ اپنی بات عرب پر پیش کرے گا وہ سب اس کی بات پر مجتمع ہو جائیں گے اور تمہاری طرف بڑھیں گے یہاں تک کہ تمہیں جلاوطن کر دیں گے اور تمہارے سرداروں کو قتل کر دیں گے انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس نے سچ کہا لہذا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ سوچو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں ایسی رائے دوں گا کہ میرا گمان ہے کہ تم اس کے بعد کسی نئی رائے کو تلاش نہیں کرو گے اور میں اس سے بہتر کسی چیز کو نہیں سمجھتا انہوں نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا تم لوگ ہر قبیلے میں سے ایک معزز مضبوط نوجوان لے لو پھر ہر نوجوان کے ہاتھ ایک تیز دھار تلوار دے دو اور وہ سب مل کر ایک دار سے اسے (محمد) کو قتل کر دیں جب تم قتل کر دو گے تو اس کا خون تمام قبائل میں متفرق تقسیم ہو جائے گا پھر میرا گمان نہیں بنو ہاشم تمام قریش سے جنگ کر سکیں گے لہذا جب وہ یہ دیکھیں گے کہ تو لامحالہ دیت پر رضامند ہو جائیں گے تو اس طرح ہم اس سے راحت پالیں گے اور خود سے اس مصیبت اور تکلیف کو ختم کر لیں گے اس پر نجدی شیخ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہی رائے بہتر ہے اور وہی بات جو اس نوجوان نے کہی بہتر ہے میری بھی یہی رائے ہے پس وہ اس پر اتفاق کرنے کے بعد واپس ہوئے تو جبرائیل نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ آج کی رات اس بستر پر نہ گزاریں اور آپ کو قوم کے مکر کے متعلق بھی بتلادیا چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے وہ رات اس گھر میں نہ گزاری اور اللہ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور مدینہ پہنچنے کے بعد نعمت کے تذکرہ کے طور پر آپ پر یہ آیت نازل فرمائی۔ (سیدہ 28، زاد البیہر 3-346، ابن کثیر 2-302، قرطبی 7-396)

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو یقیناً

اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔

کفار کا قرآن کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہنے کی گستاخی کا بیان

"وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا" الْقُرْآن "قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا" قَالَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ
لَأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْحِمْيَرَةَ يَتَجَرَّ فَيُسْعِرِي كُتُبَ أَخْبَارِ الْأَعَاجِمِ وَيُحَدِّثُ بِهَا أَهْلَ مَكَّةَ "إِنْ" مَا "هَذَا"
الْقُرْآن "إِلَّا أَسَاطِيرُ" الْأَكَاذِبِ، الْأَوَّلِينَ،

اور جب ان پر ہماری آیاتی یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، یہ نصر بن حارث نے کہا کیونکہ وہی حیرہ آتا اور عجیبوں کے حالات کی کتابیں خریدتا اور ان کو اہل مکہ سے بیان کرتا تھا۔ اگر ہم چاہیں تو یقیناً اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیوں یعنی جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔

سورہ انفال آیت ۳۱ کے مضمون نزول کا بیان

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بدر کے دن عقبہ بن ابی معیط، طعیمہ بن عدی اور نصر بن حارث کو باندھ کر قتل کیا حضرت مقداد نے نصر بن حارث کو قید کیا تھا جب اس کے قتل کا حکم دیا گیا تو مقداد نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے قیدی کو بھی قتل کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شخص کتاب اللہ کے بارے میں بکواس کیا کرتا تھا راوی کہتے ہیں کہ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (سیوطی 130، طبری 9-152)

کہا گیا ہے کہ یہ کہنے والا نصر بن حارث ملعون تھا۔ یہ خبیث فارس کے ملک گیا تو تھا اور رستم واسفندیار کے قصبے یاد کر آیا تھا۔ یہاں حضور کو نبوت مل چکی تھی آپ لوگوں کو کلام اللہ شریف سنا رہے ہوتے جب آپ فارغ ہوتے تو یہ اپنی مجلس جماتا اور فارس کے قصبے سنا تا، پھر غرزا کہتا کہ میرا بیان اچھا ہے یا محمد کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بدر کے دن قید ہو کر لایا گیا اور حضور کے فرمان سے آپ کے سامنے اس کی گردن ماری گئی فالحمد للہ اسے قید کرنے والے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ تھے۔ قہ بن ابی معیط، طعیمہ بن عدی، نصر بن حارث، یہ تینوں اسی قید میں قتل کئے گئے۔ حضرت مقداد بنے کہا بھی کہ یا رسول اللہ میرا قیدی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ عزوجل کی کتاب کے بارے میں زبان درازی کرتا تھا۔ انہوں نے بعد از قتل پھر کہا کہ حضور میں جسے باندھ کر لایا ہوں؟ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اپنے فضل سے مقداد کو غنی کر دے۔ آپ خوش ہو گئے اور عرض کیا کہ حضور یہی میرا مقصد اور مقصود تھا۔ اسی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ ایک روایت میں طعیمہ کی بجائے مطعم بن عدی کا نام ہے لیکن یہ غلط ہے بدر والے دن وہ تو زندہ ہی نہ تھا بلکہ حضور کا فرمان مروی ہے کہ اگر آج یہ زندہ ہوتا اور مجھ سے ان قیدیوں کو طلب کرتا تو میں اسے دے دیتا۔

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا

مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسادے

یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔

کفار کا مطالبہ عذاب کرنے کا بیان

"وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" مُؤَلَّمٌ عَلَى الْكُفَّارِ قَالَةَ النَّصْرُ وَغَيْرُهُ اسْتَهْزَاءً وَابْهَامًا أَنَّهُ

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

عَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَجَزْمٍ بِنُكْلِهِ،

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہی قرآن جو حضرت محمد ﷺ پڑھتے ہیں تیری طرف سے حق ہے تو اس کی نافرمانی کے باعث ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ یہ بات نصر وغیرہ نے بہ طور مذاق یا اہانت کے لئے یا یہ بتلانے کے لئے کہ وہ قرآن پر یقین نہیں رکھتا۔

سورہ انفال آیت ۳۲ کے شان نزول کا بیان

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت نصر بن حارث کے متعلق نازل ہوئی اسی نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر محمد ﷺ جو کہتا ہے سچ ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ (طبری 9-152)

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسایا ہم پر دردناک عذاب نازل فرما اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ترجمہ۔ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دے۔ (بخاری 4371، مسلم 2796، زادالمسیر 3-348، ابن کثیر 2-304)

قوم شعیب نے کہا تھا کہ اے مدعی نبوت اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کو گرا دے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا۔ ابو جہل وغیرہ نے یہ دعا کی تھی جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ کی موجودگی اور انہی میں سے بعض کا استغفار اللہ کے عذاب کی ڈھال ہے۔ نصر بن حارث بن کلدہ نے بھی یہی دعا کی تھی جس کا ذکر سال سائل میں ہے ان کے اسی قول کا ذکر آیت وقالوا ربنا عملنا نفاق، میں ہے اور آیت ولقد جنتمونا فوادى النخ، میں ہے اور آیت سال سائل النخ، میں ہے۔ غرض دس سے اوپر اوپر آیتیں اس بیان میں ہیں۔ عمرو بن عاص جنگ احد میں اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا لایا ہوا دین حق ہے تو مجھے مرے گھوڑے سمیت زمین میں دھنسا دے گو اس امت کے لہجہ و قوفوں نے یہ تمنا کی لیکن اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا اور جواب دیا کہ ایک تو پیغمبر کی موجودگی عام عذاب سے مانع ہے دوسرے تم لوگوں کا استغفار۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ مشرک حج میں طواف کے وقت کہتے تھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بس بس لیکن وہ پھر کہتے الا شریک حو لک تملیک و مالک یعنی ہم حاضر ہیں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر کہتے ہاں وہ شریک جو خود بھی تیری ملکیت میں ہیں اور جن چیزوں کو وہ مالک ہیں ان کا بھی اصل مالک تو ہی ہے اور کہتے غفوا تک غفوا تک اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اسی طلب بخشش کو عذاب کے جلد نہ آنے کا سبب بتایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ان میں دو سبب تھے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے استغفار پس آپ تو چل دیئے اور استغفار باقی رہ گیا قرشی آپ کہیں کہا کرتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اللہ نے ہم میں سے ہم پر بزرگ بنایا اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو تو ہمیں عذاب کر۔ جب ایمان لائے تو اپنے اس قول پر براہی نام دہوئے اور استغفار کیا اسی کا بیان دوسری آیت میں ہے۔ پس انبیاء کی موجودگی میں قوموں پر عذاب نہیں آتا ہاں وہ نکل جائیں پھر عذاب برس پڑتے ہیں اور چونکہ ان کی قسمت میں ایمان تھا اور بعد از ایمان وہ استغفار اہل مکہ

کے لئے باعث امن و امان تھا۔ ان دو وجہ امن میں سے ایک تو اب نہ رہا دوسرا اب بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر دو امن میری امت کے لئے اترے ہیں ایک میری موجودگی دوسرے ان کا استغفار پس جب میں چلا جاؤ گا تو استغفار قیامت تک کے لئے ان میں چھوڑ جاؤں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شیطان نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تو جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے انہیں بہکا تا رہوں گا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا مجھے بھی میری جلالت اور میری بزرگی کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشا رہوں گا (مستدرک حاکم)

مسند احمد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ کے عذابوں سے امن میں رہتا ہے جب تک وہ اللہ عزوجل سے استغفار کرتا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝

اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب! آپ ان میں تشریف فرما ہو

اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں

نبی مکرم کے وجود مسعود کی برکت سے عذاب کے دور رہنے کا بیان

"وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ" بِمَا سَأَلُوهُ "وَأَنْتَ فِيهِمْ" لِأَنَّ الْعَذَابَ إِذَا نَزَلَ عَمَّ وَلَمْ تُعَذِّبْ أُمَّةً إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِ نَبِيِّهَا وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْهَا "وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" حَيْثُ يَقُولُونَ فِي طَوَافِهِمْ: غُفْرَانُكَ غُفْرَانُكَ وَقِيلَ لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُسْتَغْفِرُونَ فِيهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: "لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا"

جب کفار نے عذاب کا سوال کیا تو حکم نازل ہوا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو وہ عام ہوتا ہے اور کسی امت کو وہاں سے ان کے نبی کے خروج اور اہل ایمان کے خروج کے بغیر عذاب نہیں دیا گیا۔ اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ کیونکہ جب انہوں نے اپنے طواف میں تیری بخشش تیری بخشش کہا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے مراد کمزور مؤمنین ہیں جو ان میں موجود تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ وہاں سے چلے جاتے تو ہم کفار کو دردناک عذاب دیتے۔

سورہ انفال آیت ۳۳ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے لئے دو امن والی آیات اتاریں۔ (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) 8۔ انفال: (33) اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ انہیں تیرے ہوتے ہوئے عذاب دے، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں ہے حالانکہ وہ بخشش

مانگتے ہوں)۔ پس جب میں (دنیا) سے چلا جاؤں گا تو ان میں استغفار کو قیامت تک کے لئے تھوڑا جاؤں گا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1024)

وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ

إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے گا جبکہ وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں ہیں

اس کے اولیاء تو پرہیز گار ہی ہیں مگر ان میں اکثر کو علم نہیں۔

کفار مکہ کا مسلمانوں کو طواف بیت اللہ سے روکنے کا بیان

"وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ" بِالسَّيْفِ بَعْدَ خُرُوجِكَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ هِيَ نَاسِخَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَقَدْ عَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَغَيْرِهِ "وَهُمْ يَصُدُّونَ" يَمْنَعُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ "عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" أَنْ يَطُوفُوا بِهِ "وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ" كَمَا زَعَمُوا "إِنْ" مَا "أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ" وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ "أَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ،

اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے گا یعنی آپ ﷺ اور کمزور مسلمانوں کے خروج کے بعد ان کو تلوار کا عذاب کیوں نہ چکھائے۔ قول اول یہ ماقبل آیت کے لئے ناخ ہے۔ کیونکہ اہل مکہ کو بدر وغیرہ میں عذاب دیا گیا۔ جبکہ وہ نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کو مسجد حرام کے طواف سے روک رہے ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں ہیں اس کے اولیاء تو پرہیز گار ہی ہیں جس طرح انہوں نے گمان کیا ہوا ہے۔ یعنی پرہیز گار صرف اس کے متولی حضرات ہیں۔ مگر ان میں اکثر کو علم نہیں۔ یعنی ان کو اس پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے۔

کفار مکہ کا بیت اللہ پر غاصبانہ قابض ہونے کا بیان

ان لوگوں کے عذاب کے مستحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر ان پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی مندرجہ بالا وجہ ہیں اور ان کے عذاب کے مستحق ہونے کی بھی دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ انہوں نے مسلمانوں پر بیت اللہ میں داخلہ پر پابندی لگا رکھی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے متولی ہیں کیونکہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حالانکہ متولی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے ہی روک دے۔ نیز یہ کہ تولیت کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہونا کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو اور وہ موحّد تھے۔ مشرک نہیں تھے۔ یعنی اگر اولاد ابراہیم مشرک ہے تو اس سے تولیت چھین کر اس شخص کو دی جائے گی جو موحّد اور پرہیز گار ہو خواہ وہ اولاد ابراہیم سے ہو یا نہ ہو۔ کعبہ کی تولیت کے لیے شرط اول پرہیز گاری اور اللہ کا تقویٰ ہے۔

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۖ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

اور بیت اللہ کے پاس ان کی نمازیں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سو تم عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔

اہانت نماز و بیت اللہ کے سبب عذاب آنے کا بیان

"وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً" تَصْفِيْقًا اَيَّ جَعَلُوْا ذٰلِكَ مَوْضِعَ

صَلَاتِهِمْ اَلَّتِي اُمِرُوْا بِهَا "فَذُوقُوا الْعَذَابَ" بِبَدْرِ، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ،

اور بیت اللہ کے پاس ان کی نمازیں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنی نماز کے قائم مقام سیٹیاں بجانا اختیار کیا ہوا تھا۔ لہذا تم اب میدان بدر میں عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔

سورہ انفال آیت ۳۵ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے اور اس دوران تالیاں بجاتے آپ نے اپنے ہاتھ سے تالی بجا کر بیان کیا سیٹیاں مارتے، آپ نے ان کی سیٹی کو بھی بیان کیا اور اپنے گال زمین پر رکھتے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

کفار مکہ کے برے اعمال کو عبادت سمجھنے کا بیان

ان مشرک متولیوں کی بیت اللہ کے اندر عبادت کے بھی عجیب اطوار ہیں جو ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں اور سیٹیاں اور تالیاں بجا کر جو اپنی تفریح طبع کا سامان کرتے ہیں۔ اس کا نام انہوں نے عبادت رکھ لیا۔ پھر اس پر دعویٰ یہ کہ اگر مسلمانوں کا دین سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا غالباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف آسمان سے پتھروں کی شکل میں یا خوفناک چیخ یا زبردست زلزلہ وغیرہ کی صورت میں ہی آیا کرتا ہے جو خرق عادت کے طور پر واقع ہو۔ حالانکہ غزوہ بدر میں ان کی شکست فاش اللہ کا ایسا عذاب تھا جس نے کفر اور کافروں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ انہوں نے جنگ پر اصرار تو محض اس توقع پر کیا تھا کہ مسلمانوں کی اس قلیل سی جماعت کو لگے ہاتھوں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرتے چلیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ جنگ ہی اللہ کا عذاب بن کر ان پر مسلط ہونے والی ہے یا یہ کہ ان کی دعا کی قبولیت کا وقت اب آچکا ہے اور تقدیر الہی کا فیصلہ ہمارے خلاف صادر ہونے والا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ

عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ۚ ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۖ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۝

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ پس عنقریب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔

کفار کا جنگ کے لئے خرچ کیے ہوئے مالوں پر حسرت کرنے کا بیان

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ" فِي حَرْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ" لِيُغَالِبَهُ الْأَمْرُ "عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ" نَدَامَةٌ لِفَوَائِيهَا وَقَوَاتِ مَا لَقَصَدُوهُ "ثُمَّ يُغْلَبُونَ" فِي الدُّنْيَا "وَالَّذِينَ كَفَرُوا" مِنْهُمْ "إِلَى جَهَنَّمَ" فِي الْآخِرَةِ "يُحْشَرُونَ" يُسَاقُونَ،

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ نبی کریم ﷺ سے جنگ کرنے کے لئے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ پس عنقریب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ انجام کے طور پر افسوس کا باعث ہوں گے، یعنی مالوں کے ضائع ہونے اور مقصد حاصل نہ ہونے کے سبب ان کو پچھتانا پڑے گا۔ پھر وہ دنیا میں بھی مغلوب ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی جہنم کی طرف چلائے جائیں گے۔

سورہ انفال آیت ۳۶ کے شان نزول کا بیان

مقاتل اور کلبی کہتے ہیں کہ یہ آیت بدر کے دن کھانا کھانے والوں کے متعلق نازل ہوئی یہ بارہ آدمی تھے، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، نبیہ بن حجاج، منبہ بن حجاج، ابو خثری بن ہشام، نصر بن حارث، حکیم بن حزام، ابی بن خلف، زمعہ بن اسود، حارث بن عامر بن نوفل، اور عباس بن عبد المطلب۔ یہ سب قریش میں سے تھے اور ان میں سے ہر ایک ہر روز اس اونٹ کھلاتا تھا۔ (نیسا پوری 198، سیوطی 121، زاد المسیر 9-355)

سعید بن جبیر اور ابن ابزی کہتے ہیں کہ یہ آیت ابوسفیان بن حرب کے متعلق نازل ہوئی اس نے احد کے دن دو ہزار جنگجو نبی کریم ﷺ کے خلاف لڑنے کے لیے کرائے پر لیے اور یہ اعراب کے علاوہ تھے جو جنگ میں اس کے ساتھ تیار تھے انہی کے بارے میں کعب بن مالک شاعر کہتا ہے۔

ہم سمندر کے درمیان سے اٹھنے والی موج کی طرف چلے یعنی جنگجو افراد کی طرف جن میں سے بعض ننگے سر اور بعض خود پہنے ہوئے تھے یہ جنگجو تین ہزار تھے اور ہم کچھ تین سو کے ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ چار سو۔ (طبری 9-159)

حکیم بن عتبہ کہتے ہیں کہ ابوسفیان نے مشرکین پر یوم احد میں چالیس اوقیہ چاندی خرچ کی تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (طبری 9-160)

محمد بن اسحاق اپنے رجال سے (جن سے ان کا روایت کرنا معروف ہے) روایت کرتے ہیں کہ جب قریش کو بدر کے دن بری طرح شکست ہوئی اور شکست خوردہ واپس ہوئے اور ابوسفیان اپنے قافلے کے ساتھ لوٹا تو عبد اللہ بن ابی ربیعہ، عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ قریش کے کچھ دوسرے آدمیوں میں جن کے باپ، بیٹے اور رشہ دار قتل ہوئے تھے چلے اور ابوسفیان اور جن لوگوں کی اس کے قافلہ میں تجارت تھی سے بات کی۔

اور کہا اے قریش کی جماعت بے شک محمد ﷺ نے تمہیں بہت نقصان پہنچایا اور تمہارے بہترین اشخاص کو قتل کیا تم اس کے

خلاف جنگ کرنے میں ہماری اس بچے ہوئے مال کے ذریعے مدد کرو شاید کہ ہم اپنی شکست کا بدلہ لے لیں تو سب لوگوں نے ان سے اتفاق کیا ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (سیرت نبویہ لابن ہشام 2-60)

کفار کا مالی اور جانی نقصان پر حسرت کرنے کا بیان

غزوہ بدر کے دوران کافروں کے ایک ہزار لشکر کی خوراک کا خرچہ روزانہ دس اونٹ تھا۔ اور یہ صرف گوشت کا خرچہ تھا۔ دیگر سب اخراجات اس کے علاوہ تھے۔ پھر ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کا سارے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ غرض اس آیت میں جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی کافروں کے حق میں ایک ایسی پیشین گوئی کی گئی جو بعد کے ادوار میں حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی۔ یعنی غزوہ بدر کے بعد بھی کافر خرچ بھی کرتے رہیں گے اور شکست کھا کر پٹے بھی رہیں گے اور ایک وقت آئے گا جب اسلام دشمنی کی راہ میں ان کا خرچ کیا ہوا مال، خرچ کیا ہوا وقت اور اپنی جسمانی مشقتیں اور جانوں کا نقصان ایک ایک چیز ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی۔ پھر اس دنیا میں پٹے کے علاوہ جو اخروی زندگی میں جہنم کا عذاب ہو گا وہ مترادف ہے۔

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ

جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کو، اس کے بعض کو بعض پر رکھے، پس اسے اکٹھا ڈھیر بنا دے،

پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

اللہ مؤمن سے کافر کو دور کر دے گا

"لِيَمِيزَ" متعلق بتکون بالتخفيف والتشديد أى يفصل "اللہ الخبیث" الکافر "مِن الطَّيِّبِ" المؤمن "وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا" يَجْمَعُهُ مَتْرَاكًا بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ،

یہاں "لِيَمِيزَ" تخفیف و تشدید کے ساتھ دونوں طرح آیا ہے اور تکون کے متعلق ہے۔ تاکہ اللہ ناپاک یعنی کافر کو پاک یعنی مؤمن سے جدا کر دے اور ناپاک کو، اس کے بعض کو بعض پر رکھے، یعنی ان کو سب کو جمع کرے گا پس اس اکٹھے ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

انسانوں میں بعض کے طیب اور بعض کے خبیث ہونے کا بیان

حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک مٹی (مٹی) سے کی جو ہر جگہ کی زمین سے لی گئی تھی لہذا آدم کی اولاد (انہیں) زمین کے موافق پیدا ہوئی چنانچہ

(انسانوں میں) بعض سرخ، بعض سفید، بعض کالے، بعض درمیانہ رنگ کے، بعض نرم مزاج، بعض تند مزاج بعض پاک اور بعض ناپاک ہیں۔ (مسند احمد بن حنبل، جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 98)

مومن کے طیب ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور میں جنبی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ہمراہ ہولیا۔ جب آپ بیٹھ گئے تو میں چپکے سے نکل کر اپنے مکان آیا اور نہا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے (مجھے دیکھ کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم کہاں تھے؟" میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے (اصل واقعہ) ذکر کیا (کہ میں ناپاک تھا اس لئے چلا گیا تھا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سبحان اللہ! مومن ناپاک نہیں ہوتا۔" روایت کے الفاظ صحیح البخاری کے ہیں مسلم نے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ (انہوں نے کہا) چونکہ میں حالت ناپاکی میں تھا اس لئے یہ مناسب معلوم نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھوں جب تک کہ نہا نہ لوں۔ "اسی طرح صحیح البخاری کی ایک دوسری روایت میں بھی یہ الفاظ منقول ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 424)

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنابت نجاست حکمی ہے کہ شریعت نے اس کا حکم کیا ہے اور اس پر غسل کو واجب قرار دیا ہے، لہذا حالت جنابت میں آدمی حقیقۃً نجس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جنبی کا نہ تو جھوٹا ناپاک ہوتا ہے اور نہ اس کا پسینہ ہی ناپاک ہے، اس لئے جنبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، مصافحہ کرنا، کلام کرنا یا اسی طرح اس کے ساتھ دوسرے معاملات کرنا جائز ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

مدینہ طیبہ کے ذریعے خباثت دور کر دینے کا بیان

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَنَ وَاللَّهُ أَوْ كَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْخ. 4. النساء: 88)

اس وقت نازل ہوئی جب کہ جنگ احد میں کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے اس وقت مسلمانوں کی ان کے متعلق دو رائیں ہو گئیں تھیں ایک فریق تو کہتا تھا کہ انہیں قتل کر دو اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں ایسا مت کر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کا نام طیبہ ہے یہ ناپاکی اور خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1789)

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ ۚ

تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا اور اگر پھر وہی کریں تو انگوں کا دستور گزر چکا ہے

کفار کو کفر و سرکشی اختیار کرنے سے روکنے کا بیان

"قُلْ لِلدِّينِ كَفَرُوا" کَافِرٌ سَفِيَانٌ وَأَصْحَابُهُ "إِنْ يَنْتَهُوْا" عَنِ الْكُفْرِ وَقِتَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ" مِنْ أَعْمَالِهِمْ "إِلَّا أَنْ يَتَوَدَّوْا" إِلَى قِتَالِهِ "لَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ" أَيْ سُنَّتُنَا فِيهِمْ بِأَلَا هَلَاكَ فَكُذَّاءٌ نَفْعَلُ بِهِمْ،

تم کافروں یعنی یوسفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرماؤ اگر وہ کفر اور نبی کریم ﷺ سے جنگ کرنے میں باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرمادیا جائے گا یعنی جو ان کے اعمال پہلے ہو گزرے ہیں اور اگر پھر وہی جنگ کریں تو انگوں کا دستور گزر چکا ہے یعنی ایسا کرنے والوں کو ہلاک کرنے کا ہمارا قانون گزر چکا ہے۔

قبول اسلام کے سبب سابقہ گناہوں کی بخشش ہو جانے کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم سے ان اعمال پر مواخذہ ہوگا جو ہم سے جاہلیت کے زمانے میں سرزد ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اور جس نے سچے دل سے اسلام قبول نہ کیا بلکہ بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر تو اس سے دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں کے اعمال کے بارے میں مواخذہ ہوگا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 318)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
اور اگر ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، اگر پھر وہ باز رہیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔

شرک ختم کرنے کے لئے جہاد کرنے کا بیان

"وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ" تَوَجَّدَ "فِتْنَةً" شُرَكَاءُ "وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ" وَخُدَّهِ وَلَا يُعْبَدُ غَيْرُهُ "فَإِنْ انْتَهَوْا" عَنِ الْكُفْرِ "فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" قَبِيحًا زِيَّاهُمْ بِهِ،

اور اگر ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد یعنی شرک باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی اسی ایک کی عبادت ہو اس کے سوا کسی عبادت نہ ہو اگر پھر وہ کفر سے باز رہیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ پس وہ ان کو اسی جزاء دے گا۔

فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لئے جہاد کرنے کا بیان

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ (جنگ) میں بھیجا تو ہم صحیح صحیحہ کے علاقہ میں پہنچ گئے، میں نے وہاں ایک آدمی کو پایا اس نے کہا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں نے اسے ہلاک کر دیا پھر میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہوا کہ میں نے مسلمان کو قتل کیا یا کافر کو؟ تو میں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اور پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے تو یہ کلمہ تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ اس نے دل سے کہا تھا یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی کلمات دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ یقین ہونے لگی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں مسلمان کو قتل نہیں کروں گا جب تک کہ اس کو سامہ قتل کر دیں ایک آدمی نے کہا کہ کیا اللہ عزوجل نے نہیں فرمایا کافروں سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ کا دین عام ہو جائے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم فتنہ مٹانے کے لئے جہاد کر رہے ہیں اور تمہارے ساتھی فتنہ پھیلانے کے لئے جنگ کر رہے ہیں۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 277)

قرب قیامت کے بعض فتنوں کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھانہ لیا جائے گا اور زلزلے کثرت سے ہوں گے اور زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہوگا اور فتنہ و فساد ظاہر ہوگا اور ہرج کی کثرت ہوگی، ہرج سے مراد قتل ہے قتل، یہاں تک کہ تم میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا اس طرح کہ بہتا پھرے گا اور لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 996)

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۖ نِعَمَ الْمَوْلٰى وَنِعَمَ النَّصِيْرُ ۝

اور اگر وہ اعراض کر لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مدد اور دوستی کا بیان

"وَإِنْ تَوَلَّوْا" عَنْ الْإِيمَانِ "فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ" نَاصِرُكُمْ وَمُتَوَلِّى أُمُورِكُمْ "نِعَمَ الْمَوْلَى" هُوَ "وَنِعَمَ النَّصِيرِ" أَيْ النَّاصِرُ لَكُمْ،

اور اگر وہ ایمان سے اعراض کر لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، یعنی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اور تمہارے امور کا متولی ہے وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ یعنی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔

اگر یہ لوگ اب بھی نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے جس طرح اللہ نے غزوہ بدر میں تمہاری سرپرستی اور مدد کی ہے۔ آئندہ بھی ان کے مقابلہ میں کرتا رہے گا۔ اور اللہ سے بڑھ کر اچھا سرپرست اور مددگار اور کون ہو سکتا ہے؟

وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ اَنْتُمْ بِاللّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

يَوْمَ التَّفٰى الْجَمْعِيْنِ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے اور رسول کے لئے اور قرابت داروں کے لئے ہے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل فرمائی وہ دن دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

غنائم کا پانچواں حصہ اللہ و رسول ﷺ کے لئے ہونے کا بیان

"وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ" أَخَذْتُمْ مِنَ الْكُفَّارِ قَهْرًا "مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ" يَأْمُرُ فِيهِ بِمَا بَشَاءَ "وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ" قَرَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ "وَالْيَتَامَىٰ" أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هَلَكَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ فَقَرَاءَ "وَالْمَسَاكِينَ" ذَوِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "وَابْنِ السَّبِيلِ" الْمُنْقَطِعِ فِي سَفَرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَيْ يَسْتَحِقُّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى مَا كَانَ يَقْسِمُهُ مِنْ أَنَّ لِكُلِّ خُمُسِ الْخُمُسِ وَالْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ لِلغَنَامِينَ "إِنْ كُنْتُمْ أَمْتُمْ بِاللَّهِ" فَاعْلَمُوا ذَلِكَ "وَمَا" عَطَفَ عَلَى بِاللَّهِ "أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا" مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْآيَاتِ "يَوْمَ الْفُرْقَانِ" أَيْ يَوْمَ بَدْرٍ الْقَارِقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ "يَوْمَ اتَّقَى الْجَمْعَانِ" الْمُسْلِمُونَ وَالْكَفَّارَ "وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" وَمِنْهُ نَصَرَكُمْ مَعَ قَلْتِكُمْ وَكَثَرْتَهُمْ،

اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے کفار سے زبردستی پایا ہو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لئے ہے جو بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب سے ہیں۔ اور یتیموں یعنی وہ مسلمانوں میں بچے جن والدین وفات پا گئے ہیں اور وہ فقیر ہیں۔ اور محتاجوں یعنی مسلمانوں میں سے جو ضرورت مند ہیں اور مسافروں یعنی مسلمانوں میں سے سفر کی وجہ سے وطن سے دور ہیں ان کے لئے ہے۔ یعنی جو نبی کریم ﷺ کا حق ہے۔ اور بقیہ چار اقسام کے لئے جو نبی کریم ﷺ تقسیم فرمائیں ان میں ہر ایک کے لئے خمس کا پانچواں حصہ ہے۔ اور بقیہ چاروں اخماس اہل غنیمت کے لئے ہیں اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو سمجھ لو۔ یہاں پر وما کا عطف لفظ باللہ پر ہے۔ اور اس وحی پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت محمد ﷺ پر فرشتوں اور آیات کو نازل کیا۔ حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن جو یوم بدر تھا اس دن نازل فرمائی وہ دن جب میدان بدر میں مومنوں اور کافروں کے دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہارے قلیل ہونے اور ان کے زیادہ ہونے کے باوجود مدد تمہارے لئے ہے۔

مال غنیمت و فنی کے مفہوم کا بیان

لفظ غنیمت لغت میں اس مال کے لئے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے، اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال اور قہر و غلبہ کے ذریعہ حاصل ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں اور جو صلح و رضامندی سے حاصل ہو جیسے جزیہ و خراج وغیرہ اس

کوئی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں انھیں دونوں لفظوں سے ان دونوں قسموں کے احکام بتلائے گئے ہیں۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کے احکام کا ذکر ہے جو جنگ و قتال کے وقت غیر مسلموں سے حاصل ہو۔

مال غنیمت کی حلت کے اختصاص امت ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء پر چھ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ پہلی مجھے جامع کلام عطا کی گئی۔ دوسری یہ کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ تیسری یہ کہ مال غنیمت میرے لئے حلال کر دیا گیا چوتھی یہ کہ پوری زمین میرے لئے مسجد اور طہور (پاک کرنے والی) بنادی گئی۔ پانچویں یہ کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور چھٹی یہ کہ مجھ پر انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد اول: حدیث نمبر 1611)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی یا فرمایا میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی اور ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ اس باب میں علی، ابوذر عبد اللہ بن عمر، ابو موسیٰ، ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث ابوامامہ حسن صحیح ہے۔ یہ سیار بنو معاویہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ سلیمان بن عبد اللہ بن بکر اور کئی دوسرے حضرات ان سے احادیث نقل کرتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد اول: حدیث نمبر 1610)

ما بنہ امتوں کی غنائم کو آگ کے کھا جانے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کسی انسان کے لئے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا جاتی۔ سلیمان ش کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ یہ بات کون کہہ سکتا ہے۔ کیوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ لوگ مال غنیمت حلال ہونے سے پہلے ہی اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (لَوْلَا يَكْتَبُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسْكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) 8۔ الانفال: 68) (اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس کے لئے میں بڑا عذاب۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1026)

تقسیم غنائم سے متعلق تفسیری تصریحات کا بیان

حضرت ابو العالیہ رباحی کہتے ہیں کہ غنیمت کے مال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ حصے کرتے تھے۔ چار مجاہدین میں تقسیم ہوتے پانچویں میں سے آپ مٹھی بھر کر نکال لیتے اسے کنبے میں داخل کر دیتے پھر جو بچا اس کے پانچ حصے کر ڈالتے ایک رسول اللہ کا ایک قرابت داروں کا۔ ایک یتیموں کا ایک مسکینوں کا ایک مسافروں کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں اللہ کا نام صرف بطور تہنک ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے بیان کا وہ شروع ہے۔

ابن عباس کا بیان ہے کہ جب حضور کوئی لشکر بھیجتے اور مال غنیمت کا مال ملتا تو آپ اس کے پانچ حصے کرتے اور پھر پانچویں حصے کے پانچ حصے کر ڈالتے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پس یہ فرمان کہ ان اللہ قسم یہ صرف کلام کے شروع کے لئے

ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ پانچویں حصے میں سے پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بہت سے بزرگوں کا قول یہی ہے کہ اللہ رسول کا ایک ہی حصہ ہے۔ اسی کی تائید یہی ہے کہ اس صحیح سند والی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی القریٰ میں آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ غنیمت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا ہے باقی کے چار حصے لشکریوں کے۔ اس نے پوچھا تو اس میں کسی کو کسی پر زیادہ حق نہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں یہاں تک کہ تو اپنے کسی دوست کے جسم سے تیر نکالے تو اس تیر کا بھی تو اس سے زیادہ مستحق نہیں حضرت حسن نے اپنے مال کے پانچویں حصے کی وصیت کی اور فرمایا کیا میں اپنے لئے اس حصے پر رضامند نہ ہو جاؤں؟ جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا رکھا ہے۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کے پانچ حصے برابر کئے جاتے تھے چار تو ان لشکریوں کو ملتے تھے جو اس جنگ میں شامل تھے پھر پانچویں حصے کے چار حصے کئے جاتے تھے ایک چوتھائی اللہ کا اور اس کے رسول کا پھر یہ حصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے یعنی پانچویں حصے کا پانچواں حصہ آپ اور آپ کے بعد جو بھی آپ کا نائب ہو اس کا ہے۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں اللہ کا حصہ اللہ کے نبی کا ہے اور جو آپ کا حصہ تھا وہ آپ کی بیویوں کا ہے عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے اختیار ہے جس کام میں آپ چاہیں لگائیں مقدم بن معدی کرب حضرت عبادہ بن صامت حضرت ابودرداء اور حضرت حارث بن معاویہ کنذی رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر ہونے لگا تو ابوداؤد نے عبادہ بن صامت سے کہا فلاں غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور نے ایک جہاد میں خمس کے ایک اونٹ کے پیچھے صحابہ کو نماز پڑھائی سلام کے بعد کھڑے ہو گئے اور چند بال چنگی میں لے کر فرمایا کہ مال غنیمت کے اونٹ کے یہ بال بھی مال غنیمت میں سے ہی ہیں اور میرے نہیں ہیں میرا حصہ تو تمہارے ساتھ صرف پانچواں حصہ ہے اور پھر وہ بھی تم ہی کو واپس دے دیا جاتا ہے پس سوئی دھاگے تک ہر چھوٹی بڑی چیز پہنچا دیا کرو، خیانت نہ کرو،

خیانت عار ہے اور خیانت کرنے والے کے لئے دونوں جہان میں آگ ہے۔ قریب والوں سے دور والوں سے راہ حق میں جہاد جاری رکھو۔ شرعی کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال تک نہ کرو۔ وطن میں اور سفر میں اللہ کی مقرر کردہ حدیں جاری کرتے رہو اللہ کے لئے جہاد کرتے رہو جہاد جنت کے بہت بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اسی جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غم و رنج سے نجات دیتا ہے۔ (مسند امام احمد حنبل، مطبوعہ بیروت)

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكُوبُ الْأَسْفَلُ مِنْكُمْ ۖ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ

لَا خِتْلَفَ لَكُمْ فِي الْمِيعَةِ ۚ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ

جب تم قریب والے کنارے پر اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور مقرر وقت کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے اور لیکن تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے اور بے شک اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔

"إِذْ بَدَلْ مِنْ يَوْمٍ أَنْتُمْ كَانْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا" الْقُرْبَى مِنَ الْمَدِينَةِ وَهِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكُسْرُهَا
 جَانِبُ الْوَادِي "وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى" الْبُعْدَى مِنْهَا "وَالرَّكْبُ" الْعِيرُ كَانْتُمْ بِمَكَانٍ "أَسْفَلَ
 مِنْكُمْ" مِمَّا يَلِي الْبَحْرَ "وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ" أَنْتُمْ وَالنَّفِيرُ لِلْقِتَالِ "لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ" وَلَكِنْ
 جَمَعَكُمْ بِغَيْرِ مِيعَادٍ "لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا" لِيُ عِلْمُهُ وَهُوَ نَصْرُ الْإِسْلَامِ وَمَحَقُّ الْكُفْرِ
 "لِيَهْلِكَ" يَكْفُرُ "مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ" أَيْ بَعْدَ حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ قَامَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ
 قَلَّتْهُمْ عَلَى الْجَيْشِ الْكَثِيرِ "وَيَحْيَا" يُؤْمِنُ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

یہاں پر اذیوم سے بدل ہے۔ جب تم قریب والے کنارے پر یعنی مدینے کے قریب تھا اور عروہ یہاں عین کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ اس سے مراد وادی کی جانب ہے۔ اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا اور اگر تم آپس میں لشکر قریش کے ساتھ قتال کے لئے وعدہ کرتے تو ضرور مقرر وقت کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے اور لیکن اس نے بغیر میعاد تم کو جمع کر دیا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، یعنی جو اس کے علم میں ہے اور وہ اسلام کی کامیابی ہے اور کفر کا مٹ جانا ہے۔ تاکہ جو کفر ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو یعنی ظاہری دلیل قائم جانے کے بعد اور وہ اہل اسلام کی قلیل لشکر کے باوجود کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو مؤمن زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے اور بے شک اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے ذریعے ایمان کو کفر سے ممتاز کر دیا

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن تم وادی الدینا میں تھے جو مدینے شریف سے قریب ہے اور مشرک لوگ مکے کی جانب مدینے کی دور کی وادی میں تھے اور ابوسفیان اور اس کا قافلہ تجارتی اسباب سمیت نیچے کی جانب دریا کی طرف تھا اگر تم کفار قریش سے جنگ کا ارادہ پہلے سے کرتے تو یقیناً تم میں اختلاف پڑتا کہ لڑائی کہاں ہو؟ یہ بھی مطلب کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں ملے کر کے جنگ کے لئے تیار ہوتے اور پھر تمہیں اللہ کی کثرت تعداد اور کثرت اسباب معلوم ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ ارادے پست ہو جاتے۔ اس لئے قدرت نے پہلے سے ملے کئے بغیر دونوں جماعتوں کو آپس میں ملا دیا کہ اللہ کا یہ ارادہ

پورا ہو جائے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بلندی حاصل ہو اور شرک اور مشرکوں کو پستی ملے پس جو کرنا تھا اللہ پاک کر گذران چنانچہ کعبہ کی حدیث میں ہے کہ حضور اور مسلمان تو صرف قافلے کے ارادے سے ہی نکلے تھے اللہ نے دشمن سے مدد بھیڑ کرادی بغیر کسی تقرر کے اور بغیر کسی جنگی تیاری کے۔ ابوسفیان ملک شام سے قافلہ لے کر چلا ابو جہل اسے مسلمانوں سے بچانے کے لئے مکے سے نکلا۔ قافلہ دوسرے راستے سے نکل گیا اور مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو گئی اس سے پہلے دونوں ایک دوسرے سے بے خبر تھے ایک دوسرے کو خصوصاً پانی لانے والوں کو دیکھ کر انہیں ان کا اور انہیں ان کا علم ہوا۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ حضور برابر اپنے ارادے سے جا رہے تھے صفراء کے قریب پہنچ کر سیس بن عمرو اور عدی بن ابوالزعباء چینی کو ابوسفیان کا پتہ چلانے کے لئے بھیجا ان دونوں نے بدر کے میدان میں پہنچ کر بٹھا کے ایک ٹیلے پر اپنی سواریاں بٹھائیں اور پانی کے لئے نکلے۔ راستے میں دو لڑکیوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا ایک دوسری سے کہتی ہے تو میرا قرضہ کیوں ادا نہیں کرتی؟ اس نے کہا جلدی نہ کر کل یا پرسوں یہاں قافلہ آنے والا ہے میں تجھے تیرا حق دے دوں گی۔ مجدئی بن عمرو بیچ میں بول اٹھا اور کہا یہ سچ کہتی ہے اسے ان دونوں صحابیوں نے سن لیا اپنے اونٹ کے اور فوراً خدمت نبوی میں جا کر آپ کو خبر دی۔ ادھر ابوسفیان اپنے قافلے سے پہلے یہاں اکیلا پہنچا اور مجدئی بن عمرو سے کہا کہ اس کنویں پر تم نے کسی کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں البتہ دو سوار آئے تھے اپنے اونٹ اور ٹیلے پر بٹھائے اپنی مشک میں پانی بھر اور چل دیئے۔ یہ سن کر یہ اس جگہ پہنچا بیٹگنیاں لیں اور انہیں توڑا اور کھجور کی گھٹلیاں ان میں پا کر کہنے لگا واللہ یہ مدنی لوگ ہیں وہیں سے واپس اپنے قافلے میں پہنچا اور راستہ بدل کر سمندر کے کنارے چل دیا جب اسے اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنا قاصد قریشیوں کو بھیجا کہ اللہ نے تمہارے قافلے مال اور آدمیوں کو بچا لیا تم لوٹ جاؤ یہ سن کر ابو جہل نے کہا نہیں جب یہاں تک ہم آچکے ہیں تو ہم بدر تک ضرور جائیں گے یہاں ایک بازار لگا کرتا تھا۔ وہاں ہم تین روز ٹھہریں گے وہاں اونٹ ذبح کریں گے۔ شراہیں پیئیں گے کباب بنائیں گے تاکہ عرب میں ہماری دھوم مچ جائے اور ہر ایک کو ہماری بہادری اور بیجگری معلوم ہو اور وہ ہمیشہ ہم سے خوف زدہ رہیں۔ لیکن اخنس بن شریق نے کہا کہ بخوز ہرہ کے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال محفوظ کر دیئے تم کو چاہئے کہ اب واپس چلے جاؤ۔ اس کے قبیلے نے اس کی مان لی یہ لوگ اور بنو عدی لوٹ گئے۔ بدر کے قریب پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت زبیر بن عوام کو خبر لانے کے لئے بھیجا چند اور صحابہ کو بھی ان کے ساتھ کر دیا انہیں بنو سعید بن عامر کا اور بنو حجاج کا غلام کنویں پر مل گیا دونوں کو گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اس وقت آپ نماز میں تھے صحابہ نے ان سے سوال کرنا شروع کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا قریش کے سوتے ہیں انہوں نے ہمیں پانی لانے کے لئے بھیجا تھا۔ صحابہ کا خیال تھا کہ یہ ابوسفیان کے آدمی ہیں اس لئے انہوں نے ان پر سختی شروع کی آخر گھبرا کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ابوسفیان کے قافلے کے ہیں تب انہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ سچ بولتے رہے تم انہیں مارتے پیٹتے رہے اور جب انہوں نے جھوٹ کہا تم نے چھوڑ دیا واللہ یہ سچے ہیں یہ قریش کے غلام ہیں۔ ہاں جی بتاؤ قریش کا لشکر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وادی قصویٰ کے اس طرف ٹیلے کے پیچھے۔ آپ نے فرمایا وہ تعداد میں کتنے

ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں آپ نے فرمایا آخر کتنے ایک؟ انہوں نے کہا تعداد تو ہمیں معلوم نہیں آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا سکتے ہو ہر روز کتنے اونٹ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن نو ایک دن دس۔ آپ نے فرمایا پھر وہ نو سو سے ایک ہزار تک ہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ ان میں سرداران قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابوالختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل، امیہ بن خلف، معنہ بن حجاج، سمیل بن عمرو، عمرو بن عبدود۔ یہ سن کر آپ نے صحابہ سے فرمایا لو کہنے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف ڈال دیئے ہیں۔ بدر کے دن جب دونوں جماعتوں کا مقابلہ شروع ہونے لگا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لئے ایک جھونپڑی بنادیں آپ وہاں رہیں ہم اپنے جانوروں کو یہیں بٹھا کر میدان میں جا کودیں اگر فتح ہوئی تو الحمد للہ یہی مطلوب ہے ورنہ آپ ہمارے جانوروں پر سوار ہو کر انہیں اپنے ساتھ لے کر ہماری قوم کے ان حضرات کے پاس چلے جائیں جو مدینہ شریف میں ہیں وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ کوئی جنگ ہونے والی ہے ورنہ وہ ہرگز آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے آپ کی مدد کے لئے آپ کے ہم رکاب نکل کھڑے ہوتے۔ حضور نے ان کے اس مشورے کی قدر کی انہیں دعا دی اور اس ڈیرے میں آپ ٹھہر گئے آپ کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر تھے اور کوئی نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی قریشیوں کے لشکر ٹیلے کے پیچھے سے آتے ہوئے نمودار ہوئے انہیں دیکھ کر آپ نے جناب باری میں دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ فخر و غرور کے ساتھ تجھ سے لڑانے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لئے آرہے ہیں۔ باری تعالیٰ تو انہیں پست و ذلیل کر۔ اس آیت کے آخری جملے کی تفسیر سیرۃ ابن اسحاق میں ہے کہ یہ اس لئے کہ کفر کرنے والے دلیل ربانی دیکھ لیں گو کفر ہی پر رہیں اور ایمان والے بھی دلیل کے ساتھ ایمان لائیں۔ یعنی آمادگی اور بغیر شرط و قرار داد کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور مشرکوں کا یہاں اچانک آنا سامنا کرادیا کہ حقانیت کو باطل پر غلبہ دے کر حق کو مکمل طور پر ظاہر کر دے اس طرح کہ کسی کو شک شبہ باقی نہ رہے۔ اب جو کفر پر رہے وہ بھی کفر کو کفر سمجھ کے رہے اور جو ایمان والا ہو جائے وہ دلیل دیکھ کر ایمان دار بنے ایمان ہی دلوں کی زندگی ہے اور کفر ہی اصلی ہلاکت ہے۔ جیسے فرمان قرآن ہے (آیت او من کان مینا فاحینا) یعنی وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے جلا دیا اور اس کے لئے نور بنادیا کہ اس کی روشنی میں وہ لوگوں میں چل پھر رہا ہے۔ تہمت کے قصہ میں حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا یعنی بہتان میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ تمہارے تضرع و زاری اور تمہاری دعا و استغفار اور فریاد و مناجات کا سننے والا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم اہل حق ہو تم مستحق امداد ہو تم اس قابل ہو کر تمہیں کافروں اور مشرکوں پر غلبہ دیا جائے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ انفال، بیروت)

اِذْ يَرْيَكُهُمُ اللّٰهُ فِیْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ۚ وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ

فِیْ الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِ ۝

جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہیں تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور

ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا۔ بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جانتے والا ہے۔

حالت خواب کفار کو قلیل بنا کر دیکھانے کا بیان

"إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ "أَنَّى نَوْمَكَ" قَلِيلًا" فَأَخْبِرْت بِهِ أَصْحَابَكَ فَسُرُّوا "وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ" لَجَبْتُمْ "وَلَتَنَازَعْتُمْ" وَاخْتَلَفْتُمْ "فِي الْأَمْرِ" أَمْرُ الْقِتَالِ "وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ" وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ كُمْ "إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ" بِمَا فِي الْقُلُوبِ،

جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں پس جب آپ نے اس کی خبر اپنے اصحاب کو دی تو وہ خوش ہوئے اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہیں تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور ضرور قتال کے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے اور لیکن اللہ نے تمہیں سلامت رکھا۔ بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو کچھ دلوں میں ہے۔

غزوہ بدر میں تعداد کے اضافے کا بیان

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں مشرکوں کی تعداد بہت کم دکھائی آپ نے اپنے اصحاب سے ذکر کیا یہ چیز ان کی ثابت قدمی کا باعث بن گئی۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی آنکھوں سے ان کی تعداد کم دکھائی۔ جن آنکھوں سے آپ سوتے تھے۔ لیکن یہ قول غریب ہے جب قرآن میں منام کے لفظ ہیں تو اس کی تاویل بلا دلیل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن تھا کہ ان کی تعداد کی زیادتی میں رعب بٹھا دے اور آپس میں اختلاف شروع ہو جائے کہ آیا ان سے لڑیں یا نہ لڑیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ہی بچا لیا اور ان کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ اللہ پاک دلوں کے بھید سے سینے کے راز سے واقف ہے آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتا ہے۔ خواب میں تعداد میں کم دکھا کر پھر یہ بھی مہربانی فرمائی کہ بوقت جنگ بھی مسلمانوں کی نگاہوں اور ان کی جانچ میں وہ بہت ہی کم آئے تاکہ مسلمان دلیر ہو جائیں اور انہیں کوئی چیز نہ سمجھیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اندازہ کر کے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی ستر کے قریب ہوں گے اس نے پورا اندازہ کر کے کہا نہیں کوئی ایک ہزار کا یہ لشکر ہے۔ پھر اسی طرح کافروں کی نظروں میں بھی اللہ حکیم نے مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی اب تو وہ ان پر اور یہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ تاکہ رب کا کام جس کا کرنا وہ اپنے علم میں مقرر کر چکا تھا پورا ہو جائے کافروں پر اپنی پکڑ اور مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ جب تک لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی یہی کیفیت دونوں جانب رہی لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد فرمائی مسلمانوں کا لشکر بڑھ گیا اور کافروں کا زور ٹوٹ گیا۔ چنانچہ اب تو کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آنے لگے اور اللہ نے موحدوں کی مدد کی اور آنکھوں والوں کے لئے عبرت کا خزانہ کھول دیا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ انفال، بیروت)

وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذَا تَوَفَّيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ

أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۖ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ

اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام ہوتا ہے

اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔

اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کے لئے مدد الہی کا بیان

"وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ "إِذْ التَّقِيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا" لَخَوْ سَبْعِينَ أَوْ مِائَةً وَهُمْ أَفْ
لِتَقْدَمُوا عَلَيْهِمْ "وَيَقْلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ" لِيَقْدَمُوا وَلَا يَرْجِعُوا عَنْ قِتَالِكُمْ وَهَذَا قَبْلَ الْحَتَامِ الْحَرْبِ
فَلَمَّا التَحَمَّ أَرَاهُمْ أَيَّاهُمْ مِثْلِيهِمْ كَمَا فِي آلِ عِمْرَانَ "لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَاللَّهُ
تَرْجِعُ" تَصِيرُ،

اور اے ایمان والو! جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا یعنی وہ ستر یا ایک
سو کی مثل ہیں حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تاکہ تم پیش قدم رہو اور قتال سے واپس نہ آؤ اور یہ سب کچھ گھمسان کی جنگ سے
پہلے ہوا کیونکہ اس کے بعد ان کی تعداد دو گنا ہو گئی۔ جس طرح سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ تاکہ اللہ پورا کرے جو کام ہوتا ہے اور اللہ
کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔

دونوں جماعتوں کو قلیل دیکھانے میں حکمت کا بیان

مسلمانوں کی تعداد اس قدر کم تھی کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رستیوں میں باندھ لو گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ
رہا تھا مقابلہ کرنے اور جنگ آزما ہونے کے لائق بھی خیال نہیں کرتا تھا اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں یہ حکمت
تھی کہ مشرکین مقابلہ پر جم جائیں، بھاگ نہ پڑیں اور یہ بات ابتداء میں تھی، مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر
آنے لگے۔

اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی نصرت اور شرک کا ابطال اور مشرکین کی ذلت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا
اظہار کہ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ جماعت قلیلہ لشکر گراں پر فتح یاب ہوئی۔ (تفسیر خازن العرفان، سورہ انفال، لاہور)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اے ایمان والو! جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔

کفار سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً جَمَاعَةً كَافِرَةً" فَاثْبُتُوا "لِقِتَالِهِمْ وَلَا تَنْهَضُوا" "وَإِذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا" "أُدْعُوهُ بِالنَّصْرِ" "لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" "تَفُوزُونَ"،

اے ایمان والو! جب کسی فوج یعنی کفار کی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ان سے قتال کرنے میں ثابت قدم رہا کرو اور

کمزوری نہ دیکھا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو یعنی اس کو مدد کے لئے پکارو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی تم کامیاب ہو جاؤ۔

جنگ پر ثابت قدمی پر بیعت کرنے کا بیان

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سال آئندہ یعنی بیعت رضوان کے بعد جب ہم پھر لوٹے تو ہمارے دونوں ساتھیوں میں سے کسی نے اس درخت کو نہ پایا جس کے نیچے ہم نے بیعت کی تھی جہاں اللہ کی مہربانی تھی اس کے بعد میں نے باغ سے پوچھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس بات پر بیعت لی تھی موت پر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ جنگ میں ثابت قدم رہنے پر بیعت لی تھی۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 225)

حضرت جریر سے روایت ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا اور جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ اور اس کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1043)

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں مت جھگڑو، ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوائی قوت چلی جائے گی

اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

امت مسلمہ کے باہمی اختلاف کے سبب کمزوری کا بیان

"وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا" تَخْتَلِفُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ "فَتَفْشَلُوا" تَجْعَبُوا "وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ" قُوَّتُكُمْ وَدَوْلَتُكُمْ "وَاصْبِرُوا" إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "بِالنَّصْرِ وَالْعُنْوَانِ"،

اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں مت جھگڑو، یعنی جس میں تمہارے درمیان اختلاف ہے۔ ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوائی قوت چلی جائے گی اور صبر کرو، بے شک اللہ کا تعاون و مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اختلاف اور جھگڑے کی ممانعت کا بیان

اور جو کچھ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے۔ اس میں نہ اختلاف پیدا کرو اور نہ تنازعہ کی شکل بنالو۔ اگرچہ یہ حکم عام ہے۔ تاہم دوران جنگ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بالخصوص بیان کیا گیا ہے۔ اگر تم اس دوران اختلاف کا شکار ہو گے تو تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی اور تمہاری ساکھ کو سخت دھچکا لگے گا جو بالآخر تمہاری شکست کا پیش خیمہ بن سکتا ہے اور اس دوران پیدا ہونے والی مشکلات کو برداشت کرنے اور ان پر قابو پانے کو اپنا شعار بناؤ اور یہ یاد رکھو کہ اگر ایسی مشکلات پر صبر کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آوازیں سنیں جو ایک (مٹشہ) آیت میں اختلاف کر رہے تھے یعنی اس کے معنی میں جھگڑ رہے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے (اس وقت) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلے کے لوگ کتاب (الہی) میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ (صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف، جلد اول: حدیث نمبر 149)

اس سے مراد وہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے قلوب شک میں گرفتار ہوں، یا ایمان میں کمزوری پیدا ہو اور آپس میں فتنہ و فساد اور دشمنی کا سبب بن کر کفر و بدعت کا باعث ہو، جیسے نفس قرآن میں اختلاف کرنا، اس کے معنی و مطالب میں فرق پیدا کرنا، ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں نہ تو اجتہاد جائز ہے اور نہ اختلاف کرنا صحیح ہے، ہاں علمائے مجتہدین کے اختلاف صحیح ہیں جو اللہ کی رحمت کا باعث اور دین و شریعت میں وسعت کا ذریعہ ہیں، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے اس طرح کا اجتہادی اختلاف جو فائدہ مند ہے، منقول ہے جو جائز تھا اور جس کی وجہ سے بے شمار مسائل کا استنباط ہوا اور امت ان سے منفعہ ہو گئی۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے اور (جو لوگوں کو)

اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

تکبر و غرور سے جنگ بدر کے لئے آنے والے کفار کا بیان

"وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لِيَمْنَعُوا غَيْرِهِمْ وَلَمْ يَرْجِعُوا بَعْدَ نَجَاتِهِمْ" بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ "حَيْثُ قَالُوا لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَشْرَبَ الْخَمْرَ وَنَسْحَرَ الْجُزُورَ وَتَضْرِبَ عَلَيْنَا الْقِيَانُ بِدْرِ قَيْتَسَامِعَ بِذَلِكَ النَّاسِ "وَيَصُدُّونَ" النَّاسِ "عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ" بِالْبَيَاءِ وَالنَّاءِ "مُحِيطٌ" عَلِمًا قَبِيحًا بِهِمْ بِهِ،

اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے تاکہ وہ اپنے قافلے کو بچائیں لیکن قافلے کے بچ جانے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آئے۔ اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے اور انہوں نے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ ہم واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے حتیٰ کہ شراب پی لیں اور اونٹوں کو ذبح کر لیں اور گانے بجانے والی لونڈیاں ہماری بہادری کے نعمات کو گائیں۔ اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پر "يَعْمَلُونَ" یاد اور تاء دونوں طرح آیا ہے۔ یعنی اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے پس وہ ان کو اس پر جزاء دے گا۔

الشکر کفار کا تکبر و غرور سے نکلنے کا بیان

یہاں "ان لوگوں" سے مراد مشرکین ہیں۔ جن کا سردار ابو جہل اپنا لشکر لے کر مکہ سے بڑی دھوم دھام اور باجے گا بجے کے ساتھ نکلا تھا تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کر ہی مرعوب ہو جائیں۔ نیز دوسرے قبائل عرب پر ان کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستہ میں اسے ابو سفیان کا یہ پیغام مل بھی گیا کہ قافلہ خطرہ سے بچ نکلا ہے لہذا تم واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے غرور سے کہا۔ "اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے چشمہ پر پہنچ کر مجلس طرب و نشاط منعقد نہ کر لیں۔ وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی۔ ہم وہاں شراب پیئیں گے۔ مزے اڑائیں گے اور تین دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا اہتمام کریں گے تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہیں اور ان مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا رعب طاری ہو کہ پھر کبھی ہمارے مقابلہ کی جرأت نہ کر سکیں۔" گویا اس وقت تک ابو جہل کا ارادہ صرف اپنی شان و شوکت جتلانے اور مسلمانوں پر رعب طاری کرنے کا تھا، لڑائی کا نہ تھا۔ پھر جب مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وہاں پہنچ گئے اور لڑائی کی فضا بن گئی تو اس وقت بھی چند سرداروں نے ابو جہل کو لڑائی سے روکا۔ مگر پھر اس کا پندار اور غرور غالب آیا اور جن لوگوں نے اسے لڑائی روک دینے کا مشورہ دیا تھا انہیں بزدلی کے طعنے دینے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہو گئی اور ابو جہل کو بالخصوص اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا جس کی وہ طزیہ دعا کیا کرتا تھا۔ اس کی موت دونو جوان لڑکوں کے ہاتھوں واقع ہوئی اور وہ نہایت ذلت کی موت مرا۔

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي

جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَ آتِ الْفِتْنِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما دے دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں

تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور اس نے کہا بے شک میں تم سے

بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔

فرشتوں کو دیکھ کر ابلیس کا میدان بدر سے بھاگ نکلنے کا بیان

"و" اذْكَرُ "إِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ" ابليس "أَعْمَالَهُمْ" بِأَن شَجَعَهُمْ عَلَى لِقَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا خَافُوا

الْخُرُوجَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ يَنْبَى بَكَر "وَقَالَ" لَهُمْ "لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ" مِنْ

كِنَانَةٍ وَكَانَ آتَاهُمْ فِي صُورَةِ مُرَاقَةِ بْنِ مَالِكٍ سَيِّدِ بَلَدِ النَّاحِيَةِ "فَلَمَّا تَرَ آتِ" "النَّقْصِ" الْفِتْنَانِ

الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ وَرَأَى الْمَلَائِكَةَ يَدُهُ فِي بَدِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ "نَكَصَ" رَجَعَ "عَلَى عَقِبَيْهِ"

هَارِبًا "وَقَالَ" لَمَّا قَالُوا لَهُ اتَّخِذْ لَنَا عَلٰى هَذِهِ الْحَالِ "إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ" مِنْ جَوَارِكُمْ "إِنِّي أَرَى مَا لَا



تَرَوْنَ "مِنَ الْمَكْرَجَةِ" اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ " اَنْ یُّهْلِکَ بَیْیَ وَ اللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ،

اور جب شیطان یعنی ابلیس نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے یعنی ان کو اس وقت لڑنے کا حکم دے دیا جب مسلمانوں کو بنی مکر کی بغاوت کا اندیشہ ہوا۔ اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں تمہارا کٹناہ کی طرف حمایتی ہوں، اور وہ ان کے پاس اس علاقہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا پھر جب دونوں جماعتوں یعنی مسلمانوں اور کفار کی جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جب ابلیس نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا جبکہ اس کا ہاتھ حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا تو مشرکین نے اس سے کہا کہ تو ہمیں ایسی حالت میں چھوڑ کر جانے والا ہے اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، یعنی میں تمہاری مدد کرنے سے بری ہوں کیونکہ میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے ہلاک نہ کر دے اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔

بھاگتے شیطان کو پکارنے والے کفار کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بدر والے دن ابلیس اپنا جھنڈا بلند کئے مدحی شخص کی صورت میں اپنے لشکر سمیت پہنچا اور شیطان سراقہ بن مالک بن ہشام کی صورت میں نمودار ہوا اور مشرکین کے دل بڑھائے ہمت دلائی جب میدان جنگ میں صف بندی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹی بھر کر مشرکوں کے منہ پر ماری اس سے ان کے قدم اکٹڑ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام شیطان کی طرف چلے اس وقت یہ ایک مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہوئے تھا آپ کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر اپنے لشکر و سمیت بھاگ کھڑا ہوا اس شخص نے کہا سراقہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے حمایتی ہو پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ملعون چونکہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہنے لگا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں تو اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوں اللہ کے عذاب بڑے بھاری ہیں اور روایت میں ہے کہ اسے پیٹھ پھیرتا دیکھ کر حارث بن ہشام نے پکڑ لیا۔ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا جس سے یہ بیہوش ہو کر گر پڑا دوسرے لوگوں نے کہا سراقہ تو اس حال میں ہمیں ذلیل کرتا ہے؟ اور ایسے وقت ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ کہنے لگا ہاں ہاں میں تم سے بری الذمہ اور بے تعلق ہوں میں انہیں دیکھ رہا ہوں جنہیں تم نہیں دیکھ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی دیر کے لئے ایک طرح کی بے خودی سی طاری ہو گئی پھر ہوشیار ہو کر فرمانے لگے صحابہ خوش ہو جاؤ یہ ہیں تمہاری دائیں جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور یہ ہیں تمہاری بائیں طرف میکائیل علیہ السلام اور یہ ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام تینوں مع اپنی اپنی فوجوں کے آ موجود ہوئے ہیں۔ ابلیس سراقہ بن مالک بن ہشام مدحی کی صورت میں مشرکوں میں تھا ان کے دل بڑھا رہا تھا اور ان میں ہشام کو بیاں کر رہا تھا کہ بتفکر رہو آج تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن فرشتوں کے لشکر کو دیکھتے ہی اس نے تو منہ موڑا اور یہ کہتا ہوا بھاگا کہ میں تم سے بری ہوں میں انہیں دیکھ رہا ہوں جو تمہاری نگاہ میں نہیں آتے۔ حارث بن ہشام چونکہ اسے سراقہ ہی سمجھے ہوئے تھا اس لئے اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس نے اس کے سینے میں اس زور سے گھونسا مارا کہ یہ منہ کے بل گر پڑا اور شیطان بھاگ گیا سمندر میں کود پڑا اور اپنا کپڑا اونچا کر کے کہنے لگا اللہ میں تجھے تیرا وہ

وعدہ یاد دلاتا ہوں جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔

طبرانی میں حضرت رفاعہ بن رافع سے بھی اسی کے قریب قریب مروی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں جب قریشیوں نے مکے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہیں بنی بکر کی جنگ یاد آگئی اور خیال کیا کہ ایسا نہ ہو ہماری عدم موجودگی میں یہاں چڑھائی کر دیں قریب تھا کہ وہ اپنے ارادے سے دست بردار ہو جائیں اسی وقت ابلیس لعین سراقہ کی صورت میں ان کے پاس آیا جو بنو کنانہ کے سرداروں میں سے تھا کہنے لگا اپنی قوم کا میں ذمہ دار ہوں تم ان کا بے خطر ساتھ دو اور مسلمانوں کے مقابلے کے لئے مکمل تیار ہو کر جاؤ۔ خود بھی ان کے ساتھ چلا ہر منزل میں یہ اسے دیکھتے تھے سب کو یقین تھا کہ سراقہ خود ہمارے ساتھ ہے یہاں تک کہ لڑائی شروع ہو گئی اس وقت یہ مردود دم دبا کر بھاگا۔

حارث بن ہشام یا عمیر بن وہب نے اسے جاتے دیکھ لیا اس نے شور مچا دیا کہ سراقہ کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ شیطان انہیں موت اور دوزخ کے منہ میں دھکیل کر خود فرار ہو گیا۔ کیونکہ اس نے اللہ کے لشکروں کو مسلمانوں کی امداد کے لئے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا صاف کہہ دیا کہ میں تم سے بری ہوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اس بات میں وہ سچا بھی تھا۔ پھر کہتا ہے میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے عذاب سخت اور بھاری ہیں۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ اترتے دیکھ لیا تھا سمجھ گیا تھا کہ ان کے مقابلے کی مجھ میں یا مشرکوں میں طاقت نہیں وہ اپنے اس قول میں تو جھوٹا تھا کہ میں خوف الہی کرتا ہوں یہ تو صرف اس کی زبانی بات تھی دراصل وہ اپنے میں طاقت ہی نہیں پاتا تھا۔ یہی اس دشمن رب کی عادت ہے کہ بھڑکاتا اور بہکاتا ہے حق کے مقابلے میں لاکھڑا کر دیتا ہے پھر روپوش ہو جاتا ہے۔ (طبرانی)

اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۖ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی، کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین بنے دھوکا دیا ہے۔

اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔

منافقین کا مسلمانوں کو دین کے نام پر طعنہ دینے کا بیان

"اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ" ضَعْفُ اَعْتِقَادٍ "غَرَّ هَؤُلَاءِ" اَتَى الْمُسْلِمِينَ

"دِينَهُمْ" اِذْ خَرَجُوا مَعَ قَلْتِهِمْ يُقَاتِلُونَ الْجَمْعَ الْكَثِيرَ تَوَهُّمًا اَنَّهُمْ يُنْصَرُونَ بِسَبَبِهِ قَالَ تَعَالَى فِي

جَوَابِهِمْ: "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" يَشْقِيهِ يَغْلِبُ "لَئِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ" غَالِبٌ عَلَى اَمْرِهِ "حَكِيمٌ" فِي

صُنْعِهِ

جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی یعنی جن کا عقیدہ کمزور تھا، کہہ رہے تھے ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو

ان کے دین نے دھوکا دیا ہے۔ جبکہ وہ تھوڑی تعداد میں لشکر کثیر کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے یہ سمجھ کر نکلے ہیں کہ وہ اس پر کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے جواب میں ارشاد فرمایا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہی غلبہ حاصل کرے تو بے شک اللہ اپنے حکم میں سب پر غالب، اپنے صنعت میں کمال حکمت والا ہے۔

جب دونوں فوجیں صف بندی کر کے آمنے سامنے آ گئیں تو اللہ کی قدرت و حکمت سے مسلمان کافروں کو بہت کم نظر آنے لگے اور کافر مسلمانوں کی نگاہ میں کم چنے لگے۔ اس پر کافروں نے قہقہہ لگایا کہ دیکھو مسلمان کیسے مذہبی دیوانے ہیں؟ مٹی بھر آ دی ہم ایک ہزار کے لشکر سے ٹکرا رہے ہیں ابھی کوئی دم میں ان کا چورا ہو جائے گا پہلے ہی حملے میں وہ چوٹ کھائیں گے کہ سر ہلاتے رہ جائیں۔ رب العالمین فرماتا ہے انہیں نہیں معلوم کہ یہ متوکلین کا گروہ ہے ان کا بھروسہ اس پر ہے جو غلبہ کا مالک ہے، حکمت کا مالک ہے اللہ کے دین کی سختی مسلمانوں میں محسوس کر کے ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ انہیں ذہبی دیوانگی ہے۔ دشمن الہی ابو جہل ملعون ٹیلے کے اوپر سے جھانک کر اللہ والوں کی کمی اور بے سروسامانی دیکھ کر گدھے کی طرح پھول گیا اور کہنے لگا لو پالا مار لیا ہے، بس آج سے اللہ کی عبادت کرنے والوں سے زمین خالی نظر آئے گی، ابھی ہم ان میں سے ایک ایک کے دودو کر کے رکھ دیں گے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دین میں طعنہ دینے والے مکہ کے منافق تھے۔ عامر کہتے ہیں یہ چند لوگ تھے جو زبان پر مسلمان ہوئے تھے لیکن آج بدر کے میدان میں مشرکوں کے ساتھ تھے۔ انہیں مسلمانوں کی کمی اور کمزوری دیکھ کر تعجب معلوم ہوا اور کہا کہ یہ لوگ تو مذہبی فریب خوردہ ہیں۔

مجاہد کہتے ہیں یہ قریش کی ایک جماعت تھی قیس بن ولید بن مغیرہ، ابوقیس بن فاکہ بن مغیرہ، حارث بن زمعہ بن اسود بن عبدالمطلب اور علی بن امیہ بن خلف اور عاص بن معہ بن حجاج یہ قریش کے ساتھ تھے لیکن یہ متردد تھے اور اسی میں رکے ہوئے تھے یہاں مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ لوگ تو صرف مذہبی مجنوں ہیں ورنہ مٹی بھر بیرسد اور بے ہتھیار آ دی اتنی ٹنڈی دل شوکت و شان والی فوجوں کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے؟ حسن فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بدر کی لڑائی میں نہیں آئے تھے ان کا نام منافق رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ قوم اسلام کا اقرار کرتی تھی لیکن مشرکوں کی رو میں بہہ کر یہاں چلی آئی یہاں آ کر مسلمانوں کا قلیل سا لشکر دیکھ کر انہوں نے یہ کہا جناب باری جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اس مالک الملک پر بھروسہ کرے اسے وہ ذی عزت کر دیتا ہے کیونکہ عزت اس کی لوٹتی ہے، غلبہ اس کا غلام ہے وہ بلند جناب ہے وہ بڑا ذی شان ہے وہ سچا سلطان ہے۔ وہ حکیم ہے اس کے سب کام حکمت سے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اس کی ٹھیک جگہ رکھتا ہے۔ مستحقین امداد کی وہ مدد فرماتا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ۖ وَخُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

اور کاش! تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور

پشتوں پر مارتے ہیں اور جلانے کا عذاب چکھو۔

click link for more books

فرشتوں کا کفار کو مارنے کے قابل دید مشاہدے کا بیان

"وَلَوْ تَرَىٰٓ - يٰٓاُمُّمُؤْمِنِيْنَ - اِذْ يَتَوَلّٰى بِالْاِيْمَاءِ وَالنَّاءِ - اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ - حَال - وَّجُوْهُهُمْ وَاَذْبَاكُوْهُمْ - بِسِقَامٍ مِّنْ حَدِيْدٍ - وَّ يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ - ذُرُّوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ - اِنِّى السَّارُ وَجَوَابُ لَوْ: لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا،

یا محمد ﷺ آپ مشاہدہ فرماتے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں یہاں پر بتونی یہ یاء اور تاء دونوں طرح آیا ہے جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں یہاں پر بضربون یہ وجوہہم وادبارہم سے حال ہے یعنی ان کے کلموں پر ہتھوڑوں سے مارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جلا دینے والے عذاب کو چکمو۔ یعنی جہنم کی آگ کا عذاب چکمو اور یہ جملہ "لَوَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا،" کا جواب ہے۔

کفار کے لیے سکران موت کا وقت بڑا شدید ہے

کاش لوگ دیکھتے کہ فرشتے کس بری طرح کافروں کی روح قبض کرتے ہیں وہ اس وقت ان کے چہروں اور کمروں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں آگ کا عذاب اپنی بد اعمالیوں کے بدلے چکمو۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ بھی بدر کے دن کا ہے کہ سامنے سے ان کافروں کے چہروں پر نکواریں پڑتی تھیں اور جب بھاگتے تھے تو پیٹھ پر وار پڑتے تھے فرشتے ان کا خوب بھرتہ بتا رہے تھے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے ابو جہل کی پیٹھ پر کانٹوں کے نشان دیکھے ہیں آپ نے فرمایا ہاں یہ فرشتوں کی مار کے نشان ہیں۔ حق یہ ہے کہ یہ آیت بدر کے ساتھ مخصوص تو نہیں الفاظ عام ہیں ہر کافر کا یہی حال ہوتا ہے۔ چونکہ یہ نافرمان لوگ تھے ان کی موت سے بدن میں چھتی پھرتی ہیں جنہیں فرشتے جبراً گھسیٹا جاتا ہے جس طرح کسی زندہ شخص کی کھال کو اتارا جائے اسی کے ساتھ رگیں اور پٹھے بھی آجاتے ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں اب جلنے کا مزہ چکموں۔ یہ تمہاری دینوی بد اعمالی کی سزا ہے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں وہ تو عادل حاکم ہے۔

ذٰلِكَ بِمَا قَلَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِيْدِ

یہ ان کے بدلہ میں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور اللہ ہر گز بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں۔

ظالموں کے اعمال بد کے سبب عذاب ہونے کا بیان

"ذٰلِكَ" التَّعْذِيْبِ "بِمَا قَلَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ" عَمَّيْهَا ذُوْنَ غَيْرِهَا لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تَزَاوُلُ بِهَا "وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ" اِنِّىْ بِلَدِيْ ظَلَمٌ "لِّلْعَبِيْدِ" فَيَعْلَمُوْنَهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ،

یہ عذاب ان اعمال بد کے بدلہ میں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے یہاں اعمال کو ہاتھوں سے تعبیر کیا جبکہ دوسرے اعضاء سے تعبیر نہیں کیا کیونکہ اکثر اعمال ہاتھوں سے سرانجام پاتے ہیں اور اللہ ہر گز بندوں پر ظلم کر کے ظلم فرمانے والا نہیں۔ یعنی وہ

گناہ کے بغیر ان کو عذاب نہیں دیتا۔

ظلم کی حرمت کا بیان

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اللہ عزوجل نے فرمایا اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اے میرے بندو! تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں پہناؤں تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو! تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو! تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو اے میرے بندو! اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔

اور اگر سب اولین اور آخرین اور جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ کی نہیں کر سکتے اے میرے بندو! اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے۔ اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لئے اکٹھا کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اور یس خولانی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2071)

كَذَابِ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ

بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے حال کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے

انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا۔ بیشک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔

موجودہ کفار کی حالت لشکر فرعون کے کفار کی طرح ہونے کا بیان

"كَذَابِ" كَعَادَةِ "الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ" بِالْعِقَابِ
"بِذُنُوبِهِمْ" جُمْلَةً كَفَرُوا وَمَا بَعْدَهَا مُفَسِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا "إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ" عَلَى مَا يُرِيدُهُ، شَدِيدُ

الْعِقَابُ،

ان کافروں کا حال بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے حال کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث عذاب میں پکڑ لیا۔ یہاں پر جملہ کفر و اور اس کا مابعد اپنے ماقبل کی تفسیر ہے۔ بیشک اللہ قوت والا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

کفار اللہ کے ازلی دشمن ہیں

ان کافروں نے بھی تیرے ساتھ وہی کیا جو ان سے پہلے کافروں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا پس ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو ہم نے ان سے گذشتہ لوگوں کے ساتھ کیا تھا جو ان ہی جیسے تھے۔ مثلاً فرعون اور ان سے پہلے کے لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہ مانا جس کے باعث اللہ کی پکڑ ان پر آئی۔ تمام قوتیں اللہ ہی کی ہیں اور اس کے عذاب بھی بڑے بھاری ہیں کوئی نہیں جو اس پر غالب آ سکے کوئی نہیں جو اس سے بھاگ سکے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر ارزانی فرمائی ہو یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی

حالت نعمت کو بدل دیں (یعنی کفران نعمت اور معصیت و نافرمانی کے مرتکب ہوں اور پھر ان میں احساس زیاں بھی باقی نہ رہے

تب وہ قوم ہلاکت و بربادی کی زد میں آ جاتی ہے)، بیشک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

"ذَلِكَ" اِنِّیْ تَعْلِیْبُ الْكَفْرِ "بَانَ" اِنِّیْ یَسْبَبُ اَنَّ "اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ" مُبَدِّلًا لِّهَا بِالنِّعْمَةِ "حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" یَسْبَبُوا نِعْمَتَهُمْ كُفْرًا كَتَبَدِّلِ كُفْرًا مَّكَّةَ اِطْعَامَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَبَعَثَ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ بِالْكَفْرِ وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَتْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،

یہ کفار کا عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر ارزانی فرمائی ہو یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو بدل دیں۔ جس طرح کفار مکہ نے نعمت کو ناشکری سے بدل دیا تو ان کے لئے کھانے کو بھوک سے اور امن کو خوف میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور بعثت محمدی ﷺ جو نعمت تھی اس سے وہ یوں محروم ہوئے کہ اب انہوں نے کفر کی طرف بلانا اور اللہ کی راہ سے روکنا شروع کر دیا۔ اور اہل ایمان سے جنگ کرنے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔

یعنی کفران نعمت اور معصیت و نافرمانی کے مرتکب ہوں اور پھر ان میں احساس زیاں بھی باقی نہ رہے تب وہ قوم ہلاکت و بربادی کی زد میں آ جاتی ہے بیشک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔

اور زیادہ بدتر حال میں مبتلا نہ ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو روزی دے کر بھوک کی تکلیف رفع کی، امن دے کر خوف سے نجات دی اور ان کی طرف اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ انہوں نے ان نعمتوں پر شکر تو نہ کیا بجائے اس کے یہ سرکشی کی کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کی، ان کی خوں ریزی کے درپے ہوئے اور لوگوں کو راہ حق سے روکا۔
سدی نے کہا کہ اللہ کی نعمت حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

كَذَابِ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

وَاعْرِقْنَا اِلٰ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلَّ كَانُوا ظٰلِمِيْنَ ۝

یہ (عذاب بھی) قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور کی مانند ہے، انہوں نے (بھی) اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے فرعون والوں کو (دریا میں) غرق کر دیا اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔

آل فرعون کے لئے عذاب آنے کا بیان

"كَذَابِ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاعْرِقْنَا اِلٰ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلَّ كَانُوا ظٰلِمِيْنَ ۝"

یہ عذاب بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور کی مانند ہے، انہوں نے (بھی) اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے فرعون والوں یعنی اس کو قوم اور اس کے سارے جھوٹوں کو دریا میں غرق کر دیا اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔

ان کفار مکہ سے پہلے ہم نے آل فرعون پر اور بہت سی دوسری اقوام پر انعامات کی بارش کی تھی۔ لیکن انہوں نے ان انعامات کی نافرمانی کی۔ ان کی نیتوں میں فتور آ گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کی فرمانبرداری کرنے کے بجائے وہ اس کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے تھے۔ لہذا ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں تباہ و برباد کر ڈالا اور آل فرعون کو تو سمندر میں ڈبو کر ان کا نام و نشان تک ختم کر ڈالا۔ یہ سب قومیں نافرمان تھیں اور سب ہی ہلاک کر دی گئی تھیں تو اب کیا یہ کافرا اپنے انجام بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

بیشک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے (بھی) بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔

دین کو نہ سمجھنے والوں کا جانوروں سے بھی بدتر ہونے کا بیان

وَنَزَلَ فِيْ قُرَيْظَةَ "اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ"

یہ آیت مبارکہ قرظہ کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بیشک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔

اس میں لفظ دواب دابہ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی زمین پر چلنے والے کے ہیں اس لئے انسان اور جتنے جانور زمین پر چلتے ہیں سب کو یہ لفظ شامل ہے مگر عام محاورات میں یہ لفظ خاص چوپائے جانوروں کے لئے بولا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا حال بے شعوری میں جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا تھا اس لئے اس لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ معنی آیت کے واضح ہیں کہ تمام جانوروں اور انسانوں میں سب سے بدترین جانور یہ لوگ ہیں۔ آخر آیت میں فرمایا (آیت) فَلَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خداداد استعداد و قابلیت کو ضائع کر دیا، چوپائے جانوروں کی طرح کھانے پینے سونے جاگنے کو مقصد زندگی بنالیا، اس لئے ان کی رسائی ایمان تک نہیں ہو سکتی۔

حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ یہ آیت یہود کے چھ آدمیوں کے بارہ میں آئی ہے جن کے متعلق حق تعالیٰ نے پیشگی خبر دے دی کہ یہ لوگ آخر تک ایمان نہیں لائیں گے۔

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝

وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔

بار بار عہد کو توڑ دینے والوں کا بیان

"الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ" "أَنْ لَا يُعِينُوا الْمُشْرِكِينَ" "ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ" "عَاهَدُوا فِيهَا" "وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ" "اللَّهُ فِي عَذَابِهِمْ"

وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ مشرکین کی مدد نہیں کریں گے۔ پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں یعنی جس بات کا انہوں نے عہد کیا تھا اور ڈرتے نہیں۔ یعنی غداری کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔

سورہ انفال آیت ۵۶ کے شان نزول کا بیان

إِنَّ هَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، الانفال، اور اس کے بعد کی آیتیں بنی کر یہ کہ یہودیوں کے حق میں نازل ہوئیں جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد تھا کہ وہ آپ سے نہ لڑیں گے، نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے، انہوں نے عہد توڑا اور مشرکین مکہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تو انہوں نے ہتھیاروں سے ان کی مدد کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا پھر دوبارہ عہد کیا اور اس کو بھی توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب جانوروں سے بدتر بتایا کیونکہ کفار سب جانوروں سے بدتر ہیں اور باوجود کفر کے عہد شکن بھی ہوں تو اور بھی خراب۔ خدا سے نہ عہد شکنی کے خراب نتیجے سے اور نہ اس سے شرماتے ہیں باوجود یہ کہ عہد شکنی ہر عاقل کے نزدیک شرمناک جرم ہے اور عہد شکنی کرنے والا سب کے نزدیک بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ جب اس کی سغیرتی اس درجہ پہنچ گئی تو یقیناً وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ انفال، لاہور)

فَإِمَّا تَثَقَّفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝

اگر آپ انہیں جنگ میں پالیں تو ان کے عبرت ناک قتل کے ذریعے ان کے پچھلوں کو بھی بھگادیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔

جنگ میں کفار کو عبرت کا نشان بنا دینے کا بیان

"فَإِمَّا تَثَقَّفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ" "فَإِمَّا تَثَقَّفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ" "فَإِمَّا تَثَقَّفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ" "فَإِمَّا تَثَقَّفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ"

یہاں پر "فَإِمَّا" میں مازائدہ کے ساتھ ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہے۔ اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پالیں تو ان کے عبرت ناک قتل کے ذریعے ان کے پچھلوں کو بھی بھگادیں یعنی جنگ میں پستی و سزا ملنے کے سبب بعد والوں کو عبرت حاصل ہو تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔

یہود مدینہ کی لاف زنی اور بزدلی اور انجام کا بیان

یہود مسلمانوں سے معاہدہ امن و آشتی کے باوجود اپنی شرارتوں، فتنہ انگیزیوں اور عہد شکنیوں سے باز نہیں آتے تھے۔ بڑے مارنے اور شیخیاں بکھارنے میں بڑے ماہر تھے۔ مگر بزدل انتہا درجہ کے تھے غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان کے بازار واقع محلہ بنو قینقاع میں تشریف لے گئے اور یہود کو جمع کر کے انہیں ان کی ایسی شرانگیز حرکتوں پر عار دلائی اور فرمایا کہ ایسے کاموں سے باز آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ ورنہ تمہیں بھی ایسی ہی مار پڑے گی جیسی قریش مکہ کو پڑ چکی ہے۔ اس دعوت کا انہوں نے انتہائی توہین آمیز جواب دیا اور کہنے لگے۔ تمہارا سابقہ قریش کے اناڑی لوگوں سے پڑا تھا اور تم نے میدان مار لیا۔ ہم سے پالا پڑا تو آٹے ڈال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ "ان کا یہ جواب دراصل معاہدہ امن کو توڑنے اور اعلان جنگ کرنے کے مترادف تھا تاہم آپ نے صبر سے کام لیا۔ پھر انہی دنوں یہودیوں نے انصار کی ایک عورت عصمت ریزی کر دی جس پر مسلمانوں اور بنو قینقاع میں بلوہ ہو گیا۔ اب ان سے جنگ کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ لشکر لے کر ان کے ہاں جا پہنچے تو یہ جو انردی کی ڈھینگیں مارنے والے اور قریش کو بزدلی کا طعنہ دینے والے یہود سامنے آنے کی جرأت ہی نہ کر سکے اور فوراً قلعہ بند ہو گئے۔ پندرہ دن تک قلعہ میں محصور رہنے کے بعد ہتھیار ڈال دیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا۔ پھر عبداللہ بن ابی ریحس المنافقین جس سے ان یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ ساز باز رہی، کی پرزور سفارش پر آپ نے انہیں قید معاف کر دی اور جلا وطن کر دیا اور یہ لوگ شام کو چلے گئے۔ اس کے بعد اسی طرح بنو نضیر جلا وطن ہوئے۔ پھر جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ بھی قلعہ بند ہوئے جو بالآخر قتل کئے گئے اور بچے اور عورتیں غلام بنائے گئے۔ خیبر کے موقع پر بھی یہود قلعہ بند ہو گئے۔ غرض جب بھی لڑائی کا موقع پیش آیا تو ان یہود کو کھلے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کی کبھی جرأت ہی نہ ہوئی حتیٰ کہ غزوہ احد اور غزوہ

خندق کے موقع پر کفار کے ساتھ مل کر بھی انہیں کھلے میدان میں سامنے آنے کی جرأت ہی نہ ہوئی۔ یہ لوگ ہمیشہ سازشوں، شرارتوں، فتنہ انگیزیوں اور عہد شکنیوں سے ہی مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے تاہم انہیں وہ سزا ملتی ہی رہی جو اس آیت میں مذکور ہے۔

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں بیشک اللہ دعا بازوں کو پسند نہیں کرتا

عہد شکنی کی اطلاع کے بعد عہد کو توڑ دینے کا بیان

"وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً" فَيُفِي عَهْدَ بَامَارَةِ تَلُوح لَكَ "فَانْبِذْ" اَطْرَحْ عَهْدَهُمْ "إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ" حَالِ أَيْ مُسْتَوِيًّا أَنْتَ وَهُمْ فِي الْعِلْمِ بِنَقْضِ الْعَهْدِ بِأَنْ تُعْلِمَهُمْ بِهِ لِئَلَّا يَتَّهِمُوكَ بِالْغَدْرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ،

اور اگر آپ کو کسی قوم عہد شکنی کے سبب خیانت کا اندیشہ ہو یعنی عہد میں ایسی علامات جو آپ کو معلوم ہیں تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں۔ یہاں پر علی سواء یہ فاعل یا مفعول سے حال ہے۔ اور ان کی عہد شکنی کی اطلاع آپ کے پاس آجائے۔ تاکہ وہ آپ عہد شکنی کو تہمت کو آپ کی طرف منسوب نہ کر دیں۔ بیشک اللہ دعا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔

سورہ انفال آیت ۵۸ کے شان نزول کا بیان

ابن شہاب کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے اسلحہ اتار دیا حالانکہ میں تو ابھی تک قوم کی تلاش میں ہوں آپ ٹھکیں، اللہ نے آپ کو قریطہ کے بارے میں اجازت دے دی اور اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ (سیدی 133، تفسیر ابن کثیر 2-320)

عہد توڑنے والے کفار سے جنگ کرنے کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت سعد کو غزوہ خندق کے دن قریش کے ایک آدمی کا تیر لگا جس کو ابن عرقہ کہا جاتا تھا اس کا وہ تیر بازو کی ایک رگ میں لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس کے لئے ایک خیمہ نصب کروا دیا تاکہ پاس ہی ان کی عیادت کر سکیں پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے اور ہتھیار اتارے غسل فرمایا تو جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اس حال میں آئے کہ وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے ہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ اتاریے بلکہ ان کی طرف نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں، جبرائیل نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اترنے پر رضامندی ظاہر کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فیصلہ کو سعد کی طرف بدل دیا تو

انہوں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں سے لڑائی کرنے والے کو قتل کر دیں اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیں اور ان کے مال کو تقسیم کر لیں۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 101)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا زخم اچھا ہونے کے بعد بھر چکا تھا انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ! تو جانتا ہے میرے نزدیک تیرے راستہ میں اس قوم سے جہاد کرنے سے جس نے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور انہیں نکال دیا اور کوئی چیز محبوب نہیں اے اللہ! اگر قریش کے خلاف لڑائی کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو تو مجھے باقی رکھ تاکہ میں ان کے ساتھ تیرے راستہ میں جہاد کروں اے اللہ! میرا گمان ہے کہ اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے پس اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے تو اس کو کھول دے اور اسی میں میری موت واقع کر دے پس وہ زخم ان کی ہڈی سے بہنا شروع ہو گیا۔

اور مسجد میں ان کے ساتھ بنی غفار کا خیمہ تھا تو وہ اس خون کو اپنے خیمے میں جانے سے روک نہ سکے تو انہوں نے کہا اے خیمہ والو یہ کیا چیز ہے جو تمہارے طرف سے ہمارے پاس آرہی ہے پس اچانک دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا اور اسی سبب سے وہ فوت ہو گئے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 103)

امام مسلم علیہ الرحمہ نے مذکورہ حدیث کو عہد فحش کرنے والوں سے جنگ کرنے کے بیان میں لکھا ہے۔ علامہ عبد اللہ بن محمد بن سلیمان حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ صلح کے بعد اگر کسی کافر نے لڑنا شروع کیا اور یہ انکے بادشاہ کی اجازت سے ہے تو اب صلح نہ رہی اور اگر بادشاہ کی اجازت سے نہ ہو بلکہ شخص خاص یا کوئی جماعت بغیر اجازت بادشاہ برسر پیکار ہے۔ تو صرف انہیں قتل کیا جائے ان کے حق میں صلح نہ رہی باقیوں کے حق میں باقی ہے۔ (مجمع الانہر، کتاب الجہاد)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝

اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے بیشک وہ عاجز نہیں کرتے۔

میدان بدر سے بھاگنے والے کفار اللہ کی طاقت کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں

وَنَزَلَ فِيْمَنَ الْيَوْمِ بِدْر "وَلَا يَحْسَبَنَّ" يَا مُحَمَّد "الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا" "اللَّهُ أَيُّ قَاتِلِهِ" "إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ" "لَا يَهْزُونُوهُ" وَفِي قِرَاءَةٍ بِالتَّخَانِيَةِ فَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ مَحْذُوفٌ أَيُّ أَنْفُسَهُمْ وَفِي أُخْرَى بِفَتْحٍ إِنَّ عَلَى تَقْدِيرِ الْأَمِّ،

یہ آیت یوم بدر کے دن بھاگ کر جان بچانے والے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یا محمد ﷺ یہ کافر ہرگز اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے بیشک وہ عاجز نہیں کرتے۔ یعنی وہ اس کی طاقت سے اپنے آپ کو بچا سکنے والے نہیں ہیں۔ اور وَلَا يَحْسَبَنَّ ایک قرأت میں یا تخانیہ کے ساتھ ہے۔ اور "وَلَا يَحْسَبَنَّ" کا مفعول اول محذوف ہے اور وہ انفسہم ہے۔ اور دوسری قرأت میں ان کی فتح کے ساتھ لام تقدیری کے ساتھ آیا ہے یعنی لَا يَحْسَبَنَّ۔

وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ۝

اور ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو، جتنی کر سکو، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے

دشمن کو اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو ڈراؤ گے، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں

خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

کفار سے مقابلہ کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہنے کا بیان

"وَاعِدُوا لَهُمْ" لِقَاتِهِمْ "مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ" قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هِيَ الرَّمْيُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ" مَصْلَدٌ بِمَعْنَى حَبْسِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "تُرْهِبُونَ" تُخَوِّفُونَ "بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

وَعَدُوَّكُمْ" أَيْ كُفَّارَ مَكَّةَ "وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ" أَيْ غَيْرِهِمْ وَهُمْ الْمُنافِقُونَ أَوْ الْيَهُودُ "لَا

تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ" جَزَاؤُهُ "وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ"

تَنْقُصُونَ مِنْهُ شَيْئًا

اور جنگ میں ان کے مقابلے کے لیے قوت سے تیاری رکھونی کریم ﷺ نے فرمایا اور وہ تیر اندازی ہے۔ (مسلم) اور

گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو، جتنی کر سکو، یہاں رباط مصدر ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کام آنے کے لئے ان کو باندھ

رکھو جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن یعنی کفار مکہ کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ یعنی منافقین کو یا یہود کو ڈراؤ گے، جنہیں تم نہیں

جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی یعنی اس کی جزاء

دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ان کی جزاء میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔

کفار سے مقابلہ کرنے کے لئے تیر اندازی کے ساتھ تیار رہنے کا بیان

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اور تم

کافروں سے جنگ کرنے کے لئے اپنی طاقت و قوت کی جو بھی چیز تیار و فراہم کر سکتے ہو کرو۔ یاد رکھو! تیر اندازی قوت ہے۔

(مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 975)

تیر اندازی قوت ہے کے ذریعہ اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم میں یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ آیت (وَاعِدُوا لَهُمْ

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) 8- الانفال: 60) یعنی تم کفار سے جنگ کرنے کے لئے اپنی طاقت و قوت کی جو بھی چیز تیار و فراہم کر سکتے

ہو کرو، تو اس آیت میں "قوت" سے مراد تیر اندازی ہے۔

تفسیر بیضاوی وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ "قوت" سے مراد ہر وہ چیز جس کے ذریعہ انسان لڑائی میں طاقت و قوت حاصل کر سکتا ہے! اس صورت میں کہا جائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا "قوت" سے تیر اندازی مراد لینا شاید اس بناء پر ہے کہ اس زمانہ میں اور چیزوں کی بہ نسبت یہ چیز یعنی تیر اندازی سب سے زیادہ طاقت و قوت کا ذریعہ بھی تھی اور سہل العمل بھی۔

صالح بن کیسان، ایک آدمی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ آیت پڑھی (وَاعْلَمُوا لَهُمْ مَا امْتَنَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، 8۔ الانفال 60) اور ان سے لڑنے کے لئے جو کچھ سپاہیانہ قوت اور پلے ہوئے گھوڑوں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا جان لو کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر فتوحات عطا کرے گا۔ پھر تم لوگ محنت و مشقت سے محفوظ ہو گے۔ لہذا تیر اندازی میں سستی نہ کرنا۔ بعض راوی یہ حدیث اسامہ بن زید سے وہ صالح بن کیسان سے اور وہ عقبہ بن عامر سے نقل کرتے ہیں۔ اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ صالح بن کیسان نے عقبہ بن عامر کو نہیں پایا۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پایا ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1025)

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور اگر وہ (کفار) صلح کے لئے جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔

بیشک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔

مد مقابل جماعت سے معاہدہ کرنے کا بیان

"وَإِنْ جَنَحُوا" مَالُوا "لِلْسَّلْمِ" بِكُسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا: الصَّلْحُ "فَاجْنَحْ لَهَا" وَعَاهِدْهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا مَنَسُوحٌ بِأَيِّهِ السَّيْفُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَخْصُوصٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ إِذْ نَزَلَتْ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ "وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" يَقِي بِهِ "إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" بِالْفِعْلِ

اور اگر وہ کفار صلح کے لئے جھکیں، یہاں پر سلم سین کے کسرہ اور فتح کے ساتھ آئی ہے۔ جس کا معنی صلح ہے۔ تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی ان سے صلح کر لیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جہاد والی آیت سے یہ حکم منسوخ ہے اور مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ حکم اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ یہ حکم بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بیشک وہی قول کو خوب سننے والا فعل کو جاننے والا ہے۔

اطلاع کے فوری بعد جنگ نہ کرنے کا بیان

علامہ علاؤ الدین خنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب صلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تو صلح کرنا جائز ہے اگرچہ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کی جائے اور صلح کے بعد اگر مصلحت صلح توڑنے میں ہو تو توڑ دیں مگر یہ ضرور ہے کہ پہلے انہیں اس کی اطلاع کر دیں اور

اطلاع کے بعد فوراً جنگ شروع نہ کریں بلکہ اتنی مہلت دیں کہ کافر بادشاہ اپنے تمام ممالک میں اس خبر کو پہنچا سکے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ صلح میں کوئی میعاد نہ ہو اور اگر میعاد ہو تو میعاد پوری ہونے پر اطلاع کی کچھ حاجت نہیں۔

مسلمان آزاد مرد یا عورت نے کافروں میں کسی ایک کو یا جماعت یا ایک شہر کے رہنے والوں کو پناہ دیدی تو امان صحیح ہے اب قتل جائز نہیں اگرچہ امان دینے والا فاسق یا اندھا یا بہت بوڑھا ہو۔ اور بچہ یا غلام کی امان صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انھیں جنگ کی اجازت مل چکی ہو ورنہ صحیح نہیں۔ امان صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کفار نے لفظ امان سنا ہو اگرچہ کسی زبان میں ہو اگرچہ اس لفظ کے معنی وہ نہ سمجھتے ہوں اور اگر اتنی دور پر ہوں کہ سن نہ سکیں تو امان صحیح نہیں۔ (در مختار، کتاب سیر)

علامہ عبد اللہ بن محمد بن سلیمان حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ امان میں نقصان کا اندیشہ ہو تو بادشاہ اسلام اس کو توڑ دے مگر توڑنے کی اطلاع کر دے اور امان دینے والا اگر جانتا تھا کہ اس حالت میں اتنا دینا منع تھا اور پھر دیدی تو اس کو سزا دی جائے۔

(مجمع الانہر، کتاب الجہاد)

علامہ علاؤ الدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ ذمی اور تاجر اور قیدی اور مجنون اور جو شخص دار الحرب میں مسلمان ہوا اور ابھی ہجرت نہ کی ہو اور وہ بچہ اور غلام جنھیں جنگ کی اجازت نہ ہو یہ لوگ امان نہیں دے سکتے۔ (در مختار، کتاب سیر)

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي إِلَيْكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ

اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بیشک آپ کے لئے اللہ کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے

اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی۔

آپ ﷺ کے لئے اللہ اور مؤمنین کی مدد کے کافی ہونے کا بیان

"وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ" بِالْصُّلْحِ لِيَسْتَعِذُّوا لَكَ "فَإِنْ حَسِبَكَ" كَافِيكَ "اللَّهُ هُوَ الَّذِي إِلَيْكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ"

اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو صلح کے ذریعے دھوکہ دیں کہ وہ آپ کے خلاف تیاری خوب کر لیں۔ تو بیشک آپ کے لئے اللہ کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ذات الرقاع پہنچ گئے تو جب ہم ایک سایہ دار درخت پر پہنچے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں چھوڑ دیا راوی نے کہا کہ مشرکوں میں سے ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی تو اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی اور کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس آدمی نے کہا کہ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس آدمی کو ڈرایا دھمکایا تو اس نے تلوار میان میں ڈال کر لٹکا دی نماز کے لئے اذان دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو دور کھینچ کر پڑھائی

دو جماعت پیچھے چلی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جماعت کو دور کھینچیں پڑھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار رکعتیں ہو گئیں اور جماعت کی دور کھینچیں ہوئیں۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 1943)

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتا ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ

ڈالتا اور لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ بے شک وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دلوں کے درمیان الفت ہو جانے کا بیان

"وَأَلْفَ جَمَعَ" بَيْنَ قُلُوبِهِمْ "بَعْدَ الْإِخْلَافِ" لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ بِقُدْرَتِهِ "إِنَّهُ عَزِيزٌ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ" حَكِيمٌ "لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ حِكْمَتِهِ"

اور عداوت کے بعد ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتا ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتا اور لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ بے شک وہ اپنے حکم پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اس کی حکمت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان کی یہ محبت راہ حق میں تھی توحید و سنت کی بنا پر تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں رشتے واریاں ٹوٹ جاتی ہیں احسان کی بھی ناشکری کر دی جاتی ہے لیکن جب اللہ کی جانب سے دل ملا دیئے جاتے ہیں انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے پھر آپ نے اسی جملے کی تلاوت فرمائیں۔

عبدہ بن ابی لبابہ فرماتے ہیں میری حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی آپ نے مجھ سے مصافحہ کر کے فرمایا کہ جب دو شخص اللہ کی راہ میں محبت رکھنے والے آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے خندہ پیشانی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے خشک پتے میں نے کہا یہ کام تو بہت آسان ہے فرمایا یہ نہ کہو یہی الفت وہ ہے جس کی نسبت جناب باری فرماتا ہے کہ اگر روئے زمین کے خزانے خرچ کر دے تو بھی یہ تیرے بس کی بات نہیں کہ دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے۔ ان کے اس فرمان سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھ دار ہیں۔ ولید بن ابی مغیث کہتے ہیں میں نے حضرت مجاہد سے سنا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میں نے پوچھا صرف مصافحہ سے ہی؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ پھر آپ نے اسی جملے کی تلاوت کی۔ تو حضرت ولید نے فرمایا تم مجھ سے بہت بڑے عالم ہو۔ عیسٰ بن اسحاق کہتے ہیں سب سے پہلے چیز جو لوگوں میں سے اٹھ جائے گی و الفت و محبت ہے۔

طبرانی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے مل کر اس سے مصافحہ کرتا

ہے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے خشک پتے ہوا سے۔ ان کے سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں گو وہ
سمندر کی جھاگ جتنے ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ انفال، بیروت)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔

اللہ اور ایمان والوں کی مدد کا بیان

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ" حَسْبُكَ "مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ"

آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ مسلمان کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔

سورہ انفال آیت ۶۵ کے شان نزول کا بیان

سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اناہیس آدمی ایمان لے آئے
پھر حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا اور یہ چالیس حضرات ہو گئے۔

تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ فرمان لے کر اترے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہائے نبی خدام کو
اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہیں۔ (نہایتی 200، سہول 133، قرطبی 8-42)

صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت
کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایمان سے صرف تینتیس مرد اور چھ
عورتیں مشرف ہو چکے تھے تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ اس قول کی بنا پر یہ آیت مکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے حکم سے مدنی سورت میں لکھی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں قبل نازل ہوئی اس تقدیر پر آیت مدنی ہے اور
مومنین سے یہاں ایک قول میں انصار، ایک میں تمام مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ (تفسیر خازن، القرآن، انفال، بیروت)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا

مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝

اے غیب کی خبریں بتانے والے! ایمان والوں کو لڑائی پر ابھار، اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو پر غالب آئیں اور اگر تم

میں سے ایک سو ہوں تو ان میں سے ہزار پر غالب آئیں۔ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔

ایک سو مسلمانوں کا ایک ہزار کافروں پر بھاری ہونے کا بیان

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِّضِ" "حُكَّ" "الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ" "لِلْكَفَّارِ" "إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ"

يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ " مِنْهُمْ " وَانْ يَكُنْ " بِالْهَاءِ وَالنَّاءِ " مِنْكُمْ مِائَةً يَغْلِبُوا الْفَائِزَ الْيَدِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ " ائِى
يَسَبِّبَ أَنَّهُمْ " قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ " وَهَذَا غَيْرُ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ائِى لِقَائِلِ الْعَشْرُونَ مِنْكُمْ الْمِائَتَيْنِ وَالْمِائَةَ
الْأَلْفَ وَيَغْلِبُوا لَهُمْ ثُمَّ نُسِخَ لَمَّا كَفَرُوا بِقَوْلِهِ.

اے غیب کی خبریں بتانے والے! ایمان والوں کو لڑائی پر ابھار، یعنی ان کو کفار سے جہاد کرنے کا شوق دلائیں اگر تم میں سے بیس
صبر کرنے والے ہوں تو وہ ان کفار کے دو سو پر غالب آئیں اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں، یہاں تک یا وہ دو سو یا وہ دو سو طرح آیا ہے تو
ان کفار میں سے ہزار پر غالب آئیں جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ اور یہاں خبر بہ معنی
امر ہے۔ یعنی تمہارے میں ان کے دو سو کافروں کے مقابل اور ایک سو ایک ہزار کے مقابلے میں قتال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں لہذا تم
ان سے قتال کرنے میں ثابت قدم رہو اس کے جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو آئندہ آنے والی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

ایک غازی دس کفار پہ بھاری

اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلارہا ہے اور انہیں اطمینان دلارہا ہے کہ وہ انہیں دشمنوں پر
غالب کرے گا چاہے وہ ساز و سامان اور افرادی قوت میں زیادہ ہوں، مٹی دل ہوں اور گو مسلمان بے سر و سامان اور مٹی بھر ہوں۔
فرماتا ہے اللہ کافی ہے اور جتنے مسلمان تیرے ساتھ ہوں گے وہی کافی ہیں۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ مومنوں کو
جہاد کی رغبت دلاتے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کے وقت مقابلے کے وقت برابر فوجوں کا دل بڑھاتے بدر کے دن فرمایا
اٹھو اس جنت کو حاصل کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی ہے۔

حضرت عمیر بن حجام کہتے ہیں اتنی چوڑی؟ فرمایا ہاں اتنی ہی اس نے کہا واہ وافہ آپ نے فرمایا یہ کس ارادے سے کہا؟ کہا
اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی جنتی کر دے۔ آپ نے فرمایا میری پیشگوئی ہے کہ تو جنتی ہے وہ اٹھتے ہیں دشمن کی طرف بڑھتے ہیں اپنی
تکوار کا میاں توڑ دیتے ہیں کچھ مجھو ریں جو پاس ہیں کھانی شروع کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں جنتی دیر میں انہیں کھاؤں اتنی دیر تک بھی
اب یہاں ٹھہرنا مجھ پر شاق ہے انہیں ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور جملہ کر کے شیر کی طرح دشمن کے پیچ میں گھس جاتے ہیں اور جو ہر
تکوار دکھاتے ہوئے کافروں کی گردنیں مارتے ہیں اور حملہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔

ابن المسیب اور سعد بن جبر فرماتے ہیں یہ آیت حضرت عمر کے اسلام کے وقت اتری جب کہ مسلمانوں کی تعداد پوری چالیس
کی ہوئی۔ لیکن اس میں ذرا نظر ہے اس لیے کہ یہ آیت مدنی ہے حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ مکہ شریف کا ہے۔ حبشہ کی ہجرت کے
بعد اور مدینہ کی ہجرت سے پہلے کا ہے۔

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا

مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

اب اللہ نے تم سے (بوجھ) ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے سو مبر کرنے والے ہوں تو دوسو پر غالب آئیں اور اگر تم میں سے ہزار ہوں تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں اور اللہ مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر تخفیف فرمانے کا بیان

"الْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا" بِضَمِّ الضَّادِ وَفَتْحِهَا عَنْ فَقَالَ عَشْرَةَ أَمْثَالِكُمْ "لَإِنْ يَكُنْ بِالْيَأْيِ وَالنَّاءِ "مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ" مِنْهُمْ "وَلَا يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ" يَارَادُ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ لِنَقَاتِلُوا مِثْلَكُمْ وَتَشَبَّهُوا لَهُمْ "وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ" بِعَوْنِهِ، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، یہاں پر ضعف یہ ضاد کے ضمہ اور فتح کے ساتھ بھی آیا ہے۔ پس اگر تم میں سے سو مبر کرنے والے ہوں تو ان کے دوسو پر غالب آئیں اور اگر تم میں سے ہزار ہوں تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں اور یہاں بھی خبر بہ معنی امر کے ہے تاکہ تم اپنے سے دو گنا کے ساتھ قتال کرو اور ان سے ثابت قدم ہو کر لڑو۔ اور اللہ کی مدد مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

سورہ انفال آیت ۶۶ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، یعنی اگر تم میں ہیں آدمی مبر کرنے والے ہوں گے تو دوسو کافروں پر غالب آجائیں گے تو مسلمانوں پر یہ بات بہت بھاری ہوئی کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلہ سے نہ بھاگے تو اللہ نے آیت تخفیف نازل فرمائی یعنی (الْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، الانفال، 66) کہ اب اللہ نے آسانی کر دی ہے اور جان لیا کہ تم میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو اب اگر تم میں سے ایک سو مبر کرنے والے ہوں گے تو دوسو پر غالب آجائیں گے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس تخفیف سے مسلمانوں کے استقلال میں بھی فرق آ گیا۔ (معجم بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1838)

اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بشارت دیتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ تم میں سے ہیں ان کافروں میں سے دوسو پر غالب آئیں گے۔ ایک سو ایک ہزار پر غالب رہیں گے غرض ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلہ کا ہے۔ پھر حکم منسوخ ہو گیا لیکن بشارت باقی ہے جب یہ حکم مسلمانوں پر گراں گذرا۔ ایک دس کے مقابلہ سے ذرا جھجکا تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور فرمایا۔ اب اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا۔ لیکن جتنی تعداد کم ہوئی اتنا ہی صبر ناقص ہو گیا پہلے حکم تھا کہ ہیں مسلمان دوسو کافروں سے پیچھے نہ ہئیں اب یہ ہوا کہ اپنے سے دگنی تعداد یعنی سو دوسو سے نہ بھاگیں۔ پس گرانی گذرنے پر ضعیفی اور ناتوانی کو قبول فرما کر اللہ نے تخفیف کر دی۔ پس دگنی تعداد کے کافروں سے تو لڑائی میں پیچھے ہٹنا لائق نہیں ہاں اس سے زیادتی کے وقت طرح دے جانا جرم نہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں یہ آیت ہم صحابیوں کے بارے میں اترتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر فرمایا پہلا حکم اٹھ گیا۔ (مسند رک ماکم)

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا

وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے ہم لوگ دنیا کا مال چاہتے

ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے

اسیران بدر سے فدیہ وصول کرنے کا بیان

وَنَزَلَ لَكُمْ آخِذُوا الْفِدَاءَ مِنْ أَسْرَىٰ بَدْرٍ ۚ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ ۚ بِالنَّاءِ وَالنَّاءِ ۚ لَكَ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخِنَ
فِي الْأَرْضِ ۚ يَتَالَعُ فِي قَتْلِ الْكُفَّارِ ۚ تُرِيدُونَ ۚ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ۚ عَرَضَ الدُّنْيَا ۚ حُطَامَهَا بِأَخِذِ الْفِدَاءِ
وَاللَّهُ يُرِيدُ ۚ لَكُمْ ۚ الْآخِرَةَ ۚ أَيُّ ثَوَابِهَا بِقَتْلِهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ وَهَذَا مَنَسُوحٌ بِقَوْلِهِ ۚ فَلَمَّا مَنَّا
بَعْدَ وَامَّا فِدَاءٌ ۚ

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا گیا۔ کسی نبی کو لائق نہیں ہے یہاں پر ہگون یہ تاء اور یاء دونوں طرح آیا ہے کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے، یہ کفار کے قتل میں مبالغہ ہے۔ اے ایمان والو! تم لوگ قیدیوں سے فدیہ لیکر دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لئے آخرت کے ثواب کو چاہتا ہے جو ان کے قتل کے سبب حاصل ہوگا۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ حکم بھی اس آیت ”فَلَمَّا مَنَّا بَعْدَ وَامَّا فِدَاءٌ ۚ“ سے منسوخ ہے۔

سورہ انفال آیت ۶۷ کے شان نزول کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تم لوگوں کی ان کے متعلق کیا رائے ہے؟ پھر اس حدیث میں طویل قصہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی فدیہ دیئے بغیر یا گردن دیئے بغیر نہیں چھوٹ سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سہیل بن بیضاء کے علاوہ کیوں کہ میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام کو یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خود کو اس دن سے زیادہ کسی دن خوف میں مبتلا نہیں دیکھا کہ خواہ مجھ پر آسمان سے پتھر برسے لگیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل بن بیضاء کے علاوہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ) 8- الانفال: (67)۔

(جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1027)

جنگی قیدیوں سے متعلق فقہی تصریحات

جنگ میں مسلمانوں کی فوج کا اصل ہدف دشمن کی جنگی طاقت کو توڑ دینا ہے، یہاں تک کہ اس میں لڑنے کی سکت نہ رہے اور

جنگ ختم ہو جائے۔ اس ہدف سے سبب ہٹا کر دشمن کے آدمیوں کو گرفتار کرنے میں نہ لگ جانا چاہیے۔ قیدی پکڑنے کی طرف سبب اس وقت کرنی چاہیے جب دشمن کا اچھی طرح قلع قمع کر دیا جائے اور میدان جنگ میں اس کے کچھ آدمی باقی رہ جائیں۔ اہل عرب کو یہ ہدایت آغاز ہی میں اس لیے دی گئی کہ وہ کہیں فدیہ حاصل کرنے، یا غلام فراہم کرنے کے لالچ میں پڑ کر جنگ کے اصل ہدف مقصود کو فراموش نہ کر بیٹھیں۔

جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہیں اختیار ہے، خواہ ان پر احسان کرو، یا ان سے فدیہ کا معاملہ کر لو۔ اس سے عام قانون یہ نکلا ہے کہ جنگی قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر، حسن بصری، عطاء اور حماد بن ابی سلیمان، قانون کے اسی عموم کو لیتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو قتل لڑائی کی حالت میں کیا جاسکتا ہے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی اور قیدی ہمارے قبضے میں آ گیا تو اسے قتل کرنا درست نہیں ہے۔

ابن جریر اور ابو بکر صامی کی روایت ہے کہ کہ حجاج بن یوسف نے جنگی قیدیوں میں سے ایک قیدی کو حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالہ کیا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا اور یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ ہمیں قیدی کی حالت میں کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔

امام محمد نے اسیر الکبیر میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن عامر نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک جنگی قیدی کے قتل کا حکم دیا تھا اور انہوں نے اسی بنا پر اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا۔

مگر چونکہ اس آیت میں قتل کی صاف ممانعت بھی نہیں کی گئی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا غشایہ سمجھا اور اسی پر عمل بھی فرمایا کہ اگر کوئی خاص سبب ایسی ہو جس کی بنا پر اسلامی حکومت کا فرمانروا کسی قیدی یا بعض قیدیوں کو قتل کرنا ضروری سمجھے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ عام قاعدہ نہیں ہے بلکہ قاعدہ عام میں ایک استثناء ہے جس کو بضرورت ہی استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے 70 قیدیوں میں سے صرف عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن الحارث کو قتل کیا۔ جنگ احد کے قیدیوں میں سے صرف ابو عذہ شاعر کو قتل فرمایا۔

بنی قریظہ نے چونکہ اپنے آپ کو حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر حوالے کیا تھا، اور ان کے اپنے تسلیم کردہ حکم کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اس لیے آپ نے ان کو قتل کر لیا۔ جنگ خیبر میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے صرف کنانہ بن ابی العقیق قتل کیا گیا کیونکہ اس نے بد عہدی کی تھی۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے تمام اہل مکہ میں سے صرف چند خاص اشخاص کے متعلق حکم دیا کہ ان میں سے جو بھی پکڑا جائے وہ قتل کر دیا جائے۔ ان مستثنیات کے سوا حضور کا عام طریقہ اسیران جنگ کو قتل کرنے کا کبھی نہیں رہا۔ اور بھی عمل خلفائے راشدین کا بھی تھا۔ ان کے زمانے میں بھی قتل اسیران جنگ کی مثالیں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں اور ہر مثال میں قتل کسی خاص سبب سے کیا گیا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے پورے زمانہ خلافت میں صرف ایک جنگی قیدی کو قتل کیا اور اس کی سبب یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ اسی بنا پر جمہور فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اسلامی حکومت اگر ضرورت سمجھے تو اسیر کو قتل کر سکتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے۔ ہر فوجی اس کا مجاز نہیں ہے کہ جس قیدی کو چاہے قتل کر دے۔ البتہ اگر قیدی کے فرار ہونے کا یا اس سے کسی خطرناک شرارت کا اندیشہ ہو جائے تو جس شخص کو بھی اس صورت حال سے ساتھ پیش آئے وہ اسے قتل کر سکتا ہے۔

اس سلسلے میں فقہائے اسلام نے تین تصریحات اور بھی کی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر قیدی اسلام قبول کر لے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ قیدی صرف اسی وقت تک قتل کیا جاسکتا ہے جب تک وہ حکومت کی تحویل میں ہو۔ تقسیم یا بیع کے ذریعہ سے اگر وہ کسی شخص کی ملک میں جا چکا ہو تو پھر اسے قتل نہیں کیا جاسکتا۔ تیسرے یہ کہ قیدی کو قتل کرنا ہو تو بس سیدھی طرح قتل کر دیا جائے، عذاب دے دے کر نہ مارا جائے۔

جنگی قیدیوں کے بارے میں حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا ان پر احسان کرو، یا فدیے کا معاملہ کرلو۔ احسان میں چہ چیزیں شامل ہیں: ایک یہ کہ قید کی حالت میں ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ قتل یا دائمی قید کے بجائے ان کو غلام بنا کر افراد مسلمین کے حوالہ کر دیا جائے۔ تیسرے یہ کہ جزیہ لگا کر ان کو ذمی بنالیا جائے۔ چوتھے یہ کہ ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے۔ فدیے کا معاملہ کرنے کی تین صورتیں ہیں: ایک یہ کہ مالی معاوضہ لے کر انہیں چھوڑا جائے۔ دوسرے یہ کہ رہائی کی شرط کے طور پر کوئی خاص خدمت ہی نے کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ تیسرے یہ کہ اپنے ان آدمیوں سے جو دشمن کے قبضے میں ہوں، ان کا تبادلہ کر لیا جائے۔

ان سب مختلف صورتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں حسب موقع عمل فرمایا ہے۔ خدا کی شریعت نے اسلامی حکومت کا کسی ایک ہی شکل کا پابند نہیں کر دیا ہے۔ حکومت جس وقت جس طریقے کو مناسب ترین پائے اس پر عمل کر سکتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ ایک جنگی قیدی جب ایک حکومت کی قید میں رہے، اس کی غذا اور لباس، اور اگر وہ بیمار یا زخمی ہو تو اس کا علاج، حکومت کے ذمہ ہے۔ قیدیوں کو بھوکا نہ رکھنے، یا ان کو عذاب دینے کا کوئی جواز اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس حسن سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کی ہدایت بھی کی گئی ہے اور عملاً بھی اسی کی نظیریں سنت میں ملتی ہیں۔ جنگ بند کے قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا اور ہدایت فرمائی کہ اسکو صوابیہ، مساری، صحرآ، ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ان میں سے ایک قیدی، ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصار یوں کے گھر میں رکھا گیا تھا وہ صبح شام مجھ کو روٹی کھلاتے تھے اور خود صرف کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ ایک اور قیدی سمیل بن عمرو کے صلقہ حضور سے کہا گیا کہ یہ بڑا آش پیمان مقرر ہے، آپ کے خلاف تقریریں کرتا رہا ہے، اس کے دانت تڑوا دیجیے۔

حضور نے جواب دیا اگر میں اس کے دانت تڑواؤں تو اللہ میرے دانت توڑ دے گا اگرچہ میں نبی ہوں (سیرت بن ہشام)۔ پیامہ کے سردار ثامہ بن اثال جب گرفتار ہو کر آئے تو جب تک وہ قید میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عمدہ کھانا اور دودھ ان کے لیے مہیا کیا جاتا رہا۔ (سیرت بن ہشام)

یہی طرز عمل صحابہ کرام کے دور میں بھی رہا۔ جنگی قیدیوں سے بُرے سلوک کی کوئی نظیر اس دور میں نہیں ملتی۔ قیدیوں کے معاملے میں یہ شکل اسلام نے سرے سے اپنے ہاں رکھی ہی نہیں ہے کہ ان کو ہمیشہ قید رکھا جائے اور حکومت ان سے جبری محنت لیتی رہے۔ اگر ان کے ساتھ یا ان کی قوم کے ساتھ تبادلہ اسیران جنگ یا فدیے کا کوئی معاملہ طے نہ ہو سکے تو ان کے معاملے میں احسان کا طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ انہیں غلام بنا کر افراد کی ملکیت میں دے دیا جائے اور ان کے مالکوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی اس طریقے پر عمل کیا گیا ہے، صحابہ کرام کے عہد میں بھی یہ جاری رہا ہے،

اور فقہائے اسلام بالاتفاق اس جواز کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو شخص قید میں آنے سے پہلے اسلام قبول کر چکا ہو اور پھر کسی طرح گرفتار ہو جائے وہ تو آزاد کر دیا جائے گا، مگر جو شخص قید ہونے کے بعد اسلام قبول کرے، یا کسی شخص کی ملکیت میں دے دیے جانے کے بعد مسلمان ہو تو یہ اسلام اس کے لیے آزادی کا سبب نہیں بن سکتا۔

مسند احمد، مسلم اور ترمذی میں حضرت عمران بن حصین کی روایت ہے کہ بنی عقیل کا اک شخص گرفتار ہو کر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: : لو قتلھا وانت تملك امرک الفلنحت کل الفلاح۔ اگر یہ بات تو نے اس وقت کہی ہوتے جب تو آزاد تھا تو یقیناً فلاح پا جاتا۔ یہی بات حضرت عمرؓ نے فرمائی ہے کہ اذالاسلم الا سیر فی ابدی المسلمین ففش امن من القتل وهو رقیق۔ جب قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد مسلمان ہو تو وہ قتل سے محفوظ ہو جائے گا مگر غلام رہے گا۔ اسی بنا پر فقہائے اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قید ہونے کے بعد مسلمان ہونے والا غلامی سے نہیں بچ سکتا (المسیر الکبیر، امام محمد)

اور یہ بات سراسر معقول بھی ہے۔ اگر ہمارا قانون یہ ہوتا کہ جو شخص بھی گرفتار ہونے کے بعد اسلام قبول کر لے گا وہ آزاد کر دیا جائے گا تو آخر وہ کونسا نادان قیدی ہوتا جو کلمہ پڑھ کر رہائی نہ حاصل کر لیتا۔

قیدیوں کے ساتھ احسان کی تیسری صورت اسلام میں یہ رکھی گئی ہے کہ جزیہ لگا کر ان کو دارالاسلام کی ذمی رعایا بنالیا جائے اور وہ اسلامی مملکت میں اسی طرح آزاد ہو کر رہیں جس طرح مسلمان رہتے ہیں۔

امام محمد المسیر الکبیر میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو غلام بنانا جائز ہے اس پر جزیہ لگا کر اسے ذمی بنالینا بھی جائز ہے۔ اور ایک دوسرے جگہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے فرمانروا کو یہ حق ہے کہ ان پر جزیہ اور ان کی زمینوں پر خراج لگا کر انہیں اصلاً آزاد قرار دے دے۔ اس طریقے پر بالعموم ان حالات میں مل کیا گیا ہے جبکہ قید ہونے والے لوگ جس علاقے کے باشندے ہوں وہ مفتوح ہو کر



اسلامی مملکت میں شامل ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے معاملہ میں یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا، اور پھر حضرت عمرؓ نے سواد عراق اور دوسرے علاقوں کی فتح کے بعد بڑے پیمانے پر اس کی پیروی کی۔ ابو عبید نے کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ عراق کی فتح کے بعد اس علاقے کے سرکردہ لوگوں کا ایک وفد حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، پہلے اہل ایران ہم پر مسلط تھے۔ انہیں نے ہم کو بہت ستایا، بڑا برا برتاؤ ہمارے ساتھ کیا اور طرح طرح کی زیادتیاں ہم پر کرتے رہے۔ پھر جب خدا نے آپ لوگوں کو بھیجا تو ہم آپ کی آمد سے بڑے خوش ہوئے اور آپ کے مقابلے میں نہ کوئی مداخلت بن نے کی نہ جنگ میں کوئی حصہ لیا۔ اب ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمیں غلام بنالینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا تم کو اختیار ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، یا جزیہ قبول کر کے آزاد رہو۔ ان لوگوں نے جزیہ قبول کر لیا اور وہ آزاد چھوڑ دیے گئے۔ ایک اور جگہ اسی کتاب میں ابو عبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ جنگ میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے ہر کاشت کار اور کسان کو چھوڑ دو۔

احسان کی چوتھی صورت یہ ہے کہ قیدی کو بلا کسی فدیے اور معاوضے کے یونہی رہا کر دیا جائے۔ یہ ایک خاص رعایت ہے جو اسلامی حکومت میں کر سکتی ہے جبکہ کسی خاص قیدی کے حالات اس کے متقاضی ہوں، یا توقع ہو کہ یہ رعایت اس قیدی کو ہمیشہ کے لیے ممنون احسان کر دے گی اور وہ دشمن سے دوست یا کافر مومن بن جائے گا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ دشمن قوم کے اسی شخص کو اس لیے چھوڑ دینا کہ وہ پھر ہم سے لڑنے آجائے کسی طرح بھی تقاضائے مصلحت نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فقہائے اسلام نے بالعموم اس کی مخالفت کی ہے اور اس کے جواز کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر امام مسلمین قیدیوں کو، یا ان میں سے بعض کو بطور احسان چھوڑ دینے میں مصلحت پائے تو ایسا کرنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ (السیر الکبیر)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس کی بہت سی نظیریں ملتی ہیں اور قریب قریب سب میں مصلحت کا پہلو نمایاں ہے۔

جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپؐ نے فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیاً لم کلمنی فی هؤلاء النعی

لنزکتھم لہ (بخاری، ابوداؤد، مسند احمد)

اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ کچھ سے ان گناؤں نے لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں یونہی چھوڑ دیتا۔ یہ بات حضور ﷺ نے اس لیے فرمائی تھی کہ آپؐ جب طائف سے مکہ معظمہ واپس ہوئے تھے اس وقت مطعم ہی نے آپؐ کو اپنی پناہ میں لیا تھا اور اس کے لڑکے ہتھیار باندھ کر اپنی حفاظت میں آپؐ کو حرم میں لے گئے تھے۔ اس لیے آپؐ اس کے احسان کا بدلہ اس طرح اتارنا چاہتے تھے۔

بخاری، مسلم، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ یمامہ کے سردار ثمامہ بن اُحال جب گرفتار ہو کر آئے تو حضور ﷺ نے ان سے پوچھا ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون کچھ قیمت رکھتا ہے، اگر مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر کریں گے جو احسان ماننے والا ہے، اور اگر آپ مال لینا چاہتے ہیں تو مانگیے، آپ کو دیا

جائے گا۔ تین دن تک آپ ان سے یہی بات پوچھتے رہے اور وہ یہی جواب دیتے رہے۔ آخر کو آپ نے حکم دیا کہ تمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی پاتے ہی وہ قریب کے ایک نخلستان میں گئے، نہادھو کر واپس آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور عرض کیا کہ آج سے پہلے کوئی شخص میرے لیے آپ سے اور کوئی دین آپ کے دین سے بڑھ کر مغضوب نہ تھا، مگر اب کوئی شخص اور کوئی دین مجھے آپ سے اور آپ کے دین سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے۔ پھر وہ عمرہ کے لیے گئے اور وہاں قریش کے لوگوں کو لوٹس دے دیا کہ آج کے بعد کوئی غلہ تمہیں یمامہ سے نہ پہنچے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور مکہ والوں کو حضور ﷺ سے التجا کرنی پڑی کہ یمامہ سے ہمارے غلہ کی رسد بند نہ کرائیں۔

بنی قریظہ کے قیدیوں میں سے آپ نے زبیر بن باطا اور عمرو بن سعد (یا ابن سعدی) کی جان بخشی کی۔ زبیر کو اس لیے چھوڑا کہ اس نے جاہلیت کے زمانے میں جنگ معات کے موقع پر حضرت ثابت بن قیس انصاری کو پناہ دی تھی، اس لیے آپ نے اس کے حضرت ثابت کے حوالہ کر دیا تاکہ ان کے احسان کا بدلہ ادا کر دیں۔ اور عمرو بن سعد کو اس لیے چھوڑا کہ جب بنی قریظہ حضور کے ساتھ بد عہدی کر رہے تھے اس وقت یہی شخص اپنے قبیلے کو غداری سے منع کر رہا تھا۔ (کتاب الاسماء لابن عبید)

غزوہ نبی المصطلق کے بعد جب اس قبیلے کے قیدی لائے گئے اور لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے، اس وقت حضرت جوہرہ بن جحش شخص کے حصے میں آئی تھیں اس کو ان کا معاوضہ ادا کر کے آپ نے انہیں رہا کر لیا اور پھر ان سے خود نکاح کر لیا۔ اس پر تمام مسلمانوں نے یہ کہہ کر اپنے حصے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو چکے ہیں۔ اس طرح سو 100 خاندانوں کے آدمی رہا ہو گئے۔ (مسند احمد۔ طبقات ابن سعد۔ سیرت ابن ہشام)

صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے 80 آدمی تعہیم کی طرف سے آئے اور فجر کی نماز کے قریب انہوں نے آپ کے کیمپ پر اچانک شبخون مارنے کا ارادہ کیا۔ مگر وہ سب کے سب پکڑ لیے گئے اور حضور ﷺ نے سب کو چھوڑ دیا تاکہ اس نازک موقع پر یہ معاملہ لڑائی کا موجب نہ بن جائے۔ (مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، مسند احمد)

فتح مکہ کے موقع پر آپ نے چند آدمیوں کو مستثنیٰ کر کے تمام اہل مکہ کو بطور احسان معاف کر دیا، اور جنہیں مستثنیٰ کیا تھا ان میں سے بھی تین چار کے سوا کوئی قتل نہ کیا گیا۔ سارا عرب اس بات کو جانتا تھا کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے۔ اس کے مقابلہ میں فتح پا کر جس عالی حوصلگی کے ساتھ حضور ﷺ نے ان لوگوں کو معاف فرمایا اس سے اہل عرب کو یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ ان کا سابقہ کسی جہاز سے نہیں بلکہ ایک نہایت رحیم و شفیع اور فیاض رہنما سے ہے۔ اسی بنا پر فتح مکہ کے بعد پورے جزیرۃ العرب کو سفر ہونے میں دو سال سے زیادہ دیر نہ لگی۔

جنگ حنین کے بعد جب قبیلہ ہوازن کا وفد اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے حاضر ہوا تو سارے قیدی تقسیم کیے جا چکے تھے۔ حضور ﷺ نے سب مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا یہ لوگ تائب ہو کر آئے ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دیے جائیں۔ تم میں سے جو کوئی بخوشی اپنے حصے میں آئے ہوئے قیدی کو بلا معاوضہ چھوڑنا چاہے وہ اس طرح چھوڑ دے، اور جو

معاوضہ لینا چاہے اس کو ہم بیت المال میں آنے والی پہلی آمدنی سے معاوضہ دے دیں گے۔ چنانچہ چھ ہزار قیدی رہا کر دیے گئے اور جن لوگوں نے معاوضہ لینا چاہا انہیں حکومت کی طرف سے معاوضہ دے دیا گیا، (بخاری، ابوداؤد، مسند احمد، طبقات ابن سعد)۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ تقسیم ہو چکنے کے بعد حکومت قیدیوں کو خود رہا کر دینے کی مجاز نہیں رہتی، بلکہ یہ کام ان لوگوں کی رضا مندی سے، یا ان کو معاوضہ دے کر کیا جاسکتا ہے جن کی ملکیت میں قیدی دیے جاتے ہوں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی بطور احسان قیدیوں کو رہا کرنے کی نظیریں مسلسل ملتی ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت بن قیسؓ کو رہا کیا، اور حضرت عمرؓ نے ہر مزان کو اور منافذ راور میسان کے قیدیوں کو آزادی عطا کی۔

(کتاب الاسوال لابن عبید)

مالی معاوضہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف جنگ بدر کے موقع پر ملتی ہے جب کہ فی قیدی ایک ہزار سے چار ہزار تک کی رقمیں لے کر ان کو رہا کیا گیا (طبقات ابن سعد۔ کتاب الاسوال)

صحابہ کرام کے دور میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور فقہائے اسلام نے بالعموم اس کا ناپسند کیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم روپیہ لے کر دشمن کے ایک آدمی کو چھوڑ دیں تاکہ وہ پھر ہمارے خلاف تلوار اٹھائے۔ لیکن چونکہ قرآن میں فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس پر عمل بھی کیا ہے، اس لیے ایسا کرنا مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔

امام محمد السیر الکبیر میں کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ مالی معاوضہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی خدمت لے کر چھوڑنے کی مثال بھی جنگ بدر کے موقع پر ملتی ہے۔ قریش کے قیدیوں میں سے جو لوگ مالی فدیہ دینے کے قابل نہ تھے، ان کی رہائی کے لیے حضور ﷺ نے یہ شرط عائد کر دی کہ وہ انصار کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔

(مسند احمد، طبقات ابن سعد، کتاب الاسوال)

قیدیوں کے تبادلے کی متعدد مثالیں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک مہم پر بھیجا اور اس میں چند قیدی گرفتار ہوئے۔ ان میں ایک نہایت خوبصورت عورت بھی تھی جو حضرت سلمہ بن اکوع کے حصے میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باصرار اس کو حضرت سلمہ سے مانگ لیا اور پھر اسے مکہ بھیج کر اس کے بدلے کئی مسلمان قیدیوں کو رہا کرایا۔ (مسلم۔ ابوداؤد۔ طحاوی۔ کتاب الاسوال لابن عبید۔ طبقات ابن سعد)

حضرت عمران بن حصین کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ ثقیف نے مسلمانوں کے دو آدمیوں کو قید کر لیا۔ اس کا کچھ مدت بعد ثقیف کے حلیف قبیلہ بنی عقیل کا ایک آدمی مسلمانوں کے پاس گرفتار ہو گیا۔ حضور ﷺ نے اس کو طائف بھیج کر اس کے بدلے ان دونوں مسلمانوں کو رہا کرایا۔ (مسلم ترمذی، مسند احمد)

قیدیوں میں باہمی تبادلے میں مذاہب اربعہ

فقہاء میں سے امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد جادہ اسیران کو جائز رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک

قول یہ ہے کہ تبادلہ نہیں کرنا چاہیے، مگر دوسرا قول ان کا بھی یہی ہے کہ تبادلہ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ جو قیدی مسلمان ہو جائے اسے تبادلہ میں کفار کے حوالہ نہ کیا جائے۔

اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے اسیران جنگ کے معاملہ میں ایک ایسا وسیع ضابطہ بنایا ہے جس کے اندر ہر زمانے اور ہر طرح کے حالات میں اس مسئلے سے عہدہ برآ ہونے کی گنجائش ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی اس آیت کا بس یہ مختصر ما مطلب لے لیتے کہ جنگ میں قید ہونے والوں کو یا تو بطور احسان چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جنگی قیدیوں کا معاملہ کتنے مختلف پہلو رکھتا ہے، اور مختلف زمانوں میں وہ کتنے مسائل پیدا کرتا رہا ہے اور آئندہ کر سکتا ہے۔ (سیر مشیر، از امام محمد علیہ الرحمہ، بتصرف، بیروت)

لَوْ لَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسْكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی (معافی کا حکم) لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس (مال فدیہ کے بارے) میں جو تم نے (بدر کے قیدیوں سے) حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا۔

غنائم کی حلت اور کفار کی قید کی اباحت کا بیان

"لَوْ لَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ" بِإِخْلَالِ الْغَنَائِمِ وَالْأَسْرَى لَكُمْ "لَمَسْكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ" مِنْ الْفِدَاءِ، عَذَابٌ عَظِيمٌ،

اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی غنائم کی حلت اور قید کرنے کا حکم تمہارے لئے لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس مال فدیہ کے بارے میں جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا۔

سورہ انفال آیت ۶۸ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کسی انسان کے لئے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا جاتی۔ سلیمان اعش کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ یہ بات کون کہہ سکتا ہے۔ کیوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ لوگ مال غنیمت حلال ہونے سے پہلے ہی اس مال کی طرف مائل تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (لَوْ لَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسْكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) 8- الانفال: 68) (اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے۔ تو تم کو پہنچتا اس کے لینے میں بڑا عذاب۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1026)

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

تم اس میں سے کھاؤ جو حلال، پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

فدیہ کا مال حلال و طیب ہے

جب قیدیوں کو بروقت میدان جنگ میں قتل نہ کر دیئے اور گرفتار کر کے ان کے عوض فدیہ لینے کی بنا پر عتاب نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شک پیدا ہوا کہ یہ مال جو بطور فدیہ لیا گیا ہے شاید حلال و طیب نہ رہا ہو، اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ کیونکہ فدیہ کی رقوم بھی اموال غنائم میں شامل تھیں اور فرمایا کہ یہ مال اللہ کا عطیہ ہے اسے بطیب خاطر استعمال میں لاؤ۔ البتہ جہاد کے سلسلہ میں دنیا کے مال پر نظر رکھنا اور اسے اس قدر اہمیت نہ دینا چاہیے کہ جہاد کا بلند تر مقصد ثانوی حیثیت اختیار کر جائے۔

یہاں اصول فقہ کا ایک مسئلہ قابل نظر اور قابل یادداشت ہے کہ جب کسی ناجائز اقدام کے بعد مستقل آیت کے ذریعہ اس مال کو حلال کرنے کا حکم نازل ہو جائے تو سابقہ اقدام کا اس میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ یہ مال حلال طیب ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں ہوا لیکن اسی کی ایک دوسری نظیر یہ ہے کہ کسی معاملہ میں حکم تو پہلے سے نازل شدہ تھا مگر اس کا ظہور عمل کرنے والوں پر نہیں تھا اس بنا پر اس کی خلاف ورزی کر گزرے، بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارا یہ عمل قرآن و سنت کے فلاں حکم کے خلاف تھا۔ تو اس صورت میں ظہور حکم کے بعد وہ مال حلال نہیں رہتا اگرچہ سابقہ غلطی کو معاف بھی کر دیا جائے۔ (نورالانوار)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيِدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ۖ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ

خَيْرًا يُوْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ۖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

اے غیب کی خبریں بتانے والے جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی تو

جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اسیران بدر سے فدیہ کے متعلق خطاب کا بیان

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيِدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ" وَفِي قِرَاءَةِ الْأَسْرَىٰ "إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا" اِيْمَانًا وَ اِخْلَاصًا "يُوْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ" مِنَ الْفِدَاءِ بِأَن يُضَعِّفَهُ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَيُغْفِرْ لَكُمْ" فِي الْآخِرَةِ "ذُنُوبَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ،

اے غیب کی خبریں بتانے والے جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ، ایک قرأت میں اساری آیا ہے اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی یعنی ایمان و اخلاص کو آزمایا تو جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے اس سے بہتر یعنی دنیا میں تمہیں اس کا دو گنا عطا فرمائے گا اور آخرت میں تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

سورۃ انفال آیت ۷۰ کے شان نزول کا بیان

کلبی کہتے ہیں کہ یہ آیت عباس بن عبدالمطلب، عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے متعلق نازل ہوئی۔ عباس بدر کے

دن قید کیے گئے تو ان کے پاس بیس اوقیہ چاندی تھی جسے وہ میدان بدر کی طرف لے کر نکلے تاکہ لوگوں کو اس سے کھلائیں بیان کیا کہ لوگوں میں سے جو اہل بدر کے کھانے کے کفیل بنے لیکن اس کی نوبت نہ آئی کہ یہ چاندی سمیت پکڑے گئے اور رسول اللہ ﷺ نے ان سے وہ چاندی لے لی یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے اس بارے میں بات کی کہ وہ بیس اوقیہ چاندی جو مجھ سے تھیں لی گئی ہے وہی میرے فدیہ کے طور پر رکھ لی جائے لیکن آپ نے اسے مسترد کر دیا۔ جو چیز تو ہمارے خلاف لے کر نکلا تھا اسے فدیہ کے طور پر قبول نہیں کیا جاسکتا اور مجھے میرے بھتیجے عقیل بن ابی طالب کے فدیے بیس اوقیہ چاندی کا ضامن بھی بنادیا میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے مجھے ایسا فقیر کر کے چھوڑا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے قریش اور دوسروں کو لوگوں سے مانگتا ہی رہوں گا تو آپ نے فرمایا وہ سونا کہاں جائے گا جو تو نے بدر کی طرف نکلتے وقت ام فضل کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو یہ عبد اللہ، فضل قثم اور تیرے لیے ہے عباس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ کو اس کے متعلق کس نے بتلایا؟

آپ نے فرمایا اللہ نے بتایا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے سچ کہا یقیناً میں نے ام فضل کو (آتے وقت) سونا دیا تھا اور اس کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو علم نہ تھا پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ﷺ ہیں، عباس کہتے ہیں کہ جو مجھ سے لیا گیا اللہ نے اس سے بہتر مجھے عطا فرمایا جیسا کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ بیس اوقیہ چاندی کے بدلے میں بیس غلام جو سب کے سب بہت مال والے تھے اور اس کے ساتھ میں اپنے رب سے مغفرت کی امید کرتا ہوں۔ (نيسابوری 203، قرطبی 8-52)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا اتنا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اتنا مال کبھی نہیں آیا۔ حکم دیا کہ مسجد میں پھیلا دو پھر نماز کے لیے آئے کسی کی طرف سے التفات نہ کیا نماز پڑھا کر بیٹھ گئے پھر تو جسے دیکھتے دیتے اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ مجھے دلوائیے میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا ہے آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے لے لو۔ انہوں نے چادر میں گٹھری باندھی لیکن وزنی ہونے کے باعث اٹھانہ سکے تو کہا یا رسول اللہ کسی کو حکم دیجئے کہ میرے کاندھے پر چڑھادے آپ نے فرمایا میں تو کسی سے نہیں کہتا، کہا اچھا آپ ہی ذرا اٹھو دیجئے آپ نے اس کا بھی انکار کیا اب تو بادل ناخواستہ اس میں کچھ کم کرنا پڑا پھر اٹھا کر کندھے پر رکھ کر چل دیجئے۔ ان کے اس لالچ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جب تک یہ آپ کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو گئے انہیں پررہیں پس جب کل مال بانٹ چکے ایک کوڑی بھی باقی نہ بچی تب آپ وہاں سے اٹھے۔

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں لہذا اس نے ان میں سے بعض کو

آپ کی قدرت میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔

کفار کے لئے میدان بدر کے مقتولین و اسیران سے عبرت حاصل کرنے کا بیان

"وَإِنْ يُرِيدُوا" "أَيُّ الْأَسْرَى" "خِيَانَتَكَ" "بِمَا أَظْهَرُوا مِنَ الْقَوْلِ" "فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ" "قَبْلُ بَدْرِ"

بِالْكَفْرِ "لَأَمْكُنْ مِنْهُمْ" بِبَدْرِ قَتْلًا وَأَسْرًا فَلْيَتَوَقَّعُوا مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ عَادُوا "وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِخَلْفِهِمْ
"حَكِيمٌ" فِى صُنْعِهِ،

اور اگر وہ قیدی آپ سے خیانت کرنا چاہیں جس طرح ان کے قول سے ظاہر ہونے والا ہے۔ تو یقیناً وہ اس سے قبل بدر میں کفر کے ساتھ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں لہذا اسی وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کو قتل و قید کے طور پر تمہارے حوالے کر دیا، پس اگر انہوں نے دوبارہ ایسا کیا تو ان کو ایسی سزا کو یاد رکھ لینا چاہیے۔ اور اللہ اپنی مخلوق کو خوب جاننے والا، اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔
سورہ انفال آیت ۱۷ کے سبب نزول کا بیان

امام بخاری شریف میں تعلیقاً جزم کے صیغہ کے ساتھ وارد کی ہے۔ اگر یہ لوگ خیانت کرنا چاہیں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے وہ خود اللہ کی خیانت بھی کر چکے ہیں۔ تو ان سے یہ بھی ممکن ہے کہ اب جو ظاہر کریں اس کے خلاف اپنے دل میں رکھیں۔ اس سے تو نہ گھبرا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں تیرے قابو میں کر دیا ہے۔ ایسے ہی وہ ہمیشہ قادر ہے۔ اللہ کا کوئی کام علم و حکمت سے خالی نہیں۔ ان کے اور تمام مخلوق کے ساتھ جو کچھ وہ کرتا ہے اپنے ازلی ابدی پورے علم اور کامل حکمت کے ساتھ حضرت قتادہ کہتے ہیں یہ آیت عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کا تب کے بارے میں اتری ہے جو مرتد ہو کر مشرکوں میں جا ملا تھا۔ عطاء خراسانی کا قول ہے کہ حضرت عباس اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کرتے رہیں گے۔ سدی نے اسے عام اور سب کو شامل کہی یہی ٹھیک بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ انفال، بیروت)

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَهَاجِرٌ وَاجْهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا

وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ

وَلَا يَتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

بیشک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے مہربار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے اور وہ جنہوں نے

جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی انہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا

جب تک ہجرت نہ کریں اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے مگر ایسی قوم پر کہ تم میں ان میں

معاہدہ ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔

اہل ایمان کا جانوں اور مالوں سے کے ذریعے جہاد کرنے کا بیان

"إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَهَاجِرٌ وَاجْهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" وَهُمْ الْمُهَاجِرُونَ "وَالَّذِينَ

اَوْا" النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَتَصَرُّوْا" وَهُمْ الْأَنْصَارُ "أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ "فِي
النُّصْرَةِ وَالْإِذْث "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ "بِكُسْرِ الْوَاوِ وَقَتَحْهَا "مِنْ شَيْءٍ
"فَلَا إِذْث بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَلَا نَصِيبَ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ "حَتَّى يُهَاجِرُوا" وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِِ الْخَبْرِ
السُّورَةِ "وَأَنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الَّذِينَ لَعَلَّيْكُمْ النَّصْرَ "لَهُمْ عَلَى الْكُفَّارِ "إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ "عَهْدٌ فَلَا تُنْصَرُواهُمْ وَتَنْقُضُوا عَهْدَهُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ،

بیشک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھربار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے اور وہ مہاجرین ہیں
اور وہ جنہوں نے نبی کریم ﷺ کو جگہ دی اور مدد کی اور وہ انصار ہیں۔ وہ مدد اور وراثت میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اور وہ جو
ایمان لائے اور ہجرت نہ کی انہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا، یہاں ولایت یہ واؤ کے کسرہ اور فتح کے ساتھ بھی آیا ہے یعنی تمہارے اور
ان کے درمیان کوئی وراثت نہ ہوگی اور نہ ہی ان کے لئے غنیمت میں سے کچھ ہے۔ جب تک ہجرت نہ کریں۔ یہ حکم بھی دوسری سورۃ
سے منسوخ ہے۔ اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کفار کے خلاف مدد دینا واجب ہے مگر ایسی قوم پر کہ تم میں ان میں
معاہدہ ہے، لہذا اب تم ان کا مدد کر کے عہد کو کہیں توڑ نہ دینا اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔

مسلمانوں کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں ایک تو مہاجر جنہوں نے اللہ کے نام پر وطن ترک کیا اپنے گھربار، مال، تجارت، کنبہ،
قبیلہ، دوست احباب چھوڑے، اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے نہ جان کو جان سمجھانہ مال کو مال۔ دوسرے انصار، مدنی جنہوں
نے ان مہاجروں کو اپنے ہاں ٹھہرایا اپنے مالوں میں ان کا حصہ لگا دیا ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے لڑائی کی یہ سب آپس میں
ایک ہی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ کر دیا ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ بھائی
بندی قرابت داری سے بھی مقدم تھی ایک دوسرے کا وارث بنتا تھا آخر میں یہ منسوخ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مہاجرین اور انصار سب آپس میں ایک دوسرے کے والی وارث ہیں اور فتح مکہ کے بعد کے آزاد کردہ مسلمان لوگ قریشی اور آزاد
شدہ ثقیف آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں قیامت تک۔ اور روایت میں ہے دنیا اور آخرت میں مہاجر و انصاری تعریف میں
اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔

کفار کی باہمی وراثت و مدد کرنے کا بیان

"وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ "فِي النُّصْرَةِ وَالْإِذْث فَلَا إِذْث بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ "إِلَّا تَفْعَلُوهُ" اَي
تَوَلَّى الْمُسْلِمِينَ وَلَمَعَ الْكُفَّارُ "تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ" بِقُوَّةِ الْكُفْرِ وَضَعْفِ الْإِسْلَامِ،
اور کافر آپس میں وراثت اور مدد کے لحاظ سے ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ لہذا تمہارے اور ان کے درمیان وراثت نہ

ہوگی ایسا نہ کرو گے یعنی مسلمانوں کی حمایت اور کفار سے قطع تعلقی نہ کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ کیونکہ جب کفر طاعت میں ہوا اور اسلام کمزور ہوا تو فتنہ ہی برپا رہے گا۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

الا تفعلوه۔ الا اور لا سے مرکب ہے ضمیر واحد مذکر غائب۔ ای الا تفعلوا ما امرتکم من تو اصل المسلمین وتولی بعضهم بعضا حتی فی التوارث تفضیلا لنسبہ الاسلام علی نسبة القرابة ولم تقطعوا العلاقی بینکم و بین الکفار۔ اے مسلمانو! اگر تم باہمی مقاربت و مواصلت نہ رکھو گے اور ایک دوسرے کی مددگاری نہیں کرو گے اور دین اسلام کو نسبت کورشتہ داری کی نسبت پر فضیلت نہ دو گے۔ اور اپنے اور کفار کے درمیان تعلقات کو منقطع نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا۔ نکل اصل میں نکلون تھا۔ جواب شرط کی وجہ سے حرف آخرت پر جزم آگئی واد اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ نکل ہوگا۔ مضارع مجزوم واحد مونث غائب۔ کون مصدر۔ (فتنہ برپا) ہو جائے گا۔

سورہ انفال آیت ۷۳ کے شان نزول کا بیان

ابو مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بتلایا کہ ہم اپنے مشرکین رشتہ داروں کو میراث میں سے حصہ دیتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اور جو لوگ کافر ہیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ (تفسیر طبری 10-39)

دو مختلف مذاہب والوں عدم ارث کا بیان

مستدرک حاکم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مختلف مذاہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے نہ مسلمان کافر کا وارث اور نہ کافر مسلمان کا وارث پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ بخاری و مسلم میں بھی ہے مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ سنن وغیرہ میں ہے دو مختلف مذاہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن کہتے ہیں۔

ابن جریر میں ہے کہ ایک نئے مسلمان سے آپ نے عہد لیا کہ نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور جب اور جہاں شرک کی آگ بھڑک اٹھے تو اپنے آپ کو ان کا مقابلہ اور ان سے برسر جنگ سمجھنا۔ یہ روایت مرسل ہے اور مفصل روایت میں ہے آپ فرماتے ہیں میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکین میں ٹھہرا رہے۔ کیا وہ دونوں جگہ لگی ہوئی آگ نہیں دیکھتا؟

ابوداؤد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مشرکوں سے خلا ملارکھے اور ان میں ٹھہرا رہے وہ انہی جیسا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے اللہ کے رسول رسولوں کے سر تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے پاس وہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم رضا مند ہو تو اس کے نکاح میں دے دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں زبردست فتنہ فساد برپا ہوگا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ انہیں میں رہتا ہو آپ نے پھر فرمایا: نب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی

طرف سے پیغام نکاح آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو اس کا نکاح کر دو تین بار یہی فرمایا۔ آیت کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مشرکوں سے علیحدگی اختیار نہ کی اور ایمان داروں سے دوستیاں نہ رکھیں تو ایک فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ اختلاط برے نتیجے دکھائے گا لوگوں میں زبردست فساد برپا ہو جائے گا۔ (ابن مردودہ، سورہ انفال، ہیروت)

اختلاف مذاہب کے سبب عدم وراثت میں مذاہب اربعہ

حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 268)

علامہ نووی شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق و اجماع ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا یعنی اگر مورث مسلمان ہو اور وارث کافر ہو تو مسلمان مورث کے مرنے کے بعد اس کا کافر وارث میراث سے محروم رہے گا۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے یا نہیں چنانچہ اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہوتا مگر صحابہ اور تابعین میں سے بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے چنانچہ حضرت امام مالک کا بھی یہی مسلک ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کافر کی طرح مرتد بھی مسلمان کا وارث نہیں ہوتا لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ مسلمان مرتد کا وارث ہوتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ حضرت امام مالک حضرت امام شافعی حضرت ربیعہ اور حضرت ابن ابی لیلی وغیرہ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی مرتد کا وارث نہیں ہوتا، حضرت امام ابوحنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ مرتد نے اپنے ارتداد کی زندگی میں جو کچھ کمایا ہے وہ بیت المال میں جائے گا اور حالت اسلام میں جو کچھ کمایا ہے وہ اس کے مسلمان ورثاء کو ملے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی،

وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، ان ہی کے لئے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

سچے ایمان والوں کے لئے جنت میں عزت والا رزق ہونے کا بیان

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ“

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، ان ہی کے لئے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔

سورة انفال آیت ۷۲ کے مضمون نزول کا بیان

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اسامہ بن زید نے بیان کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں اپنے گھر میں کہاں اتریں گے؟ آپ نے فرمایا عقیل نے جائیداد یا گھر کہاں چھوڑا ہے؟ اور عقیل اور طالب ابوطالب کے وارث ہوئے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی چیز کے بھی وارث نہ ہوئے، اس لئے کہ وہ دونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طالب کافر تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس لئے کہتے تھے کہ مومن کافر کا وارث نہ ہوگا۔ ابن شہاب نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تاویل کرتے تھے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، آخر آیت تک۔

(صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1524)

اہل ہجرت کو ٹھہرنے کے لئے جگہ دینے کی فضیلت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار جس میدان یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی اسی میں چلوں گا۔ اور اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خلاف حق نہیں کی (کیونکہ) انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کی جگہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی یا کوئی دوسرا کلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1015)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ لڑ کر جہاد کیا تو وہ تمہیں میں سے ہیں، اور رشتے دار

اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

اولین کے بعد ایمان و ہجرت اور جہاد کرنے والوں کا بیان

"وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ" "أَيُّ بَعْدِ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهَجْرَةِ" "وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ" "فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ" "أَيُّهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ" "وَأُولُوا الْأَرْحَامِ" "ذَوُو الْقَرَابَاتِ" "بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ" "فِي الْأَرْثِ مِنَ التَّوَارِثِ" "لِإِيمَانِ وَالْهَجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ" "فِي كِتَابِ اللَّهِ" "الْمَحْفُوظِ" "إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" "وَمِنْهُ حِكْمَةُ الْمِيرَاثِ"،

اور جو لوگ بعد میں یعنی ایمان اور ہجرت میں سبقت کرنے والوں کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ لڑ کر

جہاد کیا تو وہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی اے انصار و مہاجرین وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اور رشتے دار یعنی قرابات والے اللہ کی کتاب میں وراثت کے لحاظ سے ایمان اور ہجرت مذکورہ میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔ یہاں پر کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی سے وراثت کا حکم ہے۔

سورہ انفال آیت ۷۵ کے شان نزول کا بیان

عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے یہ عقد کرتا کہ تو میرا وارث بنے گا اور میں تیرا وارث بنوں گا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔

ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے زبیر بن عوام اور کعب بن مالک کے درمیان مواخت قائم کی اور زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کعب کو دیکھا کہ انہیں غزوہ احد میں ایک زخم لگا تھا میں نے کہا کہ اگر یہ وفات پا گئے تو یہ دنیا اور گھر والوں سے جدا ہو جائیں گے اور میں ان کا وارث بن جاؤں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔ تو اس کے بعد میراث ذوی الارحام اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہو گئی اور مواخت میں منقطع ہو گئی۔ (سیوطی 135، طبری 10، زاد المسیر 3-387، قرطبی)

انصار سے محبت ایمان کی علامت ہونے کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت کرنا ایماندار ہونے کی نشانی ہے اور انصار سے دشمنی رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 16)

نبی کریم ﷺ کا انصار و مہاجرین کے لئے دعا کرنے کا بیان

ابو اسحاق، جمید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خندق میں گئے تو مہاجرین اور انصار سردی کے زمانے میں سویرے سویرے خندق کھود رہے تھے، جن کے پاس غلام بھی نہ تھے، جو ان کے لئے کام کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی اور بھوک کی حالت دیکھی۔

تو فرمایا اے اللہ زندگی بیشک آخرت ہی کی زندگی ہے اور میرے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے، اس کے جواب میں مہاجرین و انصار نے کہا ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، جب تک ہے زندگی ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 107)

سورہ انفال کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان

الحمد للہ! اللہ تعالیٰ کے فضل عیم اور نبی کریم ﷺ کی رحمت عالمین جو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچنے والی ہے۔ انہما کے

تصدق سے سورہ انفال کی تفسیر مصباحین اردو ترجمہ و شرح تفسیر جلالین مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے کام کی مضبوطی، ہدایت کی پختگی، تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق کا طلبکار ہوں اے اللہ میں تجھ سے بچی زبان اور قلب سلیم مانگتا ہوں تو ہی غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ مجھے اس تفسیر میں غلطی کے ارتکاب سے محفوظ فرما، آمین، بوسیلة النبی الکریم ﷺ۔

محمد لیاقت علی رضوی حنفی

سُورَةُ التَّوْبَةِ

یہ قرآن مجید کی سورت توبہ ہے۔

سورت توبہ میں آیات کلمات کی تعداد کا بیان

سُورَةُ التَّوْبَةِ (مَدَنِيَّةٌ إِلَّا الْآيَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَمَكِّيَّتَانِ وَآيَاتُهَا 129 نَزَلَتْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ) وَلَمْ تُكْتَبْ فِيهَا الْبِسْمَلَةُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ فِي مَعْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْبِسْمَلَةَ أَمَانٌ وَهِيَ نَزَلَتْ لِرَفْعِ الْأَمْنِ بِالسَّيْفِ وَعَنْ حُذَيْفَةَ (إِنَّكُمْ تَسْمُونَهَا سُورَةَ التَّوْبَةِ وَهِيَ سُورَةُ الْعَذَابِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ).

سورہ توبہ مدنیہ ہے مگر اس کے آخر کی دو آیات مکی ہیں۔ اور یہ سورہ مائدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ (اس سورت میں سولہ رکوع، ایک سو انتیس آیتیں، چار ہزار اٹھہتر کلمے، دس ہزار چار سو اٹھاسی حرف ہیں۔ اس سورت کے دس نام ہیں ان میں سے توبہ اور برأت دو نام مشہور ہیں۔)

اس سورت کے اوّل میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ (حاکم) حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور یہ سورت تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لئے نازل ہوئی۔ بخاری نے حضرت براء سے روایت کیا کہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخری سورت نازل ہوئی۔

سورہ توبہ کی وجہ تسمیہ کا بیان

اس کے مفسرین نے متعدد نام ذکر کئے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو ہیں۔ ایک توبہ اس لئے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا براء اس میں مشرکوں سے براء کا اعلان عام ہے۔ جس کا مضمون حسب ذیل حدیث مبارکہ میں آیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج میں انہیں حجۃ الوداع سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنایا تھا، قربانی کے دن چند لوگوں کے ساتھ یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ کوئی ننگا ہو کر طواف کرے گا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1557)

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

سورہ برات اور انفال کو جمع کرنے کی وجہ

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی سے دریافت کیا کہ سورہ انفال مثانی میں سے ہے اور سورہ برات مبین میں سے ہے آپ نے ان دونوں کو ایک جگہ جمع کیسے کر دیا اور دونوں کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی اور سورہ برات کو طوال میں ذکر کر دیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا رسول اللہ پر بیک وقت مختلف زمانوں میں مختلف سورتیں نازل ہوتی رہتی جب کچھ آیات نازل ہو جاتی تو آپ اپنے کاتب کو حکم فرما دیتے کہ ان آیات کو فلاں سورت میں رکھ دو۔ سورہ انفال مدینہ کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی اور سورہ برات سب سے آخر میں نازل ہوئی اور دونوں کا مضمون ملتا جلتا تھا آپ نے اس بات کی صراحت بھی نہیں فرمائی کہ سورہ برات، سورہ انفال کا جزء ہے اس لیے میں نے دونوں کو یکجا کر دیا اور سورہ برات کو وسیع طوال میں مدرج کر دیا اور دونوں کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی۔ (تفسیر مظہری، سورہ برات، لاہور)

سورہ انفال اور سورہ برات کے درمیان تسمیہ ذکر نہ کرنے کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے سورت انفال کی جو "مثانی" میں ہے اور سورت برات کو جو "مبین" میں سے ہے پاس رکھا ہے اور دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر امتیاز بھی قائم نہیں کیا ہے پھر یہ کہ آپ نے سورت انفال کو سات لمبی سورتوں کے درمیان رکھا ہے آخر اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں وقت گزرتا رہتا تھا اور آیتوں والی سورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں (یعنی قرآن کی آیتیں حسب موقع اور حسب ضرورت بتدریج اترتی تھیں) چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کی کوئی آیت یا اس کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا تو آپ کا تہان وحی میں سے کسی کو یعنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بلا تے اور فرماتے کہ اس آیت کو سورت میں شامل کر دو جس میں ایسا اور ایسا ذکر ہے یعنی کسی خاص موضوع مثلاً حیض و طلاق وغیرہ کا نام لیتے اور فرماتے کہ جس سورت میں اس کے بارہ میں ذکر ہے اس آیت کو اسی میں شامل کر دو۔ اس کے بعد پھر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کے بارہ میں فرماتے کہ اسے اس سورت میں شامل کر دو اور جس میں ایسا اور ایسا ذکر ہے اور سورت انفال ان سورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں جب کہ سورت برات قرآن کا وہ حصہ ہے جو آخر میں نازل ہوا ہے لیکن سورت انفال میں مذکورہ باتیں سورت برات میں مذکورہ باتوں کے مشابہ ہیں یعنی دونوں سورتوں میں کافروں سے برسر پیکار ہونے اور عہد ختم کرنے کا بیان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ہمیں یہ نہیں بتا گئے کہ سورت برات انفال ہی کا حصہ ہے یا نہیں؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ بتانے کے سبب اور دونوں سورتوں میں از روئے مفہوم معنی مماثلت و مشابہت ہونے کے باعث ہم نے دونوں سورتوں کو پاس پاس رکھا لیکن ہم نے دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر امتیاز قائم نہیں کیا اور پھر ہم نے ان دونوں سورتوں کو پاس پاس سات بڑی سورتوں کے درمیان رکھا لیکن ان دونوں کے فاصلہ رکھا یعنی دونوں کو الگ الگ رکھا کیونکہ جس طرح دونوں کے دوہونے میں شبہ تھا اسی طرح

دونوں کے ایک ہونے بھی شبہ تھا۔ (احمد بن حنبل، مسند، جلد دوم: حدیث نمبر 744)

طوال، اوساط اور قصار مفصل سورتوں کا بیان

قرآن مجید کی سورتوں کو اسی طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ سورت بقرہ سے سورت یونس تک کو "طوال" کہتے ہیں عربی میں طوال لمبے کو کہتے ہیں اور قرآن کی ابتدائی سات سورتیں چونکہ لمبی ہیں اس لئے اس مناسبت سے ان کا نام "سبع طوال" سات لمبی سورتیں ہوا۔ سورت یونس سے سورت شعراء تک کی سورتوں کو "مہین" کہا جاتا ہے۔ مہین مائۃ کی جمع ہے اور عربی میں مائۃ سو کو کہتے ہیں اور یہ سورتیں چونکہ سو سورتوں سے زیادہ پر مشتمل ہیں یا سو کے قریب ہیں اس لئے ان سورتوں کو مہین کہتے ہیں۔ اور سورت شعراء سے سورت حجرات تک کی سورتیں مثانی کہلاتی ہیں یہ سورتیں سو سورتوں سے کم ہیں اور پھر یہ کہ ان سورتوں کے مضمون اور قصے مکرر ہیں اس لئے ان کو مثانی کہا جاتا ہے۔ سورت حجرات سے آخر قرآن تک کی سورتوں کو مفصل کہتے ہیں کیونکہ ان سورتوں کے درمیان بسم اللہ کا فاصلہ اتنا قریب ہے۔ یہ گویا تین قسمیں ہوئی پھر ان میں سے آخری قسم یعنی مفصل کی بھی تین قسمیں ہیں۔

(۱) طوال (۲) اوساط (۳) قصار۔ سورت حجرات سے (والسما ذات البروج) تک کی سورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں۔ والسما ذات البروج سے لم یکن تک کی سورتوں کو اوساط مفصل کہتے ہیں اور سورت لم یکن سے آخر قرآن تک کی سورتوں کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر اب حدیث کے مفہوم کی طرف آئیے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سورت انفال مثانی میں سے ہے کیونکہ وہ سو سورتوں سے کم ہے اور سورت براءۃ مہین میں سے ہے کیونکہ وہ سو سورتوں سے زیادہ ہے لہذا آپ نے قرآن کو جمع اور نقل کرتے وقت ان دونوں سورتوں کو نزدیک نزدیک طوال میں کیوں رکھا۔ چاہئے تو یہ تھا کہ انفال مثانی رکھتے اور براءۃ کو مہین میں آخر میں بھی ایک خلش کی بات یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کا جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کے درمیان اشتباہ پیدا ہو گیا ہے ایک وجہ تو یہ کہ دونوں سورتیں ایک ہی سورت ہیں (جیسا کہ ترجمہ میں بیان کیا گیا) اس سبب سے ان کو طوال میں رکھا اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنا درست ہوا اور ایک وجہ سے یہ دونوں سورتیں الگ الگ دو سورتیں ہیں اس لئے ان کے درمیان فاصلہ رکھا گیا۔

سورۃ توبہ کے شان نزول کا بیان

حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورت توبہ کے معلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت کافروں کی فضیحت کرنے والی ومنہم، ومنہم کی آیات اترتی رہیں یہاں تک کہ لوگوں نے گمارا، کہا کہ کوئی بھی باقی نہ رہے گا جس کا ذکر نہ ہو۔

میں نے سورت انفال کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بدر کے بارہ میں نازل ہوئی ہے پھر میں نے سورت حشر کے متعلق پوچھا تو کہا کہ بنی نضیر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 2092)

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا سورت توبہ، انہوں نے فرمایا کیا توبہ؟ نہیں، بلکہ وہ سورت تو کافروں اور منافقوں کو ذلیل کرنے والی ہے۔

اس سورت میں تو برابر کچھ کا حال یہ ہے کچھ کا حال یہ ہے نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے خیال کیا کہ اس سورت میں ہر منافق کا ذکر کر دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 3057)

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان مشرکین کو بیزارگی کا حکم صادر جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔

عہد شکن مشرکین کے لئے اللہ و رسول ﷺ کی طرف سے اعلان برأت کا بیان

هَذِهِ "بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" وَاصِلَةٌ "إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ" "عَهْدًا مُّطْلَقًا أَوْ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ فَوْقَهَا وَنَصَّ الْعَهْدَ بِمَا يُذَكِّرُ فِي قَوْلِهِ:

یہ اعلان برأت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ان مشرکین کے لئے ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ یعنی وہ معاہدہ مطلق طور پر تھا یا چار ماہ سے کم و بیش مدت کے لئے تھا مگر انہوں نے ذکر کردہ معاہدے کو توڑ دیا۔ جیسا کہ آئندہ آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔

سورہ برأت آیت کے شان نزول کا بیان

یہ سورت غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی نبی جب غزوہ تبوک کیلئے روانہ ہوئے تو منافقین قسم قسم کی جھوٹی خبریں اور افواہیں اڑانے لگے تاکہ مسلمانوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلے اور مشرکین نے ان عہدوں اور پیمانوں کو توڑنا شروع کر دیا جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کر رکھے تھے مشرکین کا گمان اور خیال تھا کہ یہ مسلمان قیصر شام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مشرکین سے برأت اور بیزارگی کا اعلان کر دیں اور ان کے عہدوں کو واپس کر دیں کما قال تعالیٰ (وَأَمَّا تَخَأْفُنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَلَا بُدَّ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ) تاکہ مسلمانوں کی طرف نقص عہد کی نسبت نہ ہو اور اس بارے میں سورت کی شروع کی چالیس آیتیں نازل ہوئیں۔ (تفسیر کبیر، تفسیر ابی حیان، سورہ برأت، بیروت)

فَلْيَسْبُحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝

پس تم زمین میں چار ماہ گھوم پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور بیشک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔

مدت معاہدے تک مشرکین کے لئے مہلت ہونے کا بیان

"فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُنِيبًا" "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" "وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ" "أَيُّ لَهَا تِسْي عَذَابِهِ" "وَأَنَّ اللَّهَ مُنْزِلُ الْغَافِرِينَ" مُدْلِهِمْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْأُخْرَى بِالنَّارِ،

اے مشرک! پس تم زمین میں امن سے چار ماہ گھوم پھر لو جس کا آغاز شوال کے مہینے سے ہے جس طرح آنے والی دلیل میں اس کا بیان آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد تمہارے لئے کوئی امان نہ ہوگا۔ اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے یعنی اس کے عذاب سے بچ جانے والے نہیں ہو۔ اور بیشک اللہ کافروں کو دنیا میں قتل کے ساتھ رسوا کرنے والا ہے۔ اور آخرت میں جہنم میں داخل کر کے رسوا کرنے والا ہے۔

عہد کے سبب مشرکین کو مہلت دینے کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے عہد ہو چکا تھا ان کے لیے چار ماہ کی حد بندی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی اور جن سے عہد نہ تھا ان کے لیے حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کی عہد بندی مقرر کر دی یعنی دس ذی الحجہ سے محرم الحرام تک کے پچاس دن۔ اس مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ اور جن سے عہد ہے وہ دس ذی الحجہ کے اعلان کے دن سے لے کر بیس ربیع الاخر تک اپنی تیاری کر لیں پھر اگر چاہیں مقابلے پر آ جائیں یہ واقعہ سنہ ۹ھ کا ہے۔

آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا تھا اور حضرت علی کو میں یا چالیس آیتیں قرآن کی اس صورت کی دے کر بھیجا کہ آپ چار ماہ کی مدت کا اعلان کر دیں۔ آپ نے ان کے ڈیروں میں گھروں میں منزلوں میں جا جا کر یہ آیتیں انہیں سنا دیں اور ساتھ ہی سرکار نبوت کا یہ حکم بھی سنا دیا کہ اس سال کے بعد حج کے لیے کوئی مشرک نہ آئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کوئی بیجا شخص نہ کرے۔ قبیلہ خزاعہ قبیلہ مدینہ اور دوسرے سب قبائل کے لیے بھی یہی اعلان تھا۔ تبوک سے آ کر آپ نے حج کا ارادہ کیا تھا لیکن مشرکوں کا وہاں آنا ان کا ننگے ہو کر وہاں کا طواف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پسند تھا اس لیے حج نہ کیا اور اس سال حضرت ابو بکر کو اور حضرت علی کو بھیجا انہوں نے ذی الحجاز کے بازاروں میں اور ہر گلی کوچے اور ہر پڑاؤ اور میدان میں اعلان کیا کہ چار مہینے تک کی تو شرک اور مشرک کو مہلت ہے اس کے بعد ہماری اسلامی تلواریں اپنا جو ہر دکھائیں گی بیس دن ذی الحجہ کے محرم پورا صفر پورا اور ربیع الاول پورا اور دس دن ربیع الاخر کے ہیں۔

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ

الْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ الْيَمِّ

اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے

اور اس کا رسول بھی۔ پس اگر تم کفر سے توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر منہ موڑ دو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز

کرنے والے نہیں اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔

حج اکبر کے دن مشرکین کو حج و طواف کی ممانعت کے تاریخی اعلان کا بیان

"وَإِذْ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ "يَوْمَ النَّحْرِ" أَنْ أَمَّا بَنَاءُ "اللَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" وَغُهُودُهُمْ "وَرَسُولُهُ" بَرِيءٌ أَيْضًا "وَقَدْ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا مِنَ السَّنَةِ وَهِيَ سَنَةٌ تَسْعُ فَلِإِذْ يَوْمَ النَّحْرِ بِعَمَى بَهْلِهِ الْآيَاتِ وَأَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ "فَإِنْ تَبُتُمْ" مِنَ الْكُفْرِ "فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ" عَنْ الْإِيمَانِ "فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِيرٌ" أَخْبَرُ "الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ الْيَمِّ" مُؤْلَمٌ وَهُوَ الْقَتْلُ وَالْأَسْرُ فِي الدُّنْيَا وَالنَّارُ فِي الْآخِرَةِ،

اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر یعنی یوم نحر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے ان کے عہد کے بارے میں بری ہے اور اس کا رسول ﷺ بھی ان سے عہد کے بارے میں بری ہے۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اسی سال بھیجا اور یہ ہجرت کا نواں سال تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منیٰ میں آکر قربانی کے دن یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا اور نہ ہی عریانی کے ساتھ طواف کر سکے گا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

پس اگر تم کفر سے توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم ایمان سے منہ موڑ دو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ اور دنیا میں قتل و قید ہے جبکہ آخرت میں جہنم ہے۔

سورہ برأت آیت ۳ کے شان نزول کا بیان

حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد نصیحت کی پھر خطبہ دیا اور فرمایا کونسا دن ہے جس کی حرمت میں تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہی سوال کیا) لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ حج اکبر کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کا یہ دن تمہارے اس شہر اور اس مہینے میں۔ جان لو کہ ہر جرم کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کے جرم اور کوئی بیٹا

اپنے باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے کسی بھائی کی کوئی چیز حلال سمجھے۔ جان لو کہ زمانہ جاہلیت کے سب سود ہاٹل ہیں اور صرف اصل مال ہی حلال ہے۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہاں البتہ عباس بن عبدالمطلب کا سود اور اصل دونوں معاف ہیں۔ پھر جان لو کہ زمانہ جاہلیت کا ہر خون معاف ہے۔ پہلا خون جسے ہم معاف کرتے اس کا قصاص نہیں لیتے حارث بن عبدالمطلب کا خون ہے۔ وہ قبیلہ بنو لیث کے پاس رضاعت (دودھ پینے) کے لئے بھیجے گئے تھے کہ انہیں ہزیل نے قتل کر دیا تھا۔ خبردار عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تمہارے پاس قیدی ہیں تم ان کی کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو تم انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو اور ہلکی مار مارو کہ اس سے ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹنے پائے۔ پھر اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کریں تو ان کے خلاف بھانے تلاش نہ کرو۔ جان لو کہ جیسے تمہارا تمہاری عورتوں پر حق ہے اسی طرح ان کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو تمہارے بستروں کے قریب نہ آنے دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگوں کو بھی گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ ان کے کھانے اور پہننے کی چیزوں میں سے اچھا سلوک کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے ابوالاحوص شیبہ بن غرقہ سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1029)

حج اکبر کے دن مال، جان اور عزتوں کی حرمت کا بیان

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ یوم حرام ہے، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ حرام کا مہینہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ایک دوسرے کا خون، مال اور عزت و آبرو کو اسی طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح تمہارا آج کا دن، تمہارے اس مہینہ میں اور اس شہر میں حرام ہے اور ہشام بن غازی نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے جس سال آپ نے حج کیا تھا اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا اے اللہ گواہ رہ اور لوگوں کو رخصت کیا تو لوگوں نے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1673)

حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں قربانی کے دن (یعنی دسویں ذی الحجہ کو صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا جانتے بھی ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں حج اکبر کا دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں، تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن اور تمہارے اس شہر میں خبردار اظلم کرنے والا صرف اپنی جان پر ظلم کرتا ہے یعنی جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اس کا

اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ پر ظلم کرتا ہے، جان لو! شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس بات سے ناامید ہو گیا ہے کہ تمہارے اس شہر مکہ میں اس کی پرستش کی جائے۔ ہاں تمہارے ان اعمال میں شیطان کی فرمانبرداری ہوگی جنہیں تم حقیر سمجھو گے، چنانچہ وہ ان گناہوں سے خوش ہوگا جن کو تم حقیر سمجھو گے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 1217)

"حج اکبر" مطلق حج کو کہتے ہیں جیسا کہ آرشادِ بانی ہے۔ آیت (واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بمرئى من المشركين ورسوله)۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے دن عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، مشرکوں کو امن دینے سے دست بردار ہوتے ہیں۔ اور حج کو مغت اکبر کے ساتھ موصوف اس لئے کیا جاتا ہے کہ عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے اس مناسبت سے حج کو حج اکبر سے موسوم کیا گیا۔ مشہور مفسر بیضاوی کہتے ہیں کہ یوم بقر عید یعنی ذی الحجہ کا دن یوم حج اکبر کہلاتا ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ اسی دن حج مکمل ہوتا ہے بلکہ حج کے تمام بڑے بڑے افعال اسی دن میں ادا کئے جاتے ہیں چنانچہ ایک روایت میں اس کی صراحت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں قربانی بقر عید کے دن جمرات کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے۔ پچھلے صفحات میں اسی مضمون کی جو حدیث گزری ہے اس میں تو یہ ذکر تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے جب کہ یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے، بظاہر ان دونوں میں تضاد نظر آتا ہے حالانکہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ نے تو وہ جواب دیا ہو اور بعض نے یہ، لہذا جس راوی نے جو جواب سنا وہ ذکر کر دیا۔ فان دعاء کم الخ (اور تمہارے خون الخ) کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم لوگ اس مبارک دن اور اس مقدس شہر میں ایک دوسرے کا خون بہانے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے اور ایک دوسرے کی بے آبروئی کو حرام اور برا سمجھتے ہو اسی طرح یہ چیزیں ہر جگہ اور ہر وقت حرام و بری ہیں۔ "کوئی ظالم اپنے بیٹے پر ظلم نہیں کرتا الخ" زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جملہ نفی کو ظاہر کر رہا ہے یعنی اگر کسی کا بیٹا کسی پر ظلم کرتا ہے یا کسی کا باپ کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ظلم کی وجہ سے ماخوذ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا کہ کسی پر ظلم تو کرے بیٹا اور اس کی وجہ سے پکڑا جائے باپ، یا کسی پر ظلم کرے باپ اور اس کی وجہ سے پکڑا جائے بیٹا، بلکہ جو ظلم کرتا ہے وہی پکڑا جاتا ہے، چنانچہ یہ ارشادِ گرامی اس آیت کی مانند ہے کہ۔ (وَلَا تَسْرِذْ وَأِذْوَۃٌ وَزَرْۃٌ أُخْرٰی) 35. (طہر: 18)۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور یہ بات صرف باپ بیٹے ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے ظلم و جرم کی وجہ سے ماخوذ نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہاں باپ بیٹے کو بطور خاص محض اس مقصد سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں سب سے زیادہ قریبی اقرباء ہیں جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے فعل کی وجہ سے ماخوذ نہیں ہوں گے۔ لہذا اس طرح یہ جملہ ماقبل کی عبارت لایسجنی جان الخ ظلم کرنے والا صرف اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کی تاکید کے طور پر ہوگا۔ بعض شارحین نے اس جملہ لایسجنی الا علی نفسہ میں لفظ الانقل نہیں کیا ہے اور لکھا ہے یہ جملہ نفی بمعنی نفی ہے یعنی اس جملہ کے ذریعہ منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی ظالم اپنے نفس پر ظلم نہ کرے جس سے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کیونکہ جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے

وہ درحقیقت اپنی جان پر ظلم کرتا ہے بایں طور کہ وہ کسی پر ظلم کر کے اپنے کو سزا اور عذاب کا مستحق بنالیتا ہے۔ وان الشیطان قد ایس الخ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس بات سے ناامید ہو گیا ہے کہ اس شہر مکہ میں غیر اللہ کی عبادت کے ذریعہ اس کی فرمانبرداری ہو۔ لہذا یہاں اب کبھی بھی کوئی شخص شیطان کے فریب میں آ کر غیر اللہ کی عبادت و پرستش کھلم کھلا نہیں کرے گا۔ اس سے گویا اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ مقدس شہر ہمیشہ کے لئے کفر و شرک کی غلاظت سے پاک کر دیا گیا ہے اور اب کبھی بھی اس پاک سرزمین پر کسی غیر مسلم کو قدم رکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی غیر مسلم چوری چھپے اس شہر میں آ جائے اور وہ خفیہ طور پر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ "ہاں تمہارے ان اعمال میں شیطان کی فرمانبرداری ہوگی" میں اعمال سے مراد گناہ کے اعمال ہیں جیسے ناحق قتل کرنا، کسی کا مال لوٹنا یا اسی قسم کے دوسرے اعمال بد اور صغیرہ گناہوں کو اہمیت نہ دینا۔ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال بد میں مبتلا ہونے والا جب ان کو حقیر سمجھتا ہے اور جس کے نتیجہ میں وہ ان اعمال سے اجتناب نہیں کرتا تو گویا وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ شیطان ان باتوں سے خوش ہوتا ہے اور پھر وہی اعمال بڑے فتنہ و فساد کا باعث بن جاتے ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا

فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ پر کسی کی مدد کی لہذا تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بیشک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔

عہد شکنی نہ کرنے والے مشرکین سے عہد پورا کرنے کا بیان

"إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا" مِنْ شُرُوطِ الْعَهْدِ "وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا" يُعَاوِنُوا "عَلَيْكُمْ أَحَدًا" مِنَ الْكُفَّارِ "فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ انْقِصَاءِ "مُدَّتِهِمْ" الَّتِي عَاهَدْتُمْ عَلَيْهَا "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" بِاتِّمَامِ الْعُهُودِ،

سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد کی شرائط کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ پر آنے والے کفار مدد یا پشت پناہی کی سو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، یعنی جو تم نے عہد کیا ہے۔ بیشک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی ان کے ساتھ عہد کو پورا کرنے کو پسند کرتا ہے۔

عہد کو پورا نہ کرنے کے سبب سخت وعید کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا میں آدمی ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا ایک وہ شخص جس نے میرا واسطہ دے کر عہد کیا پھر بے وفائی کی دوسرے وہ شخص جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا اس سے کام پورا لیا اور اس کی

مزدوری نہ دی۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2177)

ابراہیم بھی اپنے والد سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میرے پاس تو صرف اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیفہ ہے (جس میں لکھا ہے) مدینہ عائر سے لے کر فلاں فلاں مقامات تک حرم ہے جو شخص اس جگہ میں کوئی بات نکالے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہے اور نہ نفل اور آپ نے فرمایا مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے جو شخص کسی مسلمان کا عہد توڑے، اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، نہ تو اس کی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل اور جو شخص اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے سوالات کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس کی نہ تو کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل عبادت۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1796)

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ

وَاحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو

پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

مدت امن گزر جانے کے بعد مشرکین کے قتل عام کا بیان

"فَإِذَا انْسَلَخَ" خَرَجَ "الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ" وَهِيَ الْخَيْرُ مُدَّةُ التَّاجِيلِ "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" فِي حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ "وَخُذُواهُمْ" بِالْأَسْرِ "وَاحْصُرُوهُمْ" فِي الْقِلَاعِ وَالْحُصُونِ حَتَّى يُضْطَرُّوا إِلَى الْقَتْلِ أَوْ الْإِسْلَامِ "وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ" طَرِيقٌ يَسْلُكُونَهُ وَنُصِبَ كُلٌّ عَلَى نَزْعِ الْخَالِصِ "فَإِنْ تَابُوا" مِنَ الْكُفْرِ "وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" وَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَنْ تَابَ،

پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں یعنی ان کی مدت گزر جائے وہ ان کی آخری مدت ہے تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ چاہے وہ حرم میں ہوں یا حِل میں ہوں اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ان کو گڑھوں اور قلعوں میں بند کرو یہاں تک کہ وہ قتل یا اسلام کی طرف مجبور ہو جائیں اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو یعنی جس راستے سے وہ آتے جاتے ہیں یہاں پر کل حذف جار کے سبب منصوب ہے پھر اگر وہ کفر سے توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو یعنی ان سے جھگڑا نہ کرو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔

اسلام لانے کے لئے مشرکین مکہ کو مجبور کرنے کا بیان

مجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ اپنی طرف سے لڑائی کی ابتداء نہ کریں۔ اگر یہ وہاں تم سے لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑائی کرنے کی اجازت ہے۔ چاہو قتل کرو، چاہو قید کرلو، ان کے قلعوں کا محاصرہ کرو ان کے لیے ہر گھائی میں بیڑ کر تاک لگاؤ انہیں زد پر لا کر مارو۔ یعنی یہی نہیں کہل جائیں تو جھڑپ ہو جائے خود چڑھ کر جاؤ۔ ان کی راہیں بند کرو اور انہیں مجبور کرو کہ یا تو اسلام لائیں یا لڑیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں پابند نماز ہو جائیں زکوٰۃ دینے کے مانعین سے جہاد کرنے کی اسی جیسی آیتوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دلیل لی تھی کہ لڑائی اس شرط پر حرام ہے کہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کے واجبات بجالائیں۔ اس آیت میں ارکان اسلام کو ترتیب وار بیان فرمایا ہے اعلیٰ پھر ادنیٰ پس شہادت کے بعد سب سے بڑا رکن اسلام نماز ہے جو اللہ عزوجل کا حق ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے جس کا نفع فقیروں مسکینوں محتاجوں کو پہنچتا ہے اور مخلوق کا زبردست حق جو انسان کے ذمے ہے ادا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم کیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد جاری رکھو، جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ کوئی معبود بجز اللہ کے نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں اور نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تمہیں نمازوں کے قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کی نماز قبول نہیں فرماتا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے آپ کی فقہ سب سے بڑھنی ہوئی تھی۔ جو آپ نے زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا۔

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ بجز اللہ تعالیٰ برحق کے اور کوئی لائق عبادت نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ ان دونوں باتوں کا اقرار کر لیں، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر لیں، ہمارا ذبیحہ کھانے لگیں، ہم جیسی نمازیں پڑھنے لگیں تو ہم پر ان کے خون ان کے مال حرام ہیں مگر احکام حق کے ماتحت انہیں وہ حق حاصل ہے جو اور مسلمانوں کا ہے اور ان کے ذمے ہر وہ چیز ہے جو اور مسلمانوں کے ذمے ہے یہ روایت بخاری شریف میں اور سنن میں بھی ہے سوائے ابن ماجہ کے۔ ابن جریر میں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے کی خالص عبادت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ اس حال میں جائے گا کہ اللہ اس سے خوش ہوگا۔ (مسند احمد بن حنبل)

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ

أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواست گار ہو تو اسے پناہ دے دیں تا آنکہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں، یہ اس لئے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔

امن طلب کرنے والے مشرک کو امن دینے کا بیان

"وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَرْفُوعٌ بِفَعْلٍ يُفْسِرُهُ "اسْتَجَارَكَ" اسْتَأْمَنَكَ مِنَ الْقَتْلِ "فَأَجِرْهُ" أَمْنُهُ "حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ" الْقُرْآنُ "ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ" وَهُوَ دَارُ قَوْمِهِ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنْ مِنْ لَبِظٍ فِي أَمْرِهِ "ذَلِكَ" الْمَذْكُورُ "بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ" دِينَ اللَّهِ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ لِيَعْلَمُوا،

اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواست گار ہو، یہاں پر لفظ احدیہ فعل محذوف کے سبب مرفوع ہے جس فعل کی تفسیر "استجارک" کر رہا ہے۔ تو اسے قتل سے پناہ دے دیں حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام یعنی قرآن سنے پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں، اور وہ اس کا قومی وطن ہے۔ تاکہ وہ اس معاملہ میں غور و فکر کر سکے۔ یہ ذکر کردہ حکم اس لئے ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دین کا علم نہیں رکھتے۔ لہذا ان کے لئے قرآن کو سننا لازم ہے تاکہ وہ اس کو سمجھ لیں۔

امان دینے میں بعض فقہی مذاہب کا بیان

حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کے عزیزوں میں سے دو اشخاص کو پناہ دلوائی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے بھی اسے پناہ دی جس کو تم نے دی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ انہوں نے عورت کا کسی کو پناہ دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ امام احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں کہ عورت اور غلام کا پناہ دینا جائز رکھا ہے۔ ابو مرہ عقیل بن ابی طالب کے مولیٰ ہیں۔ انہیں ام ہانی کا مولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام یزید ہے۔

حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا ذمہ ایک یہی ہے جس کے ساتھ ہر ادنیٰ شخص بھی چلتا ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جس کسی نے بھی کسی شخص کو امان دیا تمام مسلمانوں کو اس شخص کو امان دینا ضروری ہے۔ (جامع ترمذی: جلد اول: حدیث نمبر 1645)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عورت کسی قوم کے لئے (عہد) لیتی ہے یعنی وہ مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتی ہے۔ (ترمذی، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 1081)

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت، کسی کافر کو یا کافروں کی کسی جماعت کو امان و پناہ دے دے تو یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس عورت کے عہد امان کو ملحوظ رکھ کر اس کافر کو یا کافروں کی اس جماعت کو امان و پناہ دیں اور اس عہد امان کو توڑیں نہیں۔

حضرت ام ہانی بنت ابوطالب کہتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال (یعنی فتح مکہ کے موقع پر) میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کئے ہوئے تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا "کون ہے؟" میں نے عرض کیا کہ "میں ہوں" ام ہانی بنت ابوطالب! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "ام ہانی خوش آمدید!" پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو جسم پر کپڑے لپیٹے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور (نماز چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھیں اور جب نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! میری ماں کے بیٹے یعنی حضرت علی نے بتایا ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کرنے والے ہیں جس کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے یعنی فلاں شخص کو جو ہیرہ کا بیٹا ہے؟" رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی ہے (گویا) اس کو ہم نے پناہ دی۔" حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ "یہ واقعہ چاشت کے وقت کا ہے۔"

اور ترمذی کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ام ہانی نے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے) عرض کیا کہ "میں نے دو آدمیوں کو پناہ دی ہے جو میرے خاندان کے رشتہ دار ہیں!؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہماری طرف سے اس شخص کے لئے امان ہے جس کو تم نے امان دی ہے۔" (مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 1080)

حضرت ام ہانی کا اصل نام "فاختہ" تھا اور بعض نے "عاتکہ" بیان کیا ہے۔ یہ ابوطالب کی بیٹی اور حضرت علی کی حقیقی بہن ہیں، ہیرہ ان کے خاندان کا نام ہے، جب ام ہانی نے فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا تو ہیرہ سے ان کی جدائی واقع ہو گئی کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا۔ جس شخص نے حضرت ام ہانی نے پناہ دی تھی وہ اس کے خاوند ہیرہ کی اولاد میں سے تھا، اغلب یہ ہے کہ وہ ام ہانی کے علاوہ ہیرہ کی کسی اور بیوی کے بطن سے تھا حضرت علی نے ان کی پناہ کو قبول نہ کرتے ہوئے اس شخص کو قتل کر ڈالنا چاہا تو ام ہانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صورت حال بیان کی، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پناہ کو قبول کیا اور وہ شخص حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا۔

مسلمہ کذاب مدعی نبوت کا قاصد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مسلمہ کی رسالت کے قائل ہو؟ اس نے کہاں ہاں آپ نے فرمایا اگر قاصدوں کا قتل میرے نزدیک ناجائز نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ آخر یہ شخص حضرت ابن مسعود کوئی کی امارت کے زمانے میں قتل کر دیا گیا اے ابن النواحة کہا جاتا تھا آپ کو جب معلوم ہوا کہ یہ مسلمہ کا ماننے والا ہے تو آپ نے بلوایا اور فرمایا اب تو قاصد نہیں ہے اب تیری گردن مارنے سے کوئی امر مانع نہیں چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا اللہ کی لعنت اس پر ہو۔ الغرض دارالحرب سے جو قاصد آئے یا تاجر آئے یا صلح کا طالب آئے یا آپس میں اصلاح کے ارادے سے آئے یا جزیہ لے کر حاضر ہو امام یا نائب امام نے اسے امن و امان دے دیا ہو تو جب تک وہ دارالاسلام میں رہے یا اپنے وطن نہ پہنچ جائے اسے قتل کرنا حرام ہے۔ علماء کہتے ہیں ایسے شخص کو دارالاسلام میں سال بھر تک نہ رہنے دیا جائے۔ زیادہ سے

زیادہ چار ماہ تک وہ یہاں ٹھہر سکتا ہے پھر چار ماہ سے زیادہ اور سال بھر کے اندر دو قول ہیں امام شافعی وغیرہ علماء کے ہیں۔
مسلمانوں کے غلام کا امان دینے کا بیان

پناہ یا امان بھی دراصل ایفائے عہد ہی کی ایک قسم ہے جس میں پناہ لینے والے کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ پناہ دینے والا اس کی جان و مال کی دشمنوں سے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اور وہ خود بھی اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے گا۔ مسلمانوں کا اس قسم کا ایفائے عہد یا امان کی پاسداری اس قدر زبان زد تھی کہ دشمن نے بعض دفعہ مسلمانوں کی کسی واقعہ سے لاعلمی سے فائدہ اٹھا کر امان حاصل کی اور عظیم فائدے حاصل کیے اور مسلمان جو پناہ دے چکے تھے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ امان مکر و فریب سے حاصل کی گئی ہے اپنا نقصان اٹھا کر بھی اس عہد کو پورا کیا۔

اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر صرف ایک مسلمان خواہ وہ آزاد ہو یا غلام یا عورت ہو کسی کو پناہ دے دے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امان سمجھی جائے گی۔ چنانچہ خوزستان (ایران) کی فتوحات کے سلسلہ میں ایک مقام شاپور کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایک دن شہر والوں نے خود شہر پناہ کے دروازے کھول دیئے اور نہایت اطمینان سے اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ مسلمانوں کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی۔ سب پوچھا تو شہر والوں نے کہا کہ تم ہم کو جزیہ کی شرط پر ایمان دے چکے ہو۔ اب کیا جھگڑا رہا (واضح رہے کہ جزیہ کی شرط پر امان کا اصل وقت جنگ شروع ہونے سے پہلے ہے۔ دوران جنگ یا فتح کے بعد نہیں) سب کو حیرت تھی کہ امان کس نے دی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک غلام نے لوگوں سے چھپا کر امن کا رقعہ لکھ دیا ہے۔

ابوموسیٰ اسلامی سپہ سالار نے کہا کہ ایک غلام کی امان حجت نہیں ہو سکتی۔ شہر والے کہتے تھے کہ ہم آزاد غلام نہیں جانتے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے اور جس کو اس نے امان دی تمام مسلمان امان دے چکے۔ (الفاروق ص ۲۳۱)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

مشرکوں کے لئے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟

سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے سو جب تک وہ تمہارے ساتھ قائم رہیں تم

ان کے ساتھ قائم رہو۔ بیشک اللہ پر ہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔

مشرکین کے عہد کے ساتھ مشروط طور پر قائم رہنے کا بیان

"كَيْفَ" اِنِّیْ لَا "يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ" وَهُمْ كَافِرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
غَادِرُونَ "إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَهُمْ قُرَيْشُ الْمُسْتَشْنُونَ مِنْ قَبْلِ

"فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ" أَقَامُوا عَلَى الْعَهْدِ وَلَمْ يَنْقُضُوهُ وَمَا شَرْطِيَّةٌ "فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ وَقَدْ اسْتَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِمْ حَتَّى نَقَضُوا بِإِعَانَةِ بَنِي بَكْرٍ عَلَى خَوَاعِةٍ،

مشرکوں کے لئے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا کفر کر کے غداری کرنے والے ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں معاہدہ کیا ہے اور وہ قریش ہیں جو اس سے حکم سے پہلے ہی مستثنیٰ ہو چکے ہیں۔ لہذا جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں یعنی وہ عہد کو نہ توڑیں تو تم بھی ان کے ساتھ عہد میں قائم رہو۔ یہاں لفظ ماشرطیہ ہے۔ بیشک اللہ پر ہیزگاروں کو ان کے ساتھ عہد پر قائم رہنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور یقیناً نبی کریم ﷺ ان کے ساتھ عہد میں قائم رہے حتیٰ کہ انہوں نے بنو بکر کی خزاعہ پر اعانت کر کے عہد کو توڑ دیا۔

صلح حدیبیہ اور حلیف قبائل کے احوال کا بیان

ان سے مراد وہ تین مشرک قبائل ہیں بنو خزاعہ، بنو کنانہ اور بنو نضمرہ۔ جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف بنے تھے۔ اور جب اعلان برأت ہوا تو ان سے معاہدہ کی میعاد میں ابھی نو مہینے باقی تھے۔ اس سورہ کی آیت نمبر ۴ کے مطابق اس مدت میں ان سے تعرض نہیں کیا گیا۔ نیز اس آیت کی رو سے اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی کہ کوئی مشرک جب تک اپنے معاہدہ پر قائم رہتا ہے اس وقت تو تمہیں بہر حال قائم رہنا چاہیے اور اگر وہ اپنا عہد توڑتا ہے تو اس وقت تمہیں بھی مخالفانہ کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ بالفاظ دیگر معاہدہ کی خلاف ورزی کی ابتداء تمہاری طرف سے بہر صورت نہیں ہونی چاہیے اور اس کی مثال معاہدہ یا صلح حدیبیہ ہے جس کی رو سے طے پایا تھا کہ آئندہ مسلمان اور قریش مکہ آپس میں دس سال تک جنگ نہیں کریں گے اور جو قبائل مسلمانوں کے حلیف ہیں قریش ان پر بھی کوئی زیادتی نہ کریں گے اور جو قریش کے حلیف ہیں ان پر مسلمان کوئی زیادتی نہ کریں گے۔ اسی معاہدہ کی رو سے بنو خزاعہ تو مسلمانوں کے حلیف بنے اور بنو بکر قریش کے۔ اور بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لگتی تھی۔ صلح حدیبیہ کو ابھی سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کو ہتھیار بھی مہیا کیے اور کھل کر ان کا ساتھ بھی دیا۔ اور بنو خزاعہ کی خوب پٹائی کی۔ بنو خزاعہ کا ایک وفد عمرو بن سالم کی سرکردگی میں مدینہ گیا۔ آپ سے فریاد کی اور کہا کہ قریش نے عہد توڑ ڈالا۔ آپ نے فرمایا: اچھا میں اب تمہاری مدد کرنے میں حق بجانب ہوں گا۔ قریش کی عہد شکنی دراصل مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ تاہم آپ نے قریش کے سامنے تین شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کوئی ایک قبول کر لی جائے۔

۱۔ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے۔ ۲۔ قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ ۳۔ اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔

قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کیں تو ان کا نو جوان طبقہ فوراً بھڑک اٹھا اور ان میں سے ایک شخص فرط بن عامر نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔ جب قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور ابوسفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا گیا۔ ابوسفیان نے مدینہ پہنچ کر تجدید معاہدہ کی درخواست کی جس کا آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر علی الترتیب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا عمر حتی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تک سفارش کے لیے التجا کی۔ لیکن جب سب نے جواب دے دیا تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اس نے ایک طرف ہی اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ لیکن اس نے آپ کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی کا جواب نہیں دیا تھا۔ لہذا اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی اور قریش کی یہی بدعہدی بالآخر مکہ پر چڑھائی کا سبب بن گئی۔

قریش اور بنو بکر کی بدعہدی 'مکہ پر مسلمانوں کی چڑھائی'۔ ایفائے عہد اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہے اور بدعہدی ایک کبیرہ گناہ ہے جسے احادیث میں منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ یہ عہد خواہ اللہ سے ہو یا کسی بندے سے، لین دین سے تعلق رکھتا ہو یا نکاح و طلاق سے یا صلح و جنگ سے۔ ایک شخص کا دوسرے سے ہو یا کسی قوم سے ہو یا کسی قوم کا دوسری قوم سے ہو بہر حال اسے پورا کرنا واجب ہے خواہ اس سے کتنا ہی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہو۔ اس سورہ میں چونکہ صلح و جنگ سے متعلق ہی قوانین بیان کیے جا رہے ہیں لہذا ہم یہی پہلو سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ سے دشمن زندگی بھر بدعہدی اور غداری کرتے رہے لیکن آپ نے جوابی کارروائی کے طور پر کبھی بھی نقض عہد کو برداشت نہیں کیا۔

یہودی بدعہدی تو زبان زد ہے انہوں نے میثاق مدینہ کی ہر بار خلاف ورزی کی اور ان کی غداریوں اور بدعہدیوں کا کئی مقام پر ذکر ہو چکا ہے۔

دوسرے قبائل نے بھی بدعہدی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ نے بنو بکر کی حمایت کر کے معاہدہ حدیبیہ کی صریح خلاف ورزی کی۔ بنو نضلہ نے تبلیغ اسلام کی خاطر آپ سے دس آدمی طلب کیے تو آپ نے چوٹی کے دس عالمان دین ان کے ساتھ روانہ کر دیئے اور انہوں نے غداری سے انہیں شہید کر دیا۔ یہی کام بنو عکمل و قارہ نے کیا انہوں نے تبلیغ اسلام کے نام پر دس عالمان دین کو غداری سے شہید کر دیا اور بر معونہ کا واقعہ تو بڑا ہی دردناک ہے جس میں ستر ممتاز قاری اور عالمان دین کے مقابلہ میں قبیلہ رعل و ذکوان کی جمعیت لاکھ نہیں شہید کر دیا۔ جس کا رسول اللہ کو انتہائی صدمہ ہوا۔ علاوہ ازیں اس واقعہ کے بعد دشمن قبائل کے مسلمانوں کے خلاف حوصلے اور بھی بڑھ گئے اور تھوڑی مدت تک اسلام دشمن قومیں اور قبائل جنگ احزاب کی شکل میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔

اب ان کے مقابلہ میں آپ کے ایفائے عہد کے واقعات بھی سن لیجئے کہ کیسے نازک موقعوں پر آپ نے محض ایفائے عہد کی خاطر اپنے ہر طرح کے مفادات کو قربان کر دیا۔

۱۔ سیدنا حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یمان، جن کی کنیت ابو خنسل تھی۔ غزوہ بدر میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے مگر راستہ

میں کفار قریش کے ہتھے چڑھ گئے انہوں نے ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ جنگ میں عدم شرکت کا وعدہ نہ لے لیا۔ پھر یہ دونوں غزوہ بدر میں رسول اللہ سے ملے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ "مدینے چلے جاؤ اور جنگ کی اجازت نہیں دی اور فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے۔ ہم کو اللہ کی مدد درکار ہے۔ (مسلم۔ کتاب الجہاد۔ والسیر۔ باب الوفاء بالعہد) حالانکہ اس موقع پر آپ کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی۔

۲۔ بر معونہ کے حادثہ میں ۷۰ میں سے ایک شخص عمرو بن امیہ بچ نکلے لیکن بعد میں گرفتار ہو گئے۔ عامر بن طفیل جس نے ان قاریوں کو شہید کر دیا تھا۔ نے عمرو بن امیہ کو دیکھ کر کہا "میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی لہذا میں یہ منت پوری کرنے کی خاطر عمرو بن امیہ کو آزاد کرتا ہوں۔" عمرو بن امیہ وہاں سے چلے تو راستہ میں اسی قاتل قبیلہ کے دو افراد مل گئے جنہیں آپ نے قتل کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ رسول اللہ ان دو آدمیوں کو امان دے چکے تھے جس کا عمرو بن امیہ کو علم نہ تھا۔ اب حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ بنو عامر کی غداری کی بنا پر ان سے جتنی بھی سختی برتی جاسکے برتی جائے مگر آپ نے اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا خون بہا ادا کر دیا۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۷۳، بیروت)

كَيْفَ وَاِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ اِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ

وَتَاْبِي قُلُوْبُهُمْ وَاَكْثَرُهُمْ فَاسِقُوْنَ ۝

کیونکر ہو، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کا، وہ تمہیں اپنے منہ سے تو راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل (ان باتوں سے) انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر عہد شکن ہیں۔

ظاہری کلام سے جھوٹیاں تسلیاں دینے والے عہد شکن لوگوں کا بیان

"كَيْفَ" يَكُوْنُ لَهُمْ عَهْدٌ "وَاِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ" يَظْفَرُوْا بِكُمْ وَجُمْلَةُ الشَّرْطِ حَالٌ "لَا يَرْقُبُوا"

يُرَاعُوْا "فِيكُمْ اِلَّا" قَرَابَةً "وَلَا ذِمَّةً" عَهْدًا بَلْ يُؤْذُوْكُمْ مَا اسْتَطَاعُوْا "يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ"

بِكَلَامِهِمْ الْحَسَنَ "وَتَاْبِي قُلُوْبُهُمْ" الْوَفَاءُ بِهِ "وَاَكْثَرُهُمْ فَاسِقُوْنَ" نَاقِضُوْنَ لِلْعَهْدِ،

ان مشرکین سے عہد کس طرح ہو سکتا ہے جن کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کی رعایت کریں، یہ جملہ شرطیہ حال ہے۔ بلکہ وہ تمہیں حتی المقدور تکالیف پہنچانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ تمہیں اپنے منہ سے یعنی زبانی کلامی اچھی گفتگو سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دل ان باتوں سے یعنی عہد کو پورا کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر عہد شکن ہیں۔

سورہ برأت آیت ۸ کے سبب نزول کا بیان

حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تعلق رکھنے والے یعنی مخاطبین میں صرف تین مسلمان اور چار منافق

زندہ ہیں۔ اتنے میں ایک دیہاتی نے کہا کہ آپ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ہمیں ان لوگوں کا حال بتائیے جو کہ ہمارے گھروں میں نقب لگا کر اچھی اچھی چیزیں چرا لیتے ہیں کیونکہ ہم ان کا حال نہیں جانتے حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ سب فاسق و بدکار ہیں اور ان میں سے چار آدمی اب بھی زندہ ہیں۔

میں ان کو جانتا ہوں اور ان میں سے ایک تو اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک کا بھی اسے احساس نہیں ہوتا ہے (یعنی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل ماری گئی ہے)۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1842)

ان مشرکین عرب سے کیا عہد قائم رہ سکتا ہے اور آئندہ کیا صلح ہو سکتی ہے جن کا حال تم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی وقت ذرا قابو تم پر حاصل کر لیں تو ستانے اور نقصان پہنچانے میں نہ قربت کا مطلق لحاظ کریں اور نہ قول و قرار کا۔ چونکہ اتفاق سے تم پر غلبہ اور قابو حاصل نہیں ہے، اس لیے محض زبانی عہد و پیمان کر کے تم کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ان کے دل ایک منٹ کے لیے بھی اس عہد پر راضی نہیں۔ ہر وقت عہد شکنی کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ ان میں اکثر لوگ غدار اور بد عہد ہیں اگر کوئی اکا دکا وفائے عہد کا خیال بھی کرتا ہے تو کثرت کے مقابلہ میں ان کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ بہر حال ایسی دعا باز بد عہد قوم سے خدا اور رسول کا کیا عہد ہو سکتا ہے۔ البتہ جن قبائل سے تم بالخصوص مسجد حرام کے پاس معاہدہ کر چکے ہو، سو تم ابتداء کر کے نہ توڑو۔ جب تک وہ وفاداری کے راستہ پر سیدھے چلیں تم بھی ان سے سیدھے رہو اور بڑی احتیاط رکھو کوئی حقیر سے حقیر بات ایسی نہ ہونے پائے جس سے تمہارا دامن عہد شکنی کی گندگی سے داغدار ہو۔ خدا کو وہ ہی لوگ محبوب ہیں جو پوری احتیاط کرتے ہیں۔ چنانچہ بنو کنانہ وغیرہ نے مسلمانوں سے بد عہدی نہ کی تھی۔ مسلمانوں نے نہایت دیانت داری اور احتیاط کے ساتھ اپنا عہد پورا کیا۔ اعلان براءۃ کے وقت ان کے معاہدہ کی میعاد منقضی ہونے میں نو مہینے باقی تھے۔ ان میں معاہدہ کی کامل پابندی کی گئی۔

اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۖ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

انہوں نے آیات الہی کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی پھر اس کی راہ سے روکنے لگے،

بیشک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔

دنیا کی قلیل قیمت کے بدلے میں ایمان بیچنے کی مذمت کا بیان

"اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ" الْفُرْآن "ثَمَنًا قَلِيلًا" مِنْ الدُّنْيَا اَي تَرَكُوا اِتْبَاعَهَا لِلشَّهَوَاتِ وَالْهَوَى "فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ" دِيْنَهُ "اِنَّهُمْ سَاءَ" بِشَس "مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ" ۙ عَمَلُهُمْ هَذَا،

انہوں نے آیات الہی یعنی قرآن کے بدلے دنیوی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی یعنی انہوں نے قرآن کی اتباع کو شہوات و نفسانی خواہشات کے بدلے میں چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے، بیشک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ عمل کتنا برا ہے؟

انسان کا فیصلہ کے قابل ہونے میں معیار شخصیت کا بیان

آدمی کب فیصلہ کرنے کے لائق ہوتا ہے اور حسن بصری نے کہا کہ اللہ نے حکام سے عہد لیا کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو گے اور نہ لوگوں سے ڈریں گے اور نہ کسی آیت کے عوض تھوڑی قیمت وصول کریں گے پھر یہ آیت پڑھی کہ اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا اس لئے کہ تم لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ خواہشات تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی، بے شک جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ یوم حساب کو بھول گئے اور یہ آیت پڑھی کہ ہم نے تو رات کو نازل کیا اس میں ہدایت اور روشنی ہے جس کے ذریعہ سے اللہ کے فرمانبردار نبی ربانی اور احبار یہودیوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے اس سبب سے کہ انہیں کتاب اللہ یاد کرائی گئی تھی اور وہ لوگ اس پر گواہ تھے پس لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے عوض تھوڑی قیمت نہ خریدو اور جس نے فیصلہ نہ کیا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو ایسے لوگ کافر ہیں، اور یہ آیت پڑھی کہ، داود اور سلیمان جب کھیتی کے معاملہ کا فیصلہ دے رہے تھے جب کہ اس میں قوم کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلہ کے گواہ تھے تو ہم نے یہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا، اللہ نے سلیمان کی تعریف کی اور داود کو ملامت نہیں کیا اور اگر اللہ نے ان دونوں کا معاملہ نہ بیان کیا ہوتا تو میں دیکھتا کہ قاضی ہلاک ہو گئے ہوتے اس لئے کہ اللہ نے علم کے سبب سلیمان کی تعریف کی اور داود کو ان کے اجتہاد کے سبب معذور سمجھا اور مزاحم بن زفر کا بیان ہے کہ ہم سے عمر بن عبدالعزیز نے کہا پانچ باتیں ایسی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بات اس میں نہ ہو تو اس میں عیب ہے وہ یہ ہے کہ سمجھدار ہو بردبار ہو، پاکدامن ہو، سخت ہو، علام ہو، علم کے متعلق دریافت کرنے والا ہو۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2076)

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝

نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں بلکہ نہ عہد کا، اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔

قیامت کے دن عہد توڑنے والوں کو جمع کیا جائے گا

حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت فتح کر دی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر عہد شکنی کرنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور ہم اس شخص کی بیعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق کر چکے ہیں۔

میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بے وفائی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نبی بیعت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے موافق ہو جائے پھر اس سے جنگ کی جائے میں نہیں جانتا کہ تم میں سے جو شخص اس کو تخت خلافت سے معزول کرے گا اور اس کی اطاعت سے روگردانی کرے گا تو ہمارے اور اس کے درمیان جدائی کا پردہ حائل ہوگا۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2025)

مسلمانوں کا لحاظ کیے بغیر عہد شکنی والوں کی مذمت کا بیان

عامم بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دعائے قنوت پڑھی جاتی تھی، میں نے پوچھا رکوع سے پہلے یا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا رکوع سے پہلے، عامم نے کہا کہ فلاں نے مجھ سے آپ کے متعلق بیان کیا کہ آپ بعد رکوع کے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا وہ جھوٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک مہینہ تک دعا قنوت پڑھی اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ستر آدمیوں کو جنہیں قراء کہا جاتا تھا مشرکوں کی طرف بھیجا تھا یہ لوگ ان کے سوا تھے جن پر آپ ﷺ نے ان کے لئے دعائے ضرر فرمائی تھی اور ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا پھر (عہد شکنی کی بناء پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی اور ان پر دعائے ضرر کی۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 963)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخِوَانَكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم آیتیں

ان لوگوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں۔

توبہ کے بعد دوبارہ نماز و زکوٰۃ کی پابندی کر لینے کا بیان

"فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخِوَانَكُمْ" اِیْ فَلَہُمْ اِخْوَانُکُمْ "فِی الدِّیْنِ وَنُفِصِلُ" نَبِیْنِ
 "الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُونَ" یَتَذَبَّرُونَ،

پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم (اپنی) آیتیں ان لوگوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں۔

ابو جمرہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس مجھے تخت پر بٹھاتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ جب عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا وفد ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ربیعہ، آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو اس وفد اور قوم کا آنا نہ تو رسوا ہوں اور نہ شرم سار، ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر ہیں اس لئے آپ ہمیں ایسی باتوں کا حکم دیں جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتلا دیں، ان لوگوں نے پینے کی چیزوں کے متعلق پوچھا۔

تو آپ ﷺ نے چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع فرمایا: ان کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان بالہ اللہ کیا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ اس چیز کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ﷺ ہیں اور نماز

قائم کرو اور زکوٰۃ دو، راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے رمضان کے روزے بھی فرمائے اور مال غنیمت میں سے خمس دینا اور انہیں دبا، صتم، مزفت اور تھیر سے منع فرمایا: اور کبھی مقبر کا لفظ روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ انہیں یاد رکھو اور ان کو پہنچاؤ جو تم سے پیچھے رو گئے ہیں۔ (صحیح بخاری جلد سوم: حدیث نمبر 2171)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اہل قبلہ کے خون حرام ہیں۔

وَاِنْ نَّكَثُوا اَيْمَانَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا اِنَّمَآ الْكُفْرُ

اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّہُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝

اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم کفر کے سرغٹوں سے جنگ کرو

بیشک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔

دین میں عیب نکالنے والوں کے قتل کا بیان

"وَاِنْ نَّكَثُوا" نَقَضُوا "اَيْمَانَهُمْ" مَوَآثِقَهُمْ "مِنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ" عَابُوْهُ "فَقَاتِلُوا اِنَّمَآ الْكُفْرُ" رُؤْمَاءٌ فِيْهِ وَضَعَ الظَّاهِرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ "اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ" غُھُوْد "لَهُمْ" وَفِي قِرَاءَةِ بِالْكَسْرِ "لَعَلَّہُمْ يَنْتَهُوْنَ" عَنْ الْكُفْرِ،

اور اگر وہ اپنے عہد پختہ ہو جانے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی یعنی عیب لگایا کریں تو تم ان کفر کے سرغٹوں یعنی کفر کی طرف رہنمائی کرنے والوں سے جنگ کرو، یہاں پر اسم ظاہر کو اسم ضمیر کہ جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ بیشک ان کی قسموں یعنی عہدوں کا کوئی اعتبار نہیں، ایک قرأت میں ایمان کسرہ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں۔

سورہ برأت آیت ۱۲ کے شان نزول کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت ابوسفیان بن حرب، حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو، عکرمہ بن جہل اور قریش کے دوسرے سرداروں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے معاہدے کو توڑ دیا اور رسول اللہ ﷺ کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ (طبری 10-62، زادالمسیر 3-403)

کفار کے رہنماؤں کے قتل میں زیادہ فضیلت ہونے کا بیان

امام تفسیر امام ابن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں کہ اگر یہ مشرک اپنی قسموں کو توڑ کر وعدہ خلافی اور عہد شکنی کریں اور تمہارے دین پر اعتراض کرنے لگیں تو تم ان کے کفر کے سروں کو توڑ مروڑ دو۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، دین میں عیب جوئی کرے، اس کا ذکر اہانت کے ساتھ کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ ان کی قسمیں محض بے اعتبار ہیں۔ یہی طریقہ ان کے کفر و عناد سے روکنے کا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ امیہ وغیرہ یہ سب سردارن کفر تھے۔ ایک خارجی نے حضرت سعد بن وقاص کو کہا کہ یہ

کفر کے پیشواؤں میں سے ایک ہے آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے میں تو ان میں سے ہوں جنہوں نے کفر کے پیشواؤں کو قتل کیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اس آیت والے اس کے بعد قتل نہیں کئے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آیت عام ہے گو سب نزول کے اعتبار سے اس سے مراد مشرکین قریش ہیں لیکن حکماً یہ انہیں اور سب کو شامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف لشکر بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تمہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کی چندھیا منڈی ہوئی ہوگی تو تم اس شیطانی بیٹھک کو تلوار سے دو ٹکڑے کر دینا واللہ ان میں سے ایک کا قتل دوسرے ستر لوگوں کے قتل سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ کہ فرمان الہی ہے کفر کے اماموں کو قتل کرو۔ (ابن ابی حاتم، سورہ برأت، بیروت)

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ

أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ قَالَ لَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑیں اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا حالانکہ انہیں کی طرف سے پہلی ہوتی ہے،

کیا ان سے ڈرتے ہو تو اللہ کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔

ندوة الکفار کے مشورے و عہد شکنی کا بیان

"أَلَا لِلتَّخْضِیْصِ" "تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا" "نَقَضُوا" "أَيْمَانَهُمْ" "عُهِدَ لَهُمْ" "وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ" "مِنْ مَكَّةَ لَمَّا تَشَارَوْا فِيهِ بِدَارِ النَّدْوَةِ" "وَهُمْ بَدَءُوكُمْ" "بِالْقِتَالِ" "أَوَّلَ مَرَّةٍ" "حَيْثُ قَاتَلُوا خِزَاعَةَ حُلَفَاءِ كُمْ مَعَ بَنِي بَكْرٍ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوهُمْ" "أَتَخْشَوْنَهُمْ" "أَتَخَافُونَهُمْ" "قَالَ لَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ" "فِي تَرْكِ قِتَالِهِمْ، إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ،

یہاں پر الایہ تخصیص کے لئے آیا ہے۔ کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں یعنی عہدوں کو توڑ دیا اور رسول اللہ ﷺ کو مکہ نکالنے کا جب انہوں نے دار ندوہ میں بیٹھ کر مشورہ کیا۔ حالانکہ قتال کی پہلی انہی کی جانب سے ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے بنی بکر کے ساتھ مل کر تمہارے حلیف خزاعہ کے ساتھ قتال کیا لہذا تمہیں ان سے قتال کرنے میں کیا چیز مانع ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو یعنی ان سے ترک قتال میں اللہ سے ڈرو، اگر ایمان رکھتے ہو۔

تخصیص انشائی کے مفہوم کا بیان

تخصیص جس میں مطلوب کو ابھار کر اور ترغیب دے کر طلب کیا جائے، جیسے: أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (التوبة)

تم ایسی قوم سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا اور رسول ﷺ کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ شرانگیزی کی ابتداء کرنے والے بھی وہی ہیں۔

پہاڑی کے پاس رہنے والے دو ڈاکوؤں کے قبول اسلام کا بیان

فائدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابراہیم بن عبد الرحمن کے ساتھ نکلا، انہوں نے ابن سعد کے پاس پیغام بھیج کر انہیں بلایا، ابھی ہم مقام عرج میں تھے کہ ابن سعد ہمارے پاس آ پہنچے، یاد رہے کہ یہ حضرت سعد کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ہجرت راستہ بتایا تھا، ابراہیم ان سے کہنے لگے کہ مجھے وہ حدیث بتائیے جو آپ کے والد نے آپ سے بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے یہ حدیث سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے، آپ کے ہمراہ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، جن کی ایک بیٹی ہمارے یہاں دودھ بھی پیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے لئے کوئی مختصر راستہ معلوم کرنا چاہتے تھے، سعد نے عرض کیا یہ ایک چلا ہوا پہاڑی راستہ ہے لیکن قبیلہ اسلم کے دو ڈاکو رہتے ہیں جنہیں 'مہمانان' کہا جاتا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اسی راستے پر چل پڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ان دونوں کے پاس سے سی لے چلو، چنانچہ ہم روانہ ہو گئے، جب ہم وہاں پہنچے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ یمانی آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم مہمانان ہیں، (جس کا لفظی معنی حقیر لوگ ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں، تم دونوں مکرمان ہو (جس کا معنی معزز لوگ ہے) پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مدینہ منورہ پہنچنے کا حکم دیا۔ ہم لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ قباء کے قریب پہنچ گئے، وہاں ہمیں بنو عمرو بن عوف مل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابوامامہ اسعد بن زرارہ کہاں ہیں؟ تو سعد بن خثمہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ﷺ وہ مجھ سے پہلے گئے ہیں، میں انہیں مطلع نہ کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب کھجوروں کے درخت نظر آنے لگے تو معلوم ہوا کہ راستہ میں لوگوں کا جم غفیر بھرا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر! ہماری منزل یہی ہے، میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں بنو مدج کے حوضوں کی طرح کچھ حوضوں پر اتر رہا ہوں۔ (مسند احمد: جلد ششم: حدیث نمبر 2500)

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝

تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان پر تمہاری مدد فرمائے گا

اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشنے گا۔

کفار سے مقابلہ کرنے پر اللہ کی مدد کا بیان

"قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ" "يُدْلِهِمُ بِالْأَسْرِ وَالْقَهْرِ" "وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ"

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ" بِمَا فَعَلَ بِهِمْ هُمْ بَنُو خُزَاعَةَ،

تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا یعنی ان کو قتل کرے گا اور انہیں قید و سختی سے رسوا کرے گا اور

ان کے مقابلہ پر تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشنے گا۔ یہ سب اس کے جو انہوں نے بنو خزاعہ کے ساتھ کیا۔
اعلان براءت کے بعد مشرکوں کے وفود کی مدینہ میں آمد اور قبول اسلام

مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اس اعلان براءت کے بعد نامعلوم انہیں کیسے تلخ حالات سے دوچار ہونا پڑے گا اور ان کے یہ اندیشے بے جا بھی نہ تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دو باتوں کی تلقین فرمائی ایک یہ کہ جہاد کے لیے پوری طرح مستعد رہیں، دوسرے لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف اللہ سے ڈریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ چنانچہ اللہ نے مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور بجائے اس کے کہ انہیں مقابلہ کی سوجھتی وہ وفود کی شکل میں مدینہ آئے اور اسلام قبول کرنے لگے اور ایسے وفود کی تعداد ۷۰ ستر کے قریب شمار کی گئی ہے جیسا کہ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا النّص: 1) چنانچہ جو قبائل اسلام لائے آپ اس علاقے کا انتظام انہی کے سپرد فرما دیتے تھے۔

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔

اسلام کی طرف رجوع کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے کا بیان

"وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ" "كَرْبَهَا" "وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ" "بِالرَّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ كَابِي سُفْيَان، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ،

اور ان کے دلوں کا غم و غصہ یعنی تکلیف کو دور فرمائے گا اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، یعنی اسلام کی طرف رجوع کرنا جس طرح ابوسفیان ہے۔ اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر غلبہ اسلام اور قبول اسلام کا بیان

ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سال روانہ ہوئے تو قریش کو اس کی خبر پہنچ گئی ابوسفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا (قریش کی جانب سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لینے کے لئے نکلے یہ تینوں چلتے چلتے (مقام) مر الظہر ان تک پہنچے وہاں بکثرت آگ اس طرح روشن دیکھی جس طرح عرفہ میں ہوتی ہے ابوسفیان نے کہا یہ آگ کیسی ہے؟ جیسے عرفہ میں ہوتی ہے بدیل بن ورقا نے جواب دیا بنو عمرو کی آگ ہوگی، ابوسفیان نے کہا، عمرو کی تعداد اس سے بہت کم ہے ان تینوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظوں نے دیکھ کر پکڑ لیا اور انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ابوسفیان تو مسلمان ہو گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابوسفیان کو لشکر اسلام کی ننگ گزرگاہ کے پاس ٹھہرا، تاکہ یہ لشکر اسلام کا نظارہ کر سکیں انہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے وہاں کھڑا کر دیا اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبائل

گزر نے شروع ہوئے لشکر کا ایک ایک دستہ ابوسفیان کے پاس سے گزرنے لگا چنانچہ جب ایک دستہ گزرا تو ابوسفیان نے پوچھا ہے عباس! یہ کون سا دستہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ قبیلہ غفار ہے، ابوسفیان نے کہا کہ میری اور قبیلہ غفار کی تو لڑائی نہ تھی پھر قبیلہ جہینہ گزرا تو اسی طرح کہا پھر سعد بن ہذیم گزرا تو اسی طرح کہا پھر سلیم گزرا تو اسی طرح کہا پھر ایک دستہ گزرا کہ اس جیسا دیکھا ہی نہ تھا ابوسفیان نے کہا کہ یہ کون ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ انصار ہیں ان کے سپہ سالار سعد بن عبادہ ہیں، جن کے پاس پرچم ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابوسفیان! آج کا دن جنگ کا دن ہے آج کعبہ (میں کافروں کا کشت و خون) حلال ہو جائے گا ابوسفیان نے کہا اے عباس! ہلاکت (کفار) کا دن کتنا اچھا ہے؟ پھر ایک سب سے چھوٹا دستہ آیا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے (مہاجر) اصحاب رضی اللہ عنہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم زبیر بن عوام کے پاس تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوسفیان کے پاس سے گزرے تو ابوسفیان نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کہا ہے؟ ابوسفیان نے کہا ایسا ایسا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے صحیح نہیں کہا لیکن آج کا دن تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت و بزرگی عطا فرمائے گا اور کعبہ کو آج غلاف پہنایا جائے گا۔ عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پرچم کو (مقام) حجون میں نصب کرنے کا حکم دیا عروہ کہتے ہیں کہ مجھے نافع بن جبر بن مطعم نے بتایا کہ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ کو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو عبد اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہاں پرچم نصب کرنے کا حکم دیا ہے عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے اوپر کے حصہ یعنی کداسے داخل ہوں اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کداسے داخل ہوئے اس دن خالد کے دستہ کے دو آدمی حمیش بن اشعر اور کرز بن جابر فہری شہید ہوئے (باقی اور کسی کا کان بھی گرم نہیں ہوا)۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1480)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

کیا اس گمان میں ہو کہ یونہی چھوڑ دیئے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے اور اللہ اور

اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائیں گے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

اللہ، رسول ﷺ اور ایمان والوں کے سوا کسی کو راز دار نہ بنانے کا بیان

"اَمْ بِمَعْنٰی هٰمَزَةِ الْاِنْكَارِ "حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا" لَمْ "يَعْلَمِ اللّٰهُ "عِلْمٌ ظُهُوْرٌ "الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا

مِنْكُمْ" بِاِخْلَاصٍ "وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً" بِطَانَةِ وَاَوْلِيَاءِ

الْمَعْنٰی وَلَمْ يَظْهَرِ الْمُخْلِصُوْنَ وَهُمْ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۔

یہاں پر ام ہنزہ انکاری کے معنی میں ہے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ یونہی چھوڑ دیئے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی یعنی بہ طور علم ظاہر نہ کیا ان کی جو تم میں سے اخلاص کے ساتھ جہاد کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائیں گے یعنی اہل اخلاص کو ابھی غیر مخلصوں سے الگ نہ کیا اور مخلص وہ ہیں جن کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ ان کے سوا غیر مخلص ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

مشروعیت جہاد کی یہاں ایک اور حکمت بیان فرمائی۔ یعنی ایمان اور بندگی کے زبانی دعوے کرنے والے تو بہت ہیں لیکن امتحان کی کسوٹی پر جب تک کسانہ جائے کھرا اور کھوٹا ظاہر نہیں ہوتا۔ جہاد کے ذریعہ سے خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جو اس کی راہ میں جان و مال نثار کرنے کو تیار ہیں اور خدا اور رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا راز دار یا خصوصی دوست بنانا نہیں چاہتے، خواہ وہ ان کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ معیار ہے جس پر مومنین کا ایمان پرکھا جاتا ہے۔ جب تک عملی جہاد نہ ہو صرف زبانی جمع خرچ سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر عمل بھی جو کچھ کیا جائے اس کی خبر خدا کو ہے کہ صدق و اخلاص سے کیا یا نمود و ریاء سے جیسا عمل ہوگا ادھر سے اسی کے موافق پھل ملے گا۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۖ

أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝

مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے

اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔

کافروں کے نیک اعمال کے ضائع ہو جانے کا بیان

"مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ" بِالْإِفْرَادِ وَالْجَمْعِ بِدُخُولِهِ وَالْقُعُودِ فِيهِ "شَاهِدِينَ

عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ" لِعَدَمِ شَرْطِهَا، وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ،

مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں یہاں پر مساجد افراد جمع کے ساتھ آیا ہے یعنی ان میں داخل ہونا اور بیٹھنا ہے خود اپنے کفر کی گواہی دے کر ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ ان کی قبولیت کی شرائط نہیں پائی جاتیں اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔

سورہ برأت آیت ۱۷ کے شان نزول کا بیان

مفسرین کرام فرماتے ہیں جب بدر کے دن عباس کو قید کر لیا گیا تو مسلمان اس کے پاس آئے اور اسے اللہ کی ذات اور کفر اور قطع رحمی پر عار دلائی اور حضرت علی نے اس سے بہت سخت کلامی کی عباس نے کہا تم ہماری برائیاں تو ذکر کرتے ہو ہمارے محاسن ذکر نہیں کرتے؟ حضرت علی نے کہا کیا تمہارے کچھ محاسن بھی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں کعبہ اللہ کی درباری

کرتے ہیں حجاج کو پانی پلاتے ہیں اور قیدیوں کو رہائی دلاتے ہیں تو اللہ نے عباس کے رد کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی۔ مشرکوں کو زیارتیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ (پہلی 136، دہلی 89-88)

مسجدوں سے مسجد حرام کعبہ معظمہ مراد ہے، اس کو جمع کے صیغے سے اس لئے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے اس کا آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کا آباد کرنے والا اور جمع کا صیغہ لانے کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہر بقعہ مسجد حرام کا مسجد ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجدوں سے جنس مراد ہو اور کعبہ معظمہ اس میں داخل ہو کیونکہ وہ اس جنس کا صدر ہے۔

گھر قریش کے رؤسا کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی اور ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے ان کو اصحاب کرام نے شرک پر عار دلائی اور حضرت علی مرتضیٰ نے تو خاص حضرت عباس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آنے پر بہت سخت شست کہا، عباس کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو، ان سے کہا گیا کیا آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں، انہوں نے کہا ہاں ہم تم سے افضل ہیں ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کراتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجدوں کا آباد کرنا کافروں کو نہیں پہنچتا کیونکہ مسجد آباد کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لئے تو جو خدا ہی کا منکر ہو اس کے ساتھ کفر کرے وہ کیا مسجد آباد کرے گا اور آباد کرنے کے معنی میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آباد کرنے سے مسجد کا بنانا، بلند کرنا، مرمت کرنا مراد ہے، کافر کو اس سے منع کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا، بیٹھنا مراد ہے۔

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَهَدِّينَ ۝

اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں

اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔

مساجد کو آباد کرنے میں اہل ایمان کے شعار ہونے کا بیان

"إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ،

إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَهَدِّينَ،

اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا

کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔

سورہ برأت آیت ۱۸ کے مضمون نزول کا بیان

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں مسجد میں آنے جانے کی

عادت دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

(اَنۡتَٰمَآ یَعۡمُرُوۡۤا مَسٰجِدَ اللّٰہِ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَ الیَومِ الْاٰخِرِ) (التوبہ: 18) اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور

قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1035)

مسجد بنوانے والے کے لئے جنت میں مکان ہونے کا بیان

حضرت عبید اللہ خولانی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد بنانے لگے تو انہوں نے لوگوں کو اس میں باتیں کرتے سنا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر بہت زیادتی کی ہے حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے لئے مسجد بنائے گا راوی بکیر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا ابن عیسیٰ نے اپنی روایت میں کہا کہ اس جیسا جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 1184)

مساجد کے سبب عذاب الہی سے بچنے کا بیان

مسند میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی کو مسجد میں آنے جانے کی عادت والا دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور حدیث میں ہے مسجدوں کے آباد کرنے والے اللہ والے ہیں اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظریں ڈال کر اپنے عذاب پوری قوم پر سے ہٹا لیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کہ میں زمین والوں کو عذاب کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنے گھروں کے آباد کرنے والوں اور اپنی راہ میں آپس میں محبت رکھنے والوں اور صبح سحری کے وقت استغفار کرنے والوں پر نظریں ڈال کر اپنے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔

ابن عساکر میں ہے کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے کہ وہ الگ تھلگ پڑی ہوئی ادھر ادھر کی بکھری بکری کو پکڑ کر لے جاتا ہے پس تم پھوٹ اور اختلاف سے بچو جماعت کو اور عوام کو اور مسجدوں کو لازم پکڑے رہو۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ مسجدیں اس زمین پر اللہ کا گھر ہیں جو ان میں داخل ہو اللہ کا ان پر حق ہے کہ وہ مساجد کا احترام کریں۔

حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں جو نماز کی اذان سن کر پھر بھی مسجد میں آکر باجماعت نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی وہ اللہ کا نافرمان ہے کہ مسجدوں کی آبادی کرنے والے اللہ کے اور قیامت کے ماننے والے ہی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا نمازی بدنی عبادت نماز کے پابند ہوتے ہیں اور مالی عبادت زکوٰۃ کے بھی ادا کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بھلائی اپنے لیے بھی ہوتی ہے اور پھر عام مخلوق کے لیے بھی ہوتی ہے ان کے دل اللہ کے سوا اور کسی سے ڈرتے نہیں یہی راہ یافتہ لوگ ہیں۔

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرائی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔

بدعتیہ کی سبب حرم کی خدمات پر ثواب نہ ہونے کا بیان

"أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " أَىْ أَهْلَ ذَلِكَ " كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ " فِي الْفَضْلِ " وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ " الْكَافِرِينَ نَزَلَتْ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ الْعَبَّاسُ أَوْ غَيْرُهُ،

تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس شخص کے اعمال کے برابر ٹھہرایا ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لہذا وہ اللہ کے نزدیک فضیلت میں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں یعنی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت اس بات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو عباس وغیرہ نے کہی تھی۔

سورہ برأت آیت ۱۹ کے شان نزول کا بیان

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس تھا کہ ایک شخص نے کہا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے کوئی عمل نہ کروں اور دوسرے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں تیسرے نے کہا اللہ کے راستہ میں جہاد اس سے افضل ہے جو تم نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو ڈانٹا اور کہا کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بلند نہ کرو یہ جمعہ کا دن تھا لیکن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فتویٰ طلب کیا جس میں انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 374)

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ

دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے

وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔

ہجرت و جہاد کرنے والوں کی فضیلت و کامیابی کا بیان

"الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً" رُبُّهُ "عِنْدَ اللَّهِ"

مِنْ غَيْرِهِمْ "وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ" الظَّافِرُونَ بِالْخَيْرِ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ یعنی بھلائی کے ساتھ کامیاب ہونے والے ہیں۔

شہید کی بار بار تمنائے شہادت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے جو اس کی راہ میں (جہاد کرنے کو) نکلے اور اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق ہی نے (جہاد پر آمادہ کر کے) گھر سے نکالا ہو، اس امر کا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ یا تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا، جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے (شہید بنا کر) جنت میں داخل کر دوں گا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو (کبھی) چھوٹے لشکر کے ہمراہ جانے سے بھی دریغ نہ کرتا، کیوں کہ میں یقیناً اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 35)

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ

ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور رضا کی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لئے دائمی نعمتیں ہیں۔

اہل ایمان ہجرت و جہاد والوں کے لئے رحمت و رضا کی بشارت کا بیان

"يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ" دَائِمٌ،

ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لئے دائمی نعمتیں ہیں۔

جنت کے نہر میں نہانے والوں کی خوبصورتی کا بیان

حضرت سمرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے مکان میں لے گئے جو کہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا وہاں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن نہایت خوبصورت اور نصف بدن بہت ہی بد صورت تھا ایسا کہ تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا ان فرشتوں نے ان سے کہا کہ اس نہر کے اندر گھسو اور وہ گھسے پھر باہر آئے تو ان کی یہ ساری بد صورتی دور ہو چکی تھی اور وہ خوبصورت بن چکے تھے فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقام و ٹھکانہ ہے پھر فرشتوں نے کہا کہ جن لوگوں کا

نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت دیکھا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے دونوں کام کئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا ہے اور وہ پاک و خوبصورت ہو گئے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1858)

پہلی آیت میں تین چیزوں کا ذکر تھا۔ ایمان، جہاد اور ہجرت ان تین اعمال کے بدلے تین طرح کی بشارت دی گئی۔ رحمت، اللہ کی رضا اور ہمیشہ سکے لیے جنت میں قیام۔ بعض علماء نے ان اعمال اور ان کے اجر میں یہ نسبت قائم کی ہے کہ اللہ کی رحمت تو ایمان کی وجہ سے ہوگی کیونکہ آخرت میں اللہ کی رحمت اور مہربانی صرف اس شخص پر ہوگی جو ایمان لایا ہو اور رضوان یا اللہ کی رضامندی جہاد کے عوض ہوگی۔ کیونکہ جس طرح سب اعمال سے افضل اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرنا ہے اسی طرح جنت کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے جیسا کہ متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور ہجرت کے عوض انہیں جنت میں ہمیشہ کا قیام نصیب ہوگا۔ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا وطن مالوف چھوڑا تو اس کے عوض انہیں اپنے وطن سے بہتر وطن اپنے گھر سے بہتر گھر ملے گا جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی اور اس گھر کو چھوڑنے یا اس کے چھوٹ جانے کا کبھی سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بیشک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔

آخرت کی حیات و نعمتوں کے دوام کا بیان

"خَالِدِينَ" حال مُقَدَّرَةٌ، فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ،

یہاں پر خالدین یہ حال مقدرہ ہے ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بیشک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو نکمیں رنگ کے ایک دنبے کی شکل میں لایا جائے گا ابو کریب کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اس دنبے کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے گا پھر اللہ فرمائے گا اے جنت والو کیا تم اسے پہچانتے ہو جنتی اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے پھر اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اسے ذبح کر دیا جائے (پھر اُسے ذبح کر دیا جائے گا) پھر اللہ فرمائے گا اے جنت والو اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو اب تمہیں دوزخ میں رہنا ہے اب موت نہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) اور ان لوگوں کو حسرت کی دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں ایمان نہیں لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے دنیا کی طرف ارشاد فرما رہے تھے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2680)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ

عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

اے ایمان والو! تم اپنے باپ (دادا) اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں،
اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔

اہل و عیال و غرض تجارت کے سبب ترک ہجرت کا بیان

وَنَزَلَ فَيَمْنَنَ تَرِكَ الْهَجْرَةَ لِأَجْلِ أَهْلِهِ وَتِجَارَتِهِ "يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ
أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا" اخْتَارُوا، عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،

یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے اہل و عیال اور تجارت کی غرض سے ہجرت کو ترک کیا تھا۔
اے ایمان والو! تم اپنے باپ (دادا) اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں، اور تم میں سے جو شخص
بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔

سورہ برأت آیت ۲۳ کے شان نزول کا بیان

کبھی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا تو ایک آدمی نے اپنے والد، بھائی اور اپنی بیوی کو
یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں سے بعض ہجرت کی طرف جلدی کرتے ہیں اور اسے بہت پسند کرتے اور
بعض کی بیوی، اہل و عیال اور بچے اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تجھے اللہ کی قسم دیتے ہیں اس طرح لاچار نہ چھوڑنا
کہ ہم ہلاک ہو جائیں تو اس شخص دل نرم پڑ جاتا اور ہجرت کو چھوڑ دیتا ان لوگوں کو عتاب کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی۔ يَسْأَلُهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ، (دارالسر 3-411) یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ہجرت
کر کے مدینہ کی طرف نکلے اور مکہ میں پیچھے رہ گئے۔

ترک موالات و مودت کا حکم

اللہ تعالیٰ کافروں سے ترک موالات کا حکم دیتا ہے ان کی دوستیوں سے روکتا ہے گو وہ ماں باپ ہوں بہت بھائی ہوں۔
بشرطیکہ وہ کفر کو اسلام پر ترجیح دیں اور آیت میں ہے (آیت لا تعبدوا الا باللہ الخ)، اللہ پر اور قیامت پر ایمان لانے والوں کو تو
ہرگز اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی کرنے والا نہیں پائے گا گو وہ ان کے باپ ہوں بیٹے یا بھائی ہوں یا رشتے دار ہوں یہی لوگ ہیں
جن کے دلوں میں ایمان رکھ دیا گیا ہے اور اپنی خاص روح سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ انہیں نہریں والی جنت میں پہنچائے گا۔
نبیہی میں ہے حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے باپ نے بدروالے دن ان کے سامنے اپنے بتوں کی تعریفیں شروع
کیں آپ نے اسے ہر چند روکنا چاہا لیکن وہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ باپ بیٹوں میں جنگ شروع ہو گئی آپ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔
اس پر آیت لا تعبدوا نازل ہوئی۔ پھر ایسا کرنے والوں کو ڈراتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر وہ رشتے دار اپنے حاصل کئے ہوئے مال اور
مندے ہو جانے کی دہشت کی تجارتیں اور پسندیدہ مکانات اگر تمہیں اللہ اور رسول سے اور جہاد سے بھی زیادہ مرغوب ہیں تو تمہیں

اللہ کے عذاب کے برداشت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسے بدکاروں کو اللہ بھی راستہ نہیں دکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے حضرت عمر کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں بجز میری اپنی جان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میرا نفس ہے تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم اب آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر (تو مومن ہو گیا) (بخاری شریف)

صحیح حدیث میں آپ کا فرمان ثابت ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے مال باپ سے اولاد اور دنیا کے کل لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں مسند احمد اور ابوداؤد میں ہے آپ فرماتے ہیں جب تم عین کی خرید و فروخت کرنے لگو گے اور گائے بیل کی دین میں تھام لو گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کرے گا وہ اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آؤ۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥
تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔

خاندان و اموال سے زیادہ محبت اللہ و رسول ﷺ سے کرنے کا بیان

"قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ" اقْرَبَاؤُكُمْ وَفِي قِرَاءَةِ عَشِيرَاتِكُمْ "وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا" اِكْتَسَبْتُمُوهَا "وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا" عَدَمُ نَفَادِهَا "وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ" فَقَعَدْتُمْ لَا جُلْبَةَ عَنْ الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ "فَتَرَبَّصُوا" اَنْتَظَرُوا "حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ" تَهْدِيْدُ لَهُمْ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا خاندان، یہاں ایک قرأت میں عشیراتکم آیا ہے۔ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑے سے زیادہ پیاری ہوں یعنی ان چیزوں کے سبب تم ہجرت اور جہاد سے بیٹھ گئے ہو تو راستہ دیکھو یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اس میں ان کے لئے تہدید ہے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔

امام تفسیر مجاہد نے فرمایا کہ حکم سے مراد جہاد و قتال اور فتح مکہ کا حکم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیاوی تعلقات پر اللہ و رسول کے تعلقات کے قربان کرنے والوں کا انجام بد عنقریب سامنے آنے والا ہے جبکہ مکہ فتح ہوگا اور نافرمانی کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کے یہ تعلقات اس وقت ان کے کام نہ آئیں گے۔

اور حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ اس جگہ حکم سے مراد حکم عذاب ہے کہ دنیوی تعلقات پر اخروی تعلقات کو قربان کر کے ہجرت نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب عنقریب آنے والا ہے یا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب آئے گا ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے، آیت میں اس جگہ مقصود تو ترک ہجرت پر وعید ہے مگر ذکر بجائے ہجرت کے جہاد کیا گیا، جو ہجرت کے بعد کا اگلا قدم ہے، اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ بھی تو صرف ہجرت اور ترک وطن ہی کا حکم ہوا ہے، اس میں کچھ لوگ ہمت ہار بیٹھے، آگے جہاد کا حکم آنے والا ہے، جس میں اللہ اور رسول ﷺ کی محبت پر ساری محبتوں کو اور خود اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ ہجرت ہی کو جہاد سے تعبیر کر دیا ہو کیونکہ وہ بھی حقیقت میں جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے۔

کمال ایمان کے تقاضے کا بیان

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "جس آدمی میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا، اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، دوسرا یہ کہ کسی بندہ سے اس کی محبت محض اللہ (کی خوشنودی) کے لئے ہو۔ تیسرے یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نوازا دیا ہے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو"۔

(صحیح البخاری و صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 7)

کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ رچ بس جائے کہ ان کے ماسوا تمام دنیا اس کے سامنے کم تر ہو۔ اس طرح یہ شان بھی مومن کا مل ہی کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں غرض کہ اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لئے ہو اور اس کے حکم کی تکمیل میں ہو۔ ایسے ہی ایمان کا پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا اور کفر و شرک سے اس درجہ بیزاری و نفرت رکھنا کہ اس کے تصور و خیال کی گندگی سے بھی دل پاک و صاف رہے، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لئے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقی دولت کا مالک اور اس پر جزاء و انعام کا مستحق تو وہی آدمی ہے جو ان تینوں اوصاف سے پوری طرح متصف ہو اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور ہو۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۚ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ
عَنكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذَبِّرِينَ ۝

بیشک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں نازاں بنادیا تھا پھر وہ
تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی اور زمین باجوہ اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی، تم پر تنگ ہو گئی چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔

غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کا بیان

"لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ" لِلْحَرْبِ "كَثِيرَةٍ" كَبْدِرٍ وَفَرِيطَةٍ وَالنَّصِيرِ "و" اذْكَرُ "يَوْمَ حُنَيْنٍ"
وَإِذْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ أَيُّ يَوْمٍ قِتَالِكُمْ فِيهِ هَوَازِنَ وَذَلِكَ فِي شَوَّالِ سَنَةِ ثَمَانٍ "إِذْ" بَدَلُ مِنْ يَوْمٍ
"أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ" فَقُلْتُمْ لَنْ نَغْلِبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَالْكَفَّارُ أَرْبَعَةَ أَلْفٍ
"فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ" مَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيُّ مَعَ رَحْبَهَا أَيُّ سِعَتِهَا
فَلَمْ تَجِدُوا مَكَانًا تَطْمَئِنُّونَ إِلَيْهِ لِشِدَّةِ مَا لِحَقِّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ "ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُذَبِّرِينَ" مُنْهَزِمِينَ وَكَبَّتِ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ الْعَبَّاسِ وَأَبُو سَفْيَانَ اخِذَ بِرِكَابِهِ،
بیشک اللہ نے بہت سے جنگی مقامات میں تمہاری مدد فرمائی جس طرح میدان بدر، بنو قریظہ اور بنو نضیر کے مقابلہ میں مدد فرمائی
ہے۔ اور حنین جو مکہ اور طائف کے درمیان وادی ہے جہاں تمہارا ہوازن کے ساتھ مقابلہ ہوا اور وہ شوال سن ۸ ہجری تھا۔ یہاں پراڈ
یہ یوم سے بدل ہے۔ اس حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں نازاں بنادیا تھا اور تم نے کہہ دیا تھا کہ آج ہم
تعداد کی کمی کے حساب سے تو مغلوب نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہاری تعداد چار ہزار تھی جبکہ کفار کی تعداد چار ہزار تھی۔ پھر وہ کثرت تمہیں
کچھ بھی نفع نہ دے سکی اور زمین باجوہ اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی، تم پر تنگ ہو گئی، یہاں پر ما مصدریہ ہے جس کا معنی وسعت ہے اور
تمہیں اس شدت سے خوف نے آلیا تھا کہ تمہیں آرام کرنے کے لئے جگہ نہ ملتی تھی۔ چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ یعنی
ہزیمت کے طور پر واپس آئے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ اپنی خمر پر سوار ثابت قدم رہے اور آپ ﷺ کے پاس سوائے حضرت عباس
والیوسفیان کے کوئی نہ تھا اور انہی حضرات نے رکاب کو پکڑ رکھا تھا۔

سورہ برات آیت ۲۵ کے شان نزول کا بیان

حضرت ربیع بن انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غزوہ حنین کے موقع پر کہا ہم قلت کے باعث مغلوب نہیں ہوں گے
جبکہ مسلمانوں کی تعداد اس دن بارہ ہزار تھی یہ بات رسول اللہ ﷺ کو سخت ناگوار گزری اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَ يَوْمَ
حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ (اسباب النزول للسیوطی ۱۳۷)

غزوہ منین کے مختلف احوال کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ سنہ ۸ ہجری میں فتح مکہ کے بعد ماہ شوال میں جنگ حنین ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے اور ابتدائی امور سب انجام دے چکے اور عموماً کی حضرات مسلمان ہو چکے اور انہیں آپ آزاد بھی کر چکے تو آپ کو خبر ملی کہ قبیلہ ہوازن جمع ہوا ہے اور آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ ان کا سردار مالک بن عوف نصری ہے۔ ثقیف کا سارا قبیلہ ان کے ساتھ ہے اسی طرح بنو جشم بنو سعد بن بکر بھی ہیں اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ بنو عمرو بن عامر کے اور بنو عامر کے بھی ہیں یہ سب لوگ مع اپنی عورتوں اور بچوں اور گھریلو مال کے میدان میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنی بکریوں اور اونٹوں کو بھی انہوں نے ساتھ ہی رکھا ہے تو آپ نے اس لشکر کو لے کر جواب آپ کے ساتھ مہاجرین اور انصار وغیرہ کا تھا ان کے مقابلے کے لیے چلے تقریباً دو ہزار نو مسلم کی بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ مکہ اور طائف کے درمیان کی وادی میں دونوں لشکر مل گئے اس جگہ کا نام حنین تھا صبح سویرے منہ اندھیرے قبیلہ ہوازن جو کین گاہ میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے بے خبری میں مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا پنا تیر باری کرتے ہوئے آگے بڑھے اور تلواریں چلائی شروع کر دیں یہاں مسلمانوں میں دفعتاً ابتری پھیل گئی اور یہ منہ پھر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے آپ اس وقت سفید خنجر پر سوار تھے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے جانور کی دائیں جانب سے نکلیں تھا مے ہوئے تھے اور حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب بائیں طرف سے نکلیں پکڑے ہوئے تھے جانور کی تیزی کو یہ لوگ روک رہے تھے آپ با آواز بلند اپنے تئیں پہنچوا رہے تھے مسلمانوں کو واپسی کا حکم فرما رہے تھے اور ندا کرتے جاتے تھے کہ اللہ کے بندو کہاں چلے، میری طرف آؤ۔ میں اللہ کا سچا رسول ہوں میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ میں اولاد عبدالمطلب میں سے ہوں۔ آپ کے ساتھ اس وقت صرف اسی یا سو کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ حضرت ایمن بن ام ایمن، حضرت اسامہ بن زید وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے۔

پھر آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو بہت بلند آواز والے تھے حکم دیا کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے میرے صحابیوں کو آواز دو کہ وہ نہ بھاگیں پس آپ نے یہ کہہ کر اے بھول کے درخت تلے بیعت کرنے والو اے سورہ بقرہ کے حاملو پس یہ آواز ان کے کانوں میں پہنچی تھی کہ انہوں نے ہر طرف سے لپیک لپیک کہنا شروع کیا اور آواز کی جانب لپک پڑے اور اسی وقت لوٹ کر آپ کے آس پاس آ کر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ اگر کسی کا اونٹ اڑ گیا تو اس نے اپنی زرہ پہن لی اونٹ پر سے کود گیا اور پیدل دربار نبوت ﷺ میں حاضر ہو گیا جب کچھ جماعت آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی آپ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ باری الہی جو وعدہ تیرا میرے ساتھ ہے اسے پورا فرما پھر آپ نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی اور اسے کافروں کی طرف پھینکا جس سے

ان کی آنکھوں اور ان کا منہ بھر گیا وہ لڑائی کے قابل نہ رہے۔ ادھر مسلمانوں نے ان پر دھاوا بول دیا ان کے قدم اکھڑ گئے بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور مسلمانوں کی باقی فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اتنی دیر میں تو انہوں نے کفار کو قید کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ برأت، بیروت)

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا

وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور اس نے لشکر اتارے

جنہیں تم نہ دیکھ سکے اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔

غزوہ حنین میں نزول سکینہ و فرشتوں کا بیان

"ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ" طَمَئِنَّتْ "عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ" فَرَدُّوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَادَاهُمُ الْعَبَّاسُ بِإِذْنِهِ وَقَاتَلُوا "وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا" مَلَائِكَةً "وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا" بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ،

پھر اللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی اور جب نبی کریم ﷺ کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو آواز دی تو وہ آپ ﷺ کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے مشرکین سے قتال کیا۔ اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے اور اس نے ان لوگوں کو قتل و قید سے عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔

غزوہ حنین میں کفار کے چہروں پر مٹی پھینکنے کا بیان

حضرت ابو عبد الرحمن فہری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا ہم شدید گرمی کے ایک گرم ترین دن میں روانہ ہوئے راستے میں ایک جگہ سایہ دار درختوں کے نیچے پڑاؤ کیا، جب سورج ڈھل گیا تو میں نے اپنا اسلحہ زیب تن کیا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے میں نے السلام علیک یا رسول اللہ "کہہ کر پوچھا کہ کوچ کا وقت ہو گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دی وہ ببول کے نیچے سے اس طرح کودے جیسے کسی پرندے کا سایہ ہو اور عرض کیا لبیک و سعدیک، میں آپ پر قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھوڑے پر زین کس دو، چنانچہ انہوں نے ایک زین نکالی جس کے دونوں کنارے کھجور کی چھال سے بھرے ہوئے تھے اور جس میں کوئی غرور و تکبر نہ تھا اور اسے کس دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ہم بھی سوار ہو گئے میدان جنگ میں عشاء کے وقت سے ساری رات ہم لوگ صف بندی کرتے رہے جب

دونوں جماعتوں کے گھوڑے ایک دوسرے میں گھسے تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگ اٹھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور رسول تو یہاں موجود ہوں پھر فرمایا اے گروہ مہاجرین! میں اللہ کا بندہ اور رسول تو یہاں موجود ہوں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے کودے اور مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی آدمی کی اطلاع کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دشمن کے چہروں پر پھینک دی اور فرمایا یہ چہرے بگڑ جائیں، چنانچہ اللہ نے مشرکین کو شکست سے دوچار کر دیا۔ مشرکین خود اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہ بچا جس کی آنکھیں اور منہ مٹی سے نہ بھر گیا ہو اور ہم نے زمین و آسمان کے درمیان ایسی آواز سنی جیسے لوہے کو لوہے کی پلیٹ پر گزارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ (مسند احمد: جلد نم: حدیث نمبر 2504)

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

اللہ کی طرف سے توبہ و قبول اسلام کی توفیق کا بیان

"ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ" مِنْهُمْ بِإِسْلَامٍ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ،

پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے یعنی اسے توفیق اسلام اور توجہ رحمت سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

جنگ حنین والوں کی توبہ اور قیدیوں کی واپسی کا بیان

حنین میں قبیلہ ہوازن و ثقیف کے کچھ سردار مارے گئے، کچھ بھاگ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ جو ان کے اہل و عیال اور اموال تھے وہ مسلمانوں کے قیدی اور مال غنیمت بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے جس میں چھ ہزار قیدی، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار سے زائد بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی، جس کے تقریباً چار من ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان بن حرب کو اموال غنیمت کا نگران مقرر فرمایا۔

پھر شکست خوردہ ہوازن اور ثقیف نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے خلاف اجتماع کیا مگر ہر مقام پر ان کو شکست ہوتی گئی، وہ سخت مرعوب ہو کر طائف کے نہایت مستحکم قلعہ میں قلعہ بند ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ بیس روز اس قلعہ کا محاصرہ کیا، یہ قلعہ بند دشمن اندر ہی سے تیر برساتے رہے، سامنے آنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ان لوگوں کے لئے بددعا فرمائیے، مگر آپ نے ان کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرما کر واپسی کا قصد فرمایا، اور مقام بھرانہ پر پہنچ کر ارادہ فرمایا کہ پہلے مکہ معظمہ جا کر عمرہ ادا کریں پھر مدینہ طیبہ کو واپسی ہو، مکہ والوں کی بڑی تعداد جو تمنا شائی بن کر مسلمانوں کی فتح و شکست کا امتحان کرنے آئی تھی، اس جگہ پہنچ کر ان میں سے بہت لوگوں

نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔

اسی مقام پر پہنچ کر مال غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا تھا، ابھی اموال غنیمت تقسیم ہو ہی رہے تھے کہ دفعہ ہوازن کے چودہ سرداروں کا ایک وفد زبیر بن مرد کی قیادت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا ابویرقان بھی تھے، انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ درخواست کی کہ ہمارے اہل و عیال اور اموال ہمیں واپس دیدیئے جائیں، اس درخواست میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم ہمسلسلہ رضاعت آپ کے خویش و عزیز ہیں، اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، آپ ہم پر احسان فرمائیں، رئیس وفد ایک شاعر آدی تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم بادشاہ روم یا شاہ عراق سے اپنی ایسی مصیبت کے پیش نظر کوئی درخواست کرتے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ بھی ہماری درخواست کو رد نہ کرتے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق فاضلہ میں سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہے آپ سے ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں۔

رحمہم للعالین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ موقع دوہری مشکل کا تھا کہ ایک طرف ان لوگوں پر رحم و کرم کا تقاضا یہ کہ ان کے سب قیدی اور اموال ان کو واپس کر دیئے جائیں، دوسری طرف یہ کہ اموال غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہوتا ہے، ان سب کو ان کے حق سے محروم کر دینا از روئے انصاف درست نہیں، اس لئے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا:

میرے ساتھ کس قدر مسلمانوں کا لشکر ہے جو ان اموال کے حق دار ہیں، میں سچی اور صاف بات کو پسند کرتا ہوں، اس لئے آپ لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا اموال غنیمت ان دونوں میں جس کو تم انتخاب کر دوہ تمہیں دیدیئے جائیں گے، سب نے قیدیوں کی واپسی کو اختیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا، جس میں حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دیجائیں تم میں سے جو لوگ خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کے لئے تیار ہوں وہ احسان کریں اور جو اس کے لئے تیار نہ ہوں تو ہم ان کو آئندہ اموال لئے میں سے اس کا بدلہ دیدیں گے۔

مختلف اطراف سے یہ آواز اٹھی کہ ہم خوش دلی کے ساتھ سب قیدی واپس کرنے کے لئے تیار ہیں، مگر عدل و انصاف اور حقوق کے معاملہ میں احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مختلف آوازوں کو کافی نہ سمجھا، اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لئے خوش دلی سے تیار ہوئے اور کون ایسے ہیں جو شرماشری خاموش رہے، معاملہ لوگوں کے حقوق کا ہے اس لئے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے سردار اپنی اپنی جماعت کے لوگوں سے الگ الگ صحیح بات معلوم کر کے مجھے بتائیں۔

اس کے مطابق سرداروں نے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ اجازت حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ سب

لوگ خوش دلی سے اپنا حق چھوڑنے کے لئے تیار ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی ان کو واپس کر دیئے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے تائب ہونے کی طرف مذکورہ تیسری آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے (آیت) لَمْ يَتُوبَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، غزوہ حنین میں پیش آنے والے واقعات کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے اور باقی مستند روایات حدیث سے لیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری، سورہ برأت، لاہور)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝
اے ایمان والو! مشرکین تو سراپا نجاست ہیں سو وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو (گھبراؤ نہیں) عنقریب اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مال دار کر دے گا، بیشک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔

مشرکین کے لئے حرم میں داخل ہونے کی ممانعت کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ" قَدْ رُفِعَتْ بَاطِنُهُمْ "فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ" أَيْ لَا يَدْخُلُوا الْحَرَمَ "بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا" عَامِ نَسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ "وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً" فَقَرَأَ بِانْقِطَاعِ تَجَارَتِهِمْ عَنْكُمْ "فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ" وَقَدْ أَغْنَاهُمْ بِالْفَتْوحِ وَالْجِزْيَةِ،
اے ایمان والو! مشرکین تو سراپا نجاست ہیں یعنی ان کا باطن ناپاک ہے لہذا وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، یعنی ہجری کے بعد حرم میں داخل نہ ہوں۔ اور اگر تمہیں ان سے تجارت کے ختم ہو جانے کے سبب مفلسی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مال دار کر دے گا، یعنی فتوحات اور جزیے کے ساتھ مالدار بنا دے گا۔ بیشک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔

سورہ برأت آیت ۲۸ کے شان نزول کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مشرکین بیت اللہ آتے اور اپنے ساتھ کھانا بھی لاتے اور اس سے تجارت کرتے جب انہیں بیت اللہ آنے سے روک دیا گیا تو مسلمانوں نے کہا اب کھانا کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ (اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) تو مسلمانوں پر یہ بہت شاق گزرا اور انہوں نے کہا اب ہمارے پاس کھانا اور سامان کون لائے گا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ)۔ اس کے قریب قریب ہی عکرمہ اور عطیہ عونی، مضاہک، قتادہ اور دوسرے مفسرین کرام سے منقول ہے۔ (زاد المسیر 3-417، قرطبی 8-106)

مساجد و حرم میں مشرکین کے داخل ہونے میں ممانعت کا بیان

تفسیر قرطبی میں ہے کہ فقہائے مدینہ امام مالک وغیرہ رحمہم اللہ نے فرمایا کہ مشرکین ہر معنی کے اعتبار سے نجس ہیں، ظاہری نجاست سے بھی عموماً اجتناب نہیں کرتے اور جنابت وغیرہ کے بعد غسل کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اور کفر و شرک کی باطنی نجاست تو ان میں ہے ہی، اس لئے یہ حکم تمام مشرکین اور تمام مساجد کے لئے عام ہے، اور اس کی دلیل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ فرمان پیش کیا جس میں انہوں نے امراء بلاد کو ہدایت کی تھی کہ کفار کو مساجد میں داخل نہ ہونے دیں، اس فرمان میں اسی آیت مذکورہ کو تحریر فرمایا تھا نیز یہ کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا احل المسجد لحائض ولا جنب ی مسجد میں داخل ہونا کسی حائضہ عورت یا جنبی شخص کے لئے میں حلال نہیں سمجھتا۔ اور مشرکین و کفار عموماً حالت جنابت میں غسل کا اہتمام نہیں کرتے، اس لئے ان کا داخلہ مساجد میں ممنوع ہے۔

امام شافعی نے فرمایا کہ یہ حکم مشرکین اور کفار اہل کتاب سب کے لئے عام ہے، مگر مسجد حرام کے لئے مخصوص ہے دوسری مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں، (قرطبی) اور دلیل میں ثمامہ ابن اثال کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے جب یہ گرفتار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا تھا۔

امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور دلیل یہ ہے کہ جس وقت موسم حج میں حضرت علی مرتضیٰ کے ذریعہ اعلان براءت کر دیا گیا تو اس میں اعلان اسی کا تھا کہ، جس میں ظاہر کر دیا گیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا، اس لئے اس آیت میں (آیت) فَلَا يَفْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ کے معنی بھی اس اعلان کے مطابق یہی ہیں کہ ان کو حج و عمرہ کی ممانعت کر دی گئی، اور کسی ضرورت سے باجائز امیر المومنین داخل ہو سکتے ہیں، وفد ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا حالانکہ یہ لوگ اس وقت کافر تھے، صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ یہ نجس قوم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ (احکام القرآن، بصاص)

اس روایت نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ قرآن کریم میں مشرکین کو نجس کہنے سے انکی نجاست کفر و شرک مراد ہے، جیسا کہ امام اعظم ابوحنیفہ کا مسلک ہے اسی طرح حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے، بجز اس کے کہ وہ کسی مسلمان کا غلام یا کنیز ہو تو بضرورت اس کو داخل کر سکتے ہیں۔ (قرطبی)

یہ حدیث بھی اسی کی شاہد ہے کہ نجاست ظاہری کو سبب قرار دے کر مشرکین کو مسجد حرام سے نہیں روکا گیا ورنہ اس میں غلام اور جاریہ کی کوئی تخصیص نہ تھی، بلکہ بنیاداً اصل کفر و شرک اور ان کے غلبہ کا خطرہ ہے، غلام و کنیز میں یہ خطرہ نہیں، ان کو اجازت دے دی گئی، اس کے علاوہ ظاہری نجاست کے اعتبار سے تو مسلمان بھی اس میں داخل ہیں کہ نجاست یا حدث اکبر کی حالت میں ان کے لئے بھی

مسجد حرام داخلہ ممنوع ہے۔

نیز جمہور کی تفسیر کے مطابق مسجد حرام سے اس جگہ جب پورا حرم مراد ہے تو وہ بھی اسی کا مقتضی ہے کہ یہ ممانعت ظاہری نجاست کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کفر و شرک کی نجاست کی بناء پر ہے اسی لئے صرف مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں کیا گیا بلکہ پورے حرم محترم میں ممنوع قرار دیا گیا، کیونکہ وہ اسلام کا محی اور ایک قلعہ ہے، اس میں کسی غیر مسلم کو رکھنا گوارا نہیں کیا جاسکتا۔

امام اعظم ابو حنیفہ کی اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ نجاست سے مساجد کی تطہیر بھی ایک مستقل مسئلہ ہے جو قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کا تعلق اس مسئلہ سے نہیں بلکہ اسلام کے اس سیاسی حکم سے ہے جس کا اعلان سورہ براءت کے شروع میں کیا گیا ہے کہ جتنے مشرکین مکہ میں موجود تھے ان سب سے حرم محترم کو خالی کرانا مقصود تھا، لیکن بتقاضائے عدل و انصاف درحرم و درمکہ فتح ہوتے ہی سب کو یک قلم خارج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جن لوگوں سے کسی خاص میعاد کا معاہدہ تھا اور وہ لوگ اس معاہدہ پر قائم رہے تو ان کی میعاد معاہدہ پوری کر کے اور باقیوں کو کچھ کچھ مہلت دے کر سال بھر کے اندر اس تجویز کی تکمیل پیش نظر تھی، اسی کا بیان اس آیت مذکورہ میں آیا کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخل حد و حرم میں ممنوع ہو جائے گا وہ مشرکانہ حج و عمرہ نہ کرنے پائیں گے۔

اور جس طرح سورہ توبہ کی آیات میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ہجری کے بعد کوئی مشرک حد و حرم میں داخل نہ ہو سکے گا، روایات حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرہ کو اور وسیع فرما کر پورے جزیرۃ العرب کے لئے بھی حکم دے دیا تھا، مگر عہد رسالت میں اس کی تکمیل نہ ہونے پائی، پھر صدیق اکبر بھی دوسرے ہنگامی مسائل کی وجہ سے اس پر توجہ نہ دے سکے فاروق اعظم نے اپنے زمانہ میں اس حکم کو نافذ فرمایا۔

اب رہا کفار کی نجاست اور مساجد کی نجاست سے تطہیر کا مسئلہ وہ اپنی جگہ ہے، جس کے مسائل کتب فقہ میں تفصیل سے مذکور ہیں، کوئی مسلمان بھی ظاہری نجاست یا حالت جنابت میں کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور عام کفار و مشرکین ہوں یا اہل کتاب وہ بھی عموماً ان نجاست سے پاک نہیں ہوتے، اس لئے بلا ضرورت شدیدہ ان کا داخلہ بھی کسی مسجد میں جائز نہیں۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا

يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٥

لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں

اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔

کفار و غیرہ سے جہاد کرنے کا بیان

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ "وَالَا لَامْسُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وَلَا

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" كَالْخَمْرِ "وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ" الثَّابِتِ النَّاسِخِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَذْيَانِ
وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ "مِنْ" بَيَانِ لِلدِّينِ "الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ" أَيْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى "حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ" الْخَرَجَ الْمَضْرُوبَ عَلَيْهِمْ كُلِّ عَامٍ "عَنْ يَدٍ" حَالِ أَيْ مُنْقَادِينَ أَوْ بِأَيْدِيهِمْ لَا يُؤْكَلُونَ بِهَا
"وَهُمْ صَاغِرُونَ" إِذْلَاءً مُنْقَادُونَ لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ،

لڑوان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر کیونکہ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تو نبی کریم ﷺ پر بھی ایمان لاتے اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں جس طرح شراب ہے اور نہ ہی دین حق کو اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ دین حق جو باقی تمام ادیان کا ناخ ہے اور وہ اسلام ہے۔ ان لوگوں یعنی یہود و نصاریٰ میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں پر لفظ من للذین کے لئے بیان ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں یعنی وہ خراج جو ہر سال ان کے لئے مقرر کیا جائے۔ یہاں پر عن ید یہ منقادین یا ایدہم سے حال ہے۔ یعنی وہ بغیر کسی وکیل کے خود ادا کریں اور وہ حقیر ہوں یعنی اس امر میں وہ حکم اسلام کے تابع ہیں۔

اہل کتاب سے جزیہ و شرائط معاہدے کا بیان

عبدالرحمن بن غنم اشعری کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے عہد نامہ لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ اہل شام کو فلاں فلاں شہری لوگوں کی طرف سے یہ معاہدہ ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ جب آپ کے لشکر ہم پر آئے ہم نے آپ سے اپنی جان مال اور اہل و عیال کے لئے امن طلب کی ہم ان شرطوں پر وہ امن حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان شہروں میں اور ان کے آس پاس کوئی گر جاگھر اور خانقاہ نئی نہیں بنائیں گے۔ مندر اور نہ ایسے کسی خرابی والے مکان کی اصلاح کریں گے اور جو مٹ چکے ہیں انہی درست نہیں کریں گے ان میں اگر کوئی مسلمان مسافر اترنا چاہے تو روکیں گے نہیں خواہ دن ہو خواہ رات ہو ہم ان کے دروازے رہ گذر اور مسافروں کے لئے کشادہ رکھیں گے اور جو مسلمان آئے ہم اس کی تین دن تک مہمانداری کریں گے، ہم اپنے ان مکانوں یا رہائشی مکانوں وغیرہ میں کہیں کسی جاسوس کو نہ چھپائیں گے، مسلمانوں سے کوئی دھوکہ فریب نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قرآن نہ سکھائیں گے، شرک کا اظہار نہ کریں گے نہ کسی کو شرک کی طرف بلائیں گے، ہم میں سے کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہے ہم اسے ہرگز نہ روکیں گے، مسلمانوں کی توقیر و عزت کریں گے، ہماری جگہ اگر وہ بیٹھنا چاہیں تو ہم اٹھ کر انہیں جگہ دے دیں گے، ہم مسلمانوں سے کسی چیز میں برابری نہ کریں گے، نہ لباس میں نہ جوتی میں نہ مانگ نکالنے میں، ہم ان کی زبانیں نہیں پولیں گے، ان کی کنتھیں نہیں رکھیں گے، زین والے گھوڑوں پر سواریاں نہ کریں گے، تلواریں نہ لٹکائیں گے نہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ انگوٹھیوں پر عربی نقش نہیں کرائیں گے، شراب فروشی نہیں کریں گے، اپنے سروں کے اگلے بالوں کو تراشوا دیں گے اور جہاں کہیں ہوں گے زنا و زور و ناڈالے رہیں گے، صلیب کا نشان اپنے گرجوں پر ظاہر نہیں کریں گے۔ اپنی مذہبی کتابیں مسلمانوں کی گذر گاہوں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے گرجوں میں ناقوس بلند آواز سے بجائیں گے نہ مسلمانوں کی موجودگی میں با آواز بلند

اپنی مذہبی کتابیں پڑھیں گے نہ اپنے مذہبی شعار کو راستوں پر کریں گے نہ اپنے مردوں پر اونچی آواز سے ہائے وائے کریں گے نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے راستوں میں آگ لے کر جائیں گے مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام ہم نہ لیں گے مسلمانوں کی خیر خواہی ضرور کرتے رہیں گے ان کے گھروں میں جمائیں گے نہیں۔ جب یہ عہد نامہ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے ایک شرط اور بھی اس میں بڑھوائی کہ ہم کسی مسلمانوں کو ہرگز ماریں گے نہیں یہ تمام شرطیں ہمیں قبول منظور ہیں اور ہمارے سب ہم مذہب لوگوں کو بھی۔ انہی شرائط پر ہمیں امن ملا ہے اگر ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی ہم خلاف ورزی کریں تو ہم سے آپ کا ذمہ الگ ہو جائے گا اور جو کچھ آپ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے کرتے ہیں ان تمام کے مستحق ہم بھی ہو جائیں گے۔

اہل کتاب وغیرہ سے جزیہ لینے میں فقہی مذاہب اربعہ

اسی آیت سے استدلال کر کے بعض نے فرمایا ہے کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے اور ان جیسوں سے ہی لیا جائے جیسے مجوس ہیں چنانچہ ہجر کے مجوسیوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا تھا۔ امام شافعی کا یہی مذہب ہے اور مشہور مذہب امام احمد کا بھی یہی ہے۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں سب عجمیوں سے لیا جائے خواہ وہ اہل کتاب ہوں خواہ مشرک ہوں۔ ہاں عرب میں سے صرف اہل کتاب سے ہی لیا جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جزیہ کا لینا تمام کفار سے جائز ہے خواہ وہ کتابی ہوں یا مجوسی ہوں یا بت پرست وغیرہ ہوں۔ (تفسیر محمدی، سورہ برأت، بیروت)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ

يُضَاهُونُ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

اور یہود نے کہا، عزیر (علیہ السلام) اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا، مسیح (علیہ السلام) اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا (لغو) قول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں،

اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کا انبیائے کرام کی طرف ابن اللہ کی نسبت کرنے کا بیان

"وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ"

لَا مُسْتَنِدَ لَهُمْ عَلَيْهِ بَلْ "يُضَاهُونُ" بِشَاهُونِ بِهِ "قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ" مِنْ أَتَانِهِمْ تَقْلِيدًا لَهُمْ "قَاتَلَهُمُ" لَعْنَهُمُ "اللَّهُ أَنَّى" كَيْفَ "يُؤْفَكُونَ" يُضْرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ،

اور یہود نے کہا، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا قول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ اس پر ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ بلکہ یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفار یعنی ان کے باپ دادا کر چکے ہیں، یہ انہی کی تقلید ہے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے یعنی ان پر اللہ کی لعنت ہو یہ کہاں

بجائے پھرتے ہیں۔ یعنی دلیل کے قائم ہو جانے کے باوجود حق سے پھرنے والے ہیں۔

سورہ برأت آیت ۳۰ کے شان نزول کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سلام بن مشکم، نعمان بن اوفی، محمد بن حبیبہ، شاس بن قیس اور مالک بن صفیہ آئے اور انہوں نے کہا ہم اس کے باوجود آپ کی پیروی کس طرح کریں کہ آپ نے ہمارے قبلہ کو چھوڑ دیا اور آپ یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو اللہ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت عزیر علیہ السلام کا تورات کو لکھنے کا بیان

جب عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے ان کے علماء کو قتل کر دیا ان کے رئیسوں کو قید کر لیا۔ عزیر علیہ السلام کا علم اٹھ جانے اور علماء کے قتل ہو جانے سے اور بنی اسرائیل کی تباہی سے سخت رنجیدہ ہوئے اب جو رونا شروع کیا تو آنکھوں سے آنسو نہ تھمتے تھے روتے روتے پلکیں بھی جھڑ گئیں ایک دن اسی طرح روتے ہوئے ایک میدان سے گذر ہوا دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہائے اب میرے کھانے کا کیا ہوگا؟ میرے کپڑوں کا کیا ہوگا؟ آپ اس کے پاس ٹھہر گئے اور اس سے فرمایا اس شخص سے پہلے تجھے کون کھلاتا تھا اور کون پہناتا تھا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تو اب بھی زندہ باقی ہے اس پر تو کبھی نہیں موت آئے گی۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا اے عزیر پھر تو یہ تو بتا کہ بنی اسرائیل سے پہلے علماء کو کون علم سکھاتا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس نے کہا آپ یہ رونا دھونا لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جناب باری سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہے پھر آپ سے فرمایا گیا کہ فلاں نہر پر جا کر غسل کرو وہیں دو رکعت نماز ادا کرو وہاں تمہیں ایک شخص ملیں گے وہ جو کچھ کھلائیں وہ کھا لو چنانچہ آپ وہیں تشریف لے گئے نہا کر نماز ادا کی دیکھا کہ ایک شخص ہیں کہہ رہے ہیں منہ کھولو آپ نے منہ کھول دیا انہوں نے تین مرتبہ کوئی چیز آپ کے منہ میں بڑی ساری ڈالی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ تورات کے سب سے بڑے عالم بن گئے بنی اسرائیل میں گئے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تورات لایا ہوں انہوں نے کہا ہم سب آپ کے نزدیک سچے ہیں آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ قلم کو لپیٹ لیا اور اسی انگلی سے یہ یک وقت پوری تورات لکھ ڈالی ادھر لوگ لڑائی سے لوٹے ان میں ان کے علماء بھی واپس آئے تو انہیں عزیر علیہ السلام کی اس بات کا علم ہوا یہ گئے اور پہاڑوں اور غاروں میں تورات شریف کے جو نسخے چھپا آئے تھے وہ نکال لائے اور ان نسخوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کے لکھے ہوئے نسخے کا مقابلہ کیا تو بالکل صحیح پایا اس پر بعض جاہلوں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت مسیح کو نصرانی اللہ کا بیٹا کہتے تھے ان کا واقعہ تو ظاہر ہے۔ پس ان دونوں گروہوں کی غلط بیانی قرآن بیان فرما رہا ہے اور فرمانا ہے کہ یہ ان کی صرف زبانی باتیں ہیں جو محض بیدلیل ہیں جس طرح ان سے پہلے کے لوگ کفر و ضلالت میں تھے یہ بھی انہی کے مرید و مقلد ہیں اللہ انہیں لعنت کرے حق سے کیسے بھٹک گئے؟ (تفسیر ابن کثیر، سورہ برأت، بیروت)

اتَّخَذُوا آخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا

إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنالیا تھا اور مریم کے بیٹے مسیح (علیہ السلام) کو (بھی) حالانکہ انہیں بجز اس کے حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک معبود کی عبادت کریں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے پیشواؤں کی اتباع کرنے کا بیان

"اتَّخَذُوا آخْبَارَهُمْ" عَلَمَاءُ الْيَهُودِ "وَرُهْبَانَهُمْ" عَبَادُ النَّصَارَى "أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ" حَيْثُ اتَّبَعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ "وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا" فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ "إِلَّا لِيَعْبُدُوا" أَيْ بَأَن يَّعْبُدُوا "إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ" تَنْزِيهًا لَهُ، عَمَّا يُشْرِكُونَ،

انہوں نے یعنی علمائے یہود نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور نصاریٰ نے زاہدوں کو رب بنالیا تھا یعنی ایسے حلال میں جو اللہ نے ان پر حرام کیا اور ایسے حرام میں جو اللہ نے ان کے لئے حلال کیا وہ اس میں ان کی اتباع کرتے تھے۔ اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو جو تورات و انجیل میں حکم دیا گیا حالانکہ انہیں بجز اس کے حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک معبود کی عبادت کریں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان سے پاک ہے یعنی وہ اس سے منزہ ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

سورہ برأت آیت ۳۱ کے مضمون نزول کا بیان

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اس بت کو اپنے سے دور کر دو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت برأت کی یہ آیات پڑھتے ہوئے سنا (اتَّخَذُوا آخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ) التوبہ: ۳۱ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا اللہ بنالیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن اگر وہ (علماء اور درویش) ان کے لئے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو وہ بھی اسے حلال سمجھتے اور اسی طرح ان کی طرف سے حرام کی گئی چیز کو حرام سمجھتے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف عبدالسلام بن حرب کی روایت سے جانتے ہیں اور غطفان بن اعین غیر مشہور ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر ۱۰۳۸)

عدی بن حاتم کے قبول اسلام کے واقعہ کا بیان

جب عدی بن حاتم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا تو شام کی طرف بھاگ نکلا جاہلیت میں ہی یہ نصرانی بن گیا تھا یہاں اس کی بہن اور اس کی جماعت قید ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احسان اس کی بہن کو آزاد کر دیا اور رقم بھی دی یہ سیدی اپنے بھائی کے پاس گئیں اور انہیں اسلام کی رغبت دلائی اور سمجھایا کہ تم رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے پاس چلے جاؤ

چنانچہ یہ مدینہ شریف آگئے تھے اپنی قوم طے کے سردار تھے ان کے باپ کی سخاوت دنیا بھر میں مشہور تھی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی آپ خور ان کے پاس آئے اس وقت عدی کی گردن میں چاندی کی صلیب لٹک رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی (آیت اخذوا) کی تلاوت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت نہیں کی آپ نے فرمایا ہاں سنو ان کے کئے ہوئے حرام کو حرام سمجھنے لگے اور جسے ان کے علماء اور درویش حلال بتادیں اسے حلال سمجھنے لگے یہی ان کی عبادت تھی پھر آپ نے فرمایا عدی کیا تم اس سے بے خبر ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا تمہارے خیال میں اللہ سے بڑا اور کوئی ہے؟ کیا تم اس سے انکار کرتے ہو کہ معبود برحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں؟ کیا تمہارے نزدیک اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق ہے؟ پھر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے مان لی اور اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ادا کی آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ (مسند احمد ترمذی اور ابن جریر، سورہ برأت، ہیروت)

يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَقْوَاهِمُمْ وَيَاْبٰى اللّٰهُ اَلَا اَنْ تُشْمَ نُوْرُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ۝
 وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ قبول نہیں فرماتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے
 اگرچہ کفار ناپسند ہی کریں۔

شریعت اسلامیہ و براہین شریعہ کے سمجھنے کا بیان

"يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ" شَرْعُهُ وَبَرَاهِيْنُهُ "بِاَقْوَاهِمُمْ" بِاَقْوَاهِمُمْ فِيْهِ "وَيَاْبٰى اللّٰهُ اَلَا اَنْ تُشْمَ نُوْرُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ" ذٰلِكَ،

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی اس کی شریعت اور اس کے دلائل کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو ظاہر کر کے کمال تک پہنچا دے اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں۔

دین اسلام کی اشاعت کا دنیاۓ عالم میں پھیل جانے کا بیان

حضرت عدی فرماتے ہیں میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجھ سے فرمایا اسلام قبول کرتا کہ سلامتی ملے میں نے کہا میں تو ایک دین کو ماننا ہوں آپ نے فرمایا تیرے دین کا تجھ سے زیادہ مجھے علم ہے میں نے کہا سچ؟ آپ نے فرمایا بالکل سچ۔ کیا تو رکوسہ میں سے نہیں ہے؟ کیا تو اپنی قوم سے ٹکس وصول نہیں کرتا؟ میں نے کہا یہ تو سچ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے دین میں یہ تیرے لئے حلال نہیں پس یہ سنتے ہی میں تو جھک گیا آپ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تجھے اسلام سے کون سی چیز روکتی ہے؟ سن صرف ایک یہی بات تجھے روک رہی ہے کہ مسلمان بالکل ضعیف اور کمزور نا تو اس میں تمام عرب انہیں گھیرے ہوئے ہے یہ ان سے نپٹ نہیں سکتے لیکن سن حیرہ کا تجھے علم ہے؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن سنا ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امر دین کو پورا فرمائے گا یہاں تک کہ ایک ساٹھ فی سوار حیرہ سے چل کر اکیلے امن کے ساتھ مکہ

مکرمہ پہنچے گا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا۔ واللہ تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے میں نے کہا کسریٰ بن ہرمز کے؟ آپ نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے تم میں مال کی اس قدر کثرت ہو پڑے گی کہ کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ اس حدیث کو بیان کرتے وقت حضرت عدی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا۔ یہ دیکھو آج حیرہ سے سواریاں چلتی ہیں بے خوف خطر بغیر کسی کی پناہ کے بیت اللہ پہنچ کر طواف کرتی ہیں۔ صادق و مصدوق کی دوسری پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔ کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے میں خود اس فوج میں تھا جس نے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کسریٰ کے مخفی خزانے اپنے قبضے میں لئے۔ واللہ مجھے یقین ہے کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری پیشین گوئی بھی قطعاً پوری ہو کر رہے گی۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٥

وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانیں۔

دین اسلام کا تمام ادیان پر غالب آنے کا بیان

"هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ" يُغْلِبُهُ "عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ" جَمِيعِ الْأَدْيَانِ الْمُخَالَفَةِ لَهُ "وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" ذَلِكَ،

وہی ذات ہے جس نے اپنا رسول حضرت محمد ﷺ، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اسے ہر دین پر بلند کر دے، تمام ادیان سے مراد وہ ادیان ہیں جو اس کے خلاف ہیں۔ اگرچہ یہ بات مشرکین کو بری محسوس ہو۔

دن رات کے پہنچنے تک دین اسلام کے پہنچنے کا بیان

اسی اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبروں اور صحیح ایمان اور نفع والے علم پہ مبنی یہ ہدایت ہے اور عمدہ اعمال جو دنیا آخرت میں نفع دیں ان کا مجموعہ یہ دین حق ہے۔ یہ تمام اور مذاہب عالم پر چھا کر رہے گا آنحضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لئے مشرق و مغرب کی زمین لپیٹ دی گئی میری امت کا ملک ان تمام جگہوں تک پہنچے گا۔ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں پر مشرق و مغرب فتح ہو گا تمہارے سردار جنہی ہیں۔ بجز ان کے جو متقی پرہیزگار اور امانت دار ہوں۔ فرماتے ہیں یہ دین تمام اس جگہ پر پہنچے گا جہاں پر دن رات پہنچے۔ کوئی کچا پکا گھرا یا باقی نہ رہے گا جہاں اللہ عز و جل اسلام کو نہ پہنچائے۔ عزیزوں کو عزیز کرے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا اسلام کو عزت دینے والوں کو عزت ملے گی اور کفر کو ذلت نصیب ہوگی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو یہ بات خود اپنے گھر میں بھی دیکھ لی جو مسلمان ہوا اس سے خیر و برکت عزت و شرافت ملی اور جو کافر رہا اسے ذلت و کبت نفرت و لعنت نصیب ہوئی۔ پستی اور حقارت دیکھی اور مکینہ بن کے ساتھ جزیہ دینا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھرا یا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے وہ عزت والوں کو عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا جنہیں عزت دینی چاہے گا انہیں

اسلام نصیب کرے گا اور جنہیں ذلیل کرنا ہو گا وہ اسے نہیں مانیں گے لیکن اس کی ماتحتی میں انہیں آنا پڑے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

اے ایمان والو! بیشک اکثر علماء اور درویش، لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا

اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔

علمائے یہود و نصاریٰ کا رشوت لینے کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ" "يَاْكُلُونَ" "أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ" كَمَا لَرِشَا فِي الْحُكْمِ "وَيَصُدُّونَ" النَّاسِ "عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" دِينِهِ "وَالَّذِينَ" مُبْتَدَأُ "يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا" "أَيُّ الْكُنُوزِ" "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" "أَيُّ لَا يُؤَدُّونَ مِنْهَا حَقَّهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْخَيْرِ" "فَبَشِّرْهُمْ" أَخْبِرْهُمْ "بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" مُؤَلَّم،

اے ایمان والو! بیشک (اہل کتاب کے) اکثر علماء اور درویش، لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں جس طرح رشوت خور ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ یعنی اس کے دین سے روکتے ہیں (یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور دین حق کی تقویت و اشاعت پر خرچ کئے جانے سے روکتے ہیں)، یہاں پر والذین مبتداء ہے اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی اس کا جو حق زکوٰۃ ہے وہ بھی نہیں ادا کرتے، یہ جملہ خبر ہے۔ تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔

سورہ برأت آیت ۳۴ کے شان نزول کا بیان

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) (التوبہ: ۳۴) (یعنی جو لوگ چاندی اور سونے کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے)۔ نازل ہوئی تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ سونے اور چاندی کو جمع کرنے کی تو مذمت آگئی ہے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ کونسا مال بہتر ہے تو وہی جمع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مال اللہ کو یاد کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور مومن بیوی ہے جو اسے اس کے ایمان میں مدد دے۔

یہ حدیث حسن ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سالم بن ابی جعد کو ثوبان سے سماع نہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اور کوئی صحابی سے سماع ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں جابر بن عبد اللہ اور انس رضی اللہ عنہ اور پھر کئی صحابہ کا ذکر

کیا۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1037)

احبار اور رہبان کے مفہوم کا بیان

احبار حمر کی جمع ہے یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقہ سے پیش کرنے کا طریقہ رکھتا ہو خوبصورت اور منقش کپڑے کو ثوب مخمر کہا جاتا ہے مراد علماء یہود ہیں، رہبان راہب کی جمع ہے جو رہنہ سے مشتق ہے۔ اس سے مراد علماء نصاریٰ ہیں بعض کے نزدیک یہ صوفیائے نصاریٰ ہیں۔ یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور یوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان باب کا عنوان ہے، تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرورت پیروی کرو گے۔

دنیاوی مقاصد کے سبب دین کی شعائر کو بگاڑنے والوں کا بیان

حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ہمارے علماء میں سے وہی بگڑتے ہیں، جن میں کچھ نہ کچھ شائبہ یہودیت کا ہوتا ہے اور ہم مسلمانوں میں صوفیوں اور عابدوں میں سے وہی بگڑتے ہیں جن میں نصرانیت کا شائبہ ہوتا ہے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ تم یقیناً اپنے سے پہلوں کی روش پر چل پڑو گے۔ ایسی پوری مشابہت ہوگی کہ ذرا بھی فرق نہ رہے گا لوگوں نے پوچھا کیا یہود و نصاریٰ کی روش پر؟ آپ نے فرمایا ہاں انہی کی روش پر اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کیا فارسیوں اور رومیوں کی روش پر؟ آپ نے فرمایا اور کون لوگ ہیں؟ پس ان کے اقوال افعال کی مشابہت سے ہر ممکن پہنچا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ اس وجاہت سے ریاست و منصب حاصل کرنا اور اس وجاہت سے لوگوں کا مال غصب کرنا چاہتے ہیں۔ احبار یہود کو زمانہ جاہلیت میں بڑا ہی رسوخ حاصل تھا۔ ان کے تحفے، ہدیئے، خراج، چراغی مقرر تھی جو بغیر مانگے انہیں پہنچ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اسی طمع نے انہیں قبول اسلام سے روکا۔ لیکن حق کے مقابلے کی وجہ سے اس طرف سے بھی کورے رہے اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ذلت و حقارت ان پر برس پڑی اور غضب الہی میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ حرام خور جماعت خود حق سے رک کر اور دلوں کے بھی درپے رہتی تھی حق کو باطل سے خلط ملط کر کے لوگوں کو بھی راہ حق سے روک دیتے تھے۔

جاہلوں میں بیٹھ کر گپ ہانکتے کہ ہم لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے ہیں حالانکہ یہ صریح دھوکہ ہے وہ تو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں قیامت کے دن یہ بے یار و مددگار چھوڑ دیئے جائیں گے۔ عالموں اور صوفیوں یعنی واعظوں اور عابدوں کا ذکر کرنے کے بعد اب امیروں دولت مندوں اور رئیسوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جس طرح یہ دونوں طبقے اپنے اندر بدترین لوگوں کو بھی رکھتے ہیں ایسے ہی اس تیسرے طبقے میں بھی شریرانفس لوگ ہوتے ہیں عموماً انہی تین طبقے کے لوگوں کا عوام پر اثر ہوتا ہے عوام کی کثیر تعداد ان کے ساتھ بلکہ ان کے پیچھے ہوتی ہیں پس ان کا بگڑنا گویا مذہبی دنیا کا ستیاناس ہونا ہے جیسے کہ حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ دین واعظوں، عالموں، صوفیوں اور درویشوں کے ناپاک طبقے سے ہی بگڑتا ہے۔ (تفسیر محمدی، سورہ برأت، بیروت)

کنز کی تعریف و پہچان کرنے کا بیان

امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔ کہ میں سونے کے اوضاع (ایک قسم کا زیور) پہنا کرتی تھی میں نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ بھی کنز کی تعریف میں آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مال اتنی مقدار کو پہنچ جائے جس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے اور پھر اس کی زکوٰۃ دی جائے تو وہ کنز میں شمار نہیں ہوگا۔ (سنن ابو داؤد)

کنز اصطلاح شرع میں اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جاتی ہو۔ حضرت ابن عمر سے یہی مروی ہے بلکہ فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہو وہ اگر ساتویں زمین تلے بھی ہو تو وہ کنز نہیں اور جس کی زکوٰۃ نہ دی جاتی ہو وہ گوزمین پر ظاہر پھیلا پڑا ہو تو کنز ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی موقوفہ اور مرفوعاً یہی مروی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی یہی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بغیر زکوٰۃ کے مال سے اس مالدار کو داغا جائے گا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ یہ زکوٰۃ کے اترنے سے پہلے تھا زکوٰۃ کا حکم نازل فرما کر اللہ نے اسے مال کی طہارت بنا دیا۔ خلیفہ برحق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور عراق بن مالک نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اسے قول ربانی (آیت خذ من اموالہم الخ) نے منسوخ کر دیا ہے۔

حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ تلواریں کا زیور بھی کنز یعنی خزانہ ہے۔ یاد رکھو میں تمہیں وہی سنا تا ہوں جو میں نے جناب وغیرہ حق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چار ہزار اور اس سے کم تو نفقہ ہے اور اس سے زیادہ کنز ہے۔ لیکن یہ قول غریب ہے۔ مال کی کثرت کی مذمت اور کمی کی مدحت میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں بطور نمونے کے ہم بھی یہاں ان میں سے چند نقل کرتے ہیں۔

مسند عبدالرزاق میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے چاندی والوں کے لئے ہلاکت ہے تین مرتبہ آپ کا یہی فرمان بن کر صحابہ پر شاق گذرا اور انہوں نے سوال کیا کہ پھر ہم کس قسم کا مال رکھیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت بیان کر کے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور دین کے کاموں میں مدد دینے والی بیوی۔

مسند احمد میں ہے کہ سونے چاندی کی مذمت کی یہ آیت جب اتری اور صحابہ نے آپس میں چرچا کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر آتا ہوں اپنی سواری تیز کر کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا پھر ہم اپنی اولادوں کے لئے کیا چھوڑ جائیں؟ اس میں ہے کہ حضرت عمر کے پیچھے ہی پیچھے حضرت ثوبان بھی تھے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لئے مقرر فرمائی ہے کہ بعد کا مال پاک ہو

جائے۔ میراث کے مقرر کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر مارے خوشی کے تکبیریں کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا لو اور سنو میں تمہیں بہترین خزانہ بتاؤں نیک عورت جب اس کا خاوند اس کی طرف نظر ڈالے تو وہ اسے خوش کر دے اور جب حکم دے فوراً بجالائے اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی ناموس کی حفاظت کرے۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے ایک منزل میں اترے اور اپنے غلام سے فرمایا کہ چھری لاؤ کھیلیں مجھے برا معلوم ہوا آپ نے افسوس ظاہر کیا اور فرمایا میں نے تو اسلام کے بعد سے اب تک ایسی بے احتیاطی کی بات کبھی نہیں کی تھی اب تم اسے بھول جاؤ اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں اسے یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ سونا چاندی جمع کرنے لگیں تم ان کلمات کو بکثرت کہا کرو۔

اللهم انی استنک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشید واستنک شکر نعمتک واستنک حسن عبادتک واستنک قلبا سلیمًا واستنک لسانا صادقًا واستنک من خیر ماتعلم واعوذ بک من شر ماتعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب .

یا اللہ میں تجھ سے کام کی ثابت قدمی اور بھلائیوں کی پختگی اور تیری نعمتوں کا شکر اور تیری عبادتوں کی اچھائی اور سلامتی والادل اور سچی زبان اور تیرے علم میں جو بھلائی ہے وہ اور تیرے علم میں جو برائی ہے اس کی پناہ اور جن برائیوں کو تو جانتا ہے ان سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تو تمام غیب جاننے والا ہے۔ (مسند احمد بن حنبل)

یَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ

جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو

داغا جائے گا۔ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔

جہنم کی آگ کا پیشانیوں اور کھالوں کو جلا ڈالنے کا بیان

"یَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ" تُحْرَقُ "بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ" وَتُوسَّعُ جُلُودُهُمْ حَتَّىٰ تُوَضَّعَ عَلَيْهَا كُلُّهَا وَيُقَالُ لَهُمْ "هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ" اِنِّ جَزَاءُہٗ،

جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یعنی ان کو جلا دے گی اور ان کی کھالوں کو اتا وسیع کر دیا جائے گا کہ اس پر ان کا مال رکھ دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، لہذا تم اسی کی جزاء چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لئے قیامت کے دن سخت عذاب کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "جو شخص سونے اور چاندی (کے نصاب) کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لئے آگ کے تختے بنائے جائیں گے (یعنی تختے تو سونے اور چاندی کے ہوں گے مگر انہیں آگ میں اس قدر گرم کیا جائے گا کہ گویا وہ آگ ہی کے تختے ہوں گے اسی لئے آپ نے آگے فرمایا کہ وہ تختے دوزخ کی آگ میں گرم کئے جائیں گے اور ان تختوں سے اس شخص کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ داغی جائے گی پھر ان تختوں کو (اس بدن سے) جدا کیا جائے اور آگ میں گرم کر کے پھر لایا جائے گا (یعنی جب وہ تختے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ گرم کرنے کے لئے آگ میں ڈالا جائے گا اور وہاں سے نکال کر اس شخص کے بدن کو داغا جائے گا) اور اس دن کی مقدار کہ جس میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا پچاس ہزار سال کی ہوگی یہاں تک کہ بندوں کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ عذاب تو نقدی یعنی سونے چاندی کے بارے میں ہوگا اونٹ کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا حشر ہوگا؟

آپ نے فرمایا جو شخص اونٹ کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور اونٹوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جس روز انہیں پانی پلایا جائے ان کا دودھ دوہا جائے تو قیامت کے دن اس شخص کو اونٹوں کے سامنے ہموار میدان میں منہ کے بل اونڈھا ڈال دیا جائے گا اور اس کے سارے اونٹ کنتی اور مٹاپے میں پورے ہوں گے مالک ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ پائے گا یعنی اس شخص کے سب اونٹ وہاں موجود ہوں گے۔ حتیٰ کہ اونٹوں کے سب بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے پھر یہ کہ وہ اونٹ خوب فر بہ اور مولے تازے ہوں گے تاکہ اپنے مالک کو روندتے وقت خوب تکلیف پہنچائیں چنانچہ وہ اونٹ اس شخص کو اپنے پیروں سے کچلیں گے اور اپنے دانتوں سے کاٹیں گے جب ان اونٹوں کی جماعت روند کچل اور کاٹ کر چلی جائے تو دوسری جماعت آئے گی یعنی اونٹوں کی قطار روند کچل کر چلی جائے گی تو اس کے پیچھے دوسری قطار آئے گی اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

اور جس دن یہ ہوگا اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی یہاں تک کہ بندوں کا حساب کتاب کر دیا جائے گا اور وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! گائے اور بکریوں کے مالک کا کیا حل ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو شخص گائیوں اور بکریوں کا مالک ہو اور ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اسے ہموار میدان میں اونڈھے منہ ڈال دیا جائے گا اور اس کی گائیوں اور بکریوں کو وہاں لایا جائے گا جن میں سے کچھ کم نہیں ہوگا ان میں سے کسی گائے بکری کے سینک نہ مڑے ہوں گے نہ ٹوٹے ہوں گے اور نہ وہ منڈی یعنی بلا سینک ہوں گی یعنی ان سب کے سروں پر سینک ہوں گے نہ ٹوٹے ہوں گے اور سالم ہوں گے۔ تاکہ وہ اپنے سینگوں سے خوب مار سکیں چنانچہ وہ گائیں اور بکریاں اپنے سینگوں سے اپنے مالک کو ماریں گی اور اپنے کھروں سے کچلیں گی اور جب ایک قطار اسے مار کچل کر چلی جائے گی تو دوسری قطار آئے گی اور اپنا کام شروع کر دے گی۔

اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور جس دن یہ ہوگا اس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی یہاں تک کہ بندوں کا حساب

کتاب کیا جائے گا اور وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھے گا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ گھوڑوں کے بارہ میں کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ گھوڑے جو آدمی کے لئے گناہ کا سبب ہوتے ہیں اس شخص کے گھوڑے جنہیں اس کے مالک اظہارِ فخر و غرور اور مال دار اور ریاء کے لئے اور مسلمانوں سے دشمنی کے واسطے باندھے چنانچہ وہ گھوڑے اپنے مالک کے لئے گناہ کا سبب بنتے ہیں اور وہ گھوڑے جو آدمی کے لئے پردہ ہوتے ہیں اس شخص کے گھوڑے ہیں جنہیں اس کے مالک نے اللہ کی راہ میں کام لینے کے لئے باندھا اور ان کی پیٹھ اور ان کی گردن کے بارہ میں وہ اللہ کے حق کو نہیں بھولا چنانچہ وہ گھوڑے اپنے مالک کے لئے پردہ ہیں اور وہ گھوڑے جو آدمی کے لئے ثواب کا سبب و ذریعہ بنتے ہیں اس شخص کے گھوڑے ہیں جنہیں ان کا مالک اللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے مسلمانوں کے واسطے باندھے اور چراگاہ و سبزہ میں رکھے۔

چنانچہ جب وہ گھوڑے چراگاہ و سبزہ سے کچھ کھاتے ہیں تو جو کچھ انہوں نے کھایا یعنی گھاس وغیرہ کی تعداد کے بقدر اس کے لئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ ان گھوڑوں کی لید اور ان کے پیشاب کے بقدر بھی اس کے لئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں کیونکہ لید اور پیشاب بھی گھوڑے کی زندگی کا باعث ہیں اور گھوڑے رسی توڑ کر ایک یا دو میدان دوڑتے پھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے نشانات اور ان کی لید جو وہ اس دوڑنے کی حالت میں کرتے ہیں کی تعداد کے برابر اس شخص کے لئے نیکیاں لکھتا ہے اور جب وہ شخص ان گھوڑوں کو نہر پر پانی پلانے کے لئے لے جاتا ہے اور وہ نہر سے پانی پیتے ہیں اگرچہ مالک کا ارادہ ان کو پانی پلانے کا نہ ہو، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کے پانی پینے کے بقدر اس شخص کے لئے نیکیاں لکھتا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اچھا گدھوں کے بارہ میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گدھوں کے بارہ میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا لیکن تمام نیکیوں اور اعمال کے بارہ میں یہ آیت جامع ہے (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، زلزال) یعنی جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیکی کا عمل کرے گا اسے دیکھے گا اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر برائی کا عمل کرے گا اسے دیکھے گا۔ یعنی مثلاً کوئی شخص کسی دوسرے کو نیک کام کے لئے جانے کے واسطے اپنا گدھا دے گا تو ثواب پائے گا اور اگر برے کام کے لئے دے گا تو گناہگار ہوگا۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، حدیث نمبر 269)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ

كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

بے شک مہینوں کی گنتی، اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا،

ان میں سے چار حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے۔ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو،

جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔

سال کے بارہ مہینوں کی ابتداء زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہونے کا بیان

"إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ الْمُعْتَدَةَ بِهَا لِلْسَّنَةِ" عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ "اللُّوحَ الْمَحْفُوظِ" "يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا" "أَيُّ الشُّهُورِ" "أَرْبَعَةُ حُرُمٍ" "مُحَرَّمَةٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ" "ذَلِكَ" "أَيُّ تَحْرِيمِهَا" "الَّذِينَ الْقِيَمِ" "الْمُسْتَقِيمِ" "فَلَا تَطْلُمُوا فِيهِنَّ" "أَيُّ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ" "أَنفُسَكُمْ" "بِالْمَعَاصِي فَإِنَّهَا فِيهَا أَعْظَمُ وَزْرًا وَقِيلَ فِي الْأَشْهُرِ كُلِّهَا" "وَلَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً" "جَمِيعًا فِي كُلِّ الشُّهُورِ" "كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ" بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ،

بے شک مہینوں کی گنتی، جن سے سال کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں بارہ مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہی مہینے ہیں۔ ان میں سے چار حرمت والے ہیں۔ وہ محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب ہیں ان کی حرمت ہی سیدھا دین ہے۔ لہذا ان مہینوں میں معصیت کے سبب اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو کیونکہ ان کی حرمت عظیم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے مکمل بارہ مہینے ہیں اور مشرکوں سے ہر حال میں یعنی ان تمام مہینوں میں لڑو، جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ کی مدد و نصرت متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔

بعض مہینوں کی حرمت کا بیان

امام بھاص رازی حنفی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچالے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس لئے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔

بارہ مہینوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ کا بیان

شیخ علم الدین سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی اسماء الايام والاشہور میں لکھا ہے کہ محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں لیکن اس کے نام کی وجہ سے اس کی حرمت کی تاکید ہے اس لئے کہ عرب جاہلیت میں اسے بدل ڈالتے تھے کبھی حلال کر ڈالتے کبھی حرام کر ڈالتے۔ اس کی جمع محرمات حارم محاریم۔

مصر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عموماً ان کے گھر خالی رہتے تھے کیونکہ یہ لڑائی بھڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے۔ جب مکان خالی ہو جائے تو عرب کہتے ہیں مصر المكان اس کی جمع اصفار ہے جیسے حمل کی جمع اجمال ہے۔

ربیع الاول کے نام کا سبب یہ ہے کہ اس مہینہ میں ان کی اقامت ہو جاتی ہے ارتجاع کہتے ہیں اقامت کو اس کی جمع اربعا ہے جیسے نصیب کی جمع انصبا اور جمع اس کی اربعہ ہے جیسے رغیف کی جمع ارغفہ ہے۔ ربیع الاخر کے مہینے کا نام رکھنا بھی اسی وجہ سے ہے۔

گویا یہ اقامت کا دوسرا مہینہ ہے۔

جمادی الاولیٰ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پانی جمع جاتا تھا ان کے حساب میں مہینے گردش نہیں کرتے یعنی ٹھیک ہر موسم پر ہی ہر مہینہ آتا تھا لیکن یہ بات کچھ چچی نہیں اسلئے کہ جب ان مہینوں کا حساب چاند پر ہے تو ظاہر ہے کہ موسمی حالت ہر ماہ میں ہر سال یکساں نہیں رہے گی ہاں یہ ممکن ہے کہ اس مہینہ کا نام جس سال رکھا گیا ہو اس سال یہ مہینہ کڑ کڑاتے ہوئے جاڑے میں آیا ہو اور پانی میں جمود ہو گیا ہو۔ چنانچہ ایک شاعر نے یہی کہا ہے کہ جمادی کی سخت اندھیری راتیں جن میں کتا بھی بمشکل ایک آدھ مرتبہ ہی بھونک لیتا ہے اس کی جمع جمادیات ہے۔ جیسے جاری جباریات۔ یہ مذکر مونث دونوں طرح مستعمل ہے۔

جمادی الاول اور جمادی الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ جمادی الاخریٰ کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے گویا یہ پانی کے جم جانے کا دوسرا مہینہ

ہے۔

رجب یہ ماخوذ ہے تریب سے، تریب کہتے ہیں تعظیم کو چونکہ یہ مہینہ عظمت و عزت والا ہے اس لئے اسے رجب کہتے ہیں اس کی جمع ارجاب ارجاب اور رجبات ہے۔

شعبان کا نام شعبان اس لئے ہے کہ اس میں عرب لوگ لوٹ مار کے لئے ادھر ادھر متفرق ہو جاتے تھے۔ شعب کے معنی ہیں جدا جدا ہونا پس اس مہینے کا بھی یہی نام رکھ دیا گیا اس کی جمع شعبانین شعبانات آتی ہے۔

رمضان کو رمضان اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں اونٹنیوں کے پاؤں بوجہ شدت گرما کے جلنے لگتے ہیں رمضان الفضل اس وقت کہتے ہیں جب اونٹنیوں کے بچے سخت پیاسے ہوں اس کی جمع رمضانات اور رماضین اور رماضہ آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

شوال ماخوذ ہے شالت الامل سے یہ مہینہ اونٹوں کے مستیوں کا مہینہ تھا یہ وہی اٹھا دیا کرتے تھے اس لئے اس مہینہ کا یہی نام ہو گیا اس کی جمع شواویل شواول شوالات آتی ہے۔

ذوالقعدہ یا ذوالقعدہ کا نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں عرب لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے نہ لڑائی کے لئے نکلتے نہ کسی اور سفر کے لئے۔ اس کی جمع ذوات، القعدہ ہے۔ ذوالحجہ کو ذوالحجہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ اسی ماہ میں حج ہوتا تھا اس لئے اس کا یہ نام مقرر ہو گیا ہے۔ اس کی جمع ذوات الحجہ آتی ہے۔ (مشہور فی اسماء الایام و شہور)

عبادات اور دعاؤں کے اوقات کی تخصیص میں فضیلت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے، جب کہ آخری تہائی رات باقی رہتی ہے اور فرماتا ہے، کہ کون ہے، جو مجھ سے دعا مانگے، تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے، جو مجھ سے سوال کرے، تو میں اس کو دے دوں اور کون ہے، جو مجھ سے بخشش چاہے، تو میں اس کو بخش دوں۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1271)

بخاری کی اس حدیث اور اسی طرح احادیث کثیرہ اور قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں ثواب کی زیادتی جس طرح ماہ رمضان میں نفلی عبادت کے ثواب کو بڑھ جاتا ہے۔ اسی سے شب قدر، شب برأت اور عشرہ ذی الحج اور یوم عاشورہ اور ۱۲ ربیع الاول شریف اور شب معراج وغیرہ کے فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کی اصل مذکورہ حدیث اور اسی طرح متعدد احادیث ہیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وہ اپنے بندوں کی عبادات کے اجر میں خاص اوقات میں اجر کا اضافہ کر دے اور اسی طرح تمام عبادات فرضیہ کے اوقات کا تقرر وغیرہ بھی اسی استدلال میں شامل ہیں۔

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَمَّا وَ يَحَرِّمُونَهُ عَمَّا لِيُؤَاطِنُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں، تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پھر جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

دور جاہلیت میں کفار کا اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں میں تبدیلی کرنے کا بیان

"إِنَّمَا النَّسِيءُ" "أَيُّ التَّأَخِيرِ لِحُرْمَةِ شَهْرٍ إِلَى آخَرٍ كَمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ مِنْ تَأَخِيرِ حُرْمَةِ الْمُحَرَّمَ إِذَا هَلَ وَهُمْ فِي الْقِتَالِ إِلَى صَفَرٍ "زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ" لِكُفْرِهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ فِيهِ "يُضَلُّ" بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا "بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ" أَيُّ النَّسِيءِ "عَمَّا وَ يَحَرِّمُونَهُ عَمَّا لِيُؤَاطِنُوا" "يُؤَاطِنُوا" بِتَخْلِيلِ شَهْرٍ وَتَحْرِيمِ آخَرٍ بَدَلَهُ "عِدَّةٌ" عَدَدٌ "مَا حَرَّمَ اللَّهُ" مِنْ الْأَشْهُرِ فَلَا يَزِيدُوا عَلَى تَحْرِيمِ أَرْبَعَةٍ وَلَا يَنْقُصُوا وَلَا يَنْظُرُوا إِلَى أَعْيَانِهَا "فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ" فَظَنُّوهُ حَسَنًا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ،

حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، یعنی ایک حرمت والے مہینے کو دوسرے مہینے کی طرف موخر کرنا ہے جس طرح دور جاہلیت میں کرتے تھے کہ محرم کی حرمت کو صفر کی جانب منتقل کر دیتے جب انہیں محرم کا چاند نظر آ جاتا اور وہ قتال کی حالت میں ہوتے تھے۔ یعنی یہ کفر میں زیادتی ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے ہے۔ جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں، بھل یہاں یاء کے ضمہ اور فتح دونوں طرح آیا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا، ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں، تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پس وہ چار سے زیادہ حرمت پر اضافہ نہیں کرتے۔ اور نہ کمی کرتے ہیں اور ان کی تعین کی رعایت بھی نہیں کرتے۔ پھر جو مہینہ اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں تو وہ اس کو اچھا گمان کرتے ہیں۔ اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

سورہ برأت آیت ۳۷ کے شان نزول کا بیان

ابو مالک سے روایت ہے کہ وہ لوگ ایک سال کو غیر مہینے کا بتا دیتے اور محرم کو صفر بنا کر اس میں محرمات کو حلال سمجھتے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: **وَأَنَّمَا الشَّهْرُ الَّذِي تَبَيَّنَ فِي الْكُفْرِ** (سورہ برأت ۱۳۹) (طبری ۱۰: ۹۳)

احکامات دین میں رد و بدل انتہائی مذموم سوچ ہے

مشرکوں کے کفر کی زیادتی بیان ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنی فاسد رائے کو اور اپنی ناپاک خواہش کو شریعت ربانی میں داخل کر کے اللہ کے دین کے احکام میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا لیتے تھے۔ تین مہینے کی حرمت کو تو ٹھیک رکھ پھر چوتھے مہینے محرم کی حرمت کو اس طرح بدل دیا کہ محرم کو صفر کے مہینے میں کر دیا اور محرم کی حرمت نہ کی۔ تاکہ بظاہر سال کے چار مہینے کی حرمت بھی پوری ہو جائے اور اصلی حرمت کے مہینے محرم میں لوٹ مار قتل و غارت بھی ہو جائے اور اس پر اپنے قصیدوں میں مبالغہ کرتے تھے اور فخر یہ اپنا یہ فعل اچھالتے تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جنادہ بن عمرو بن امیہ کنانی یہ ہر سال حج کو آتا اس کی کنیت ابو ثمامہ تھی یہ منادی کر دیتا کہ نہ تو ابو ثمامہ کے مقابلے میں کوئی آواز اٹھا سکتا ہے نہ اس کی بات میں کوئی عیب جوئی کر سکتا ہے سنو پہلے سال کا صفر مہینہ حلال ہے اور دوسرے سال کا حرام۔ پس ایک سال کے محرم کی حرمت نہ رکھتے دوسرے سال کے محرم کی حرمت منا لیتے۔ ان کی اسی زیادتی کفر کا بیان اس آیت میں ہے۔ یہ شخص اپنے گدھے پر سوار آتا اور جس سال یہ محرم کو حرمت والا بنا دیتا لوگ اس کی حرمت کرتے اور جس سال وہ کہہ دیتا کہ محرم کو ہم نے ہٹا کر صفر میں اور صفر کو آگے بڑھا کر محرم میں کر دیا ہے اس سال عرب میں اس ماہ محرم کی حرمت کوئی نہ کرتا۔ (تفسیر جامع البیان، سورہ برأت، بیروت)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ

أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

اے ایمان والو! تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟

کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں محض قلیل ہے۔

تنگدستی و دشواری میں جہاد کے لئے جانے کا بیان

وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانُوا فِي عُسْرَةٍ وَشِدَّةٍ حَرَّ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ" بِأَذْغَامِ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الْمُثَلَّثَةِ وَاجْتِلَابِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ أَيْ تَبَاطُكْتُمْ وَمِلْتُمْ عَنْ الْجِهَادِ "إِلَى الْأَرْضِ" وَالْقُفُودِ فِيهَا "أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا" وَلَدَاتِهَا وَالْإِسْتِفْهَامُ لِلتَّوْبِيخِ "مِنَ الْآخِرَةِ" أَيْ بَدَلَ نَعِيمِهَا "فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي" جَنْبِ مَتَاعِ "الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ" جَقِيرٌ،

جب نبی کریم ﷺ نے غزوہ تبوک میں لوگوں کو بلایا حالانکہ وہ تنگدستی اور سخت گرمی میں تھے تو ان پر جہاد کے لئے نکلنا سخت ہوا تب یہ آیت نازل ہوئی۔

اے ایمان والو! تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ یہاں پر ”اِنَّا قُلْتُمْ“ اصل میں تاء میں تاء مثلثہ کا ادغام ہے۔ اور اس کے شروع میں ہمزہ وصلی لائے۔ یعنی تم سست ہو گئے ہو۔ اور جہاد کرنے کی بہ جائے بیٹھ گئے ہو۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور اس کی لذات پر خوش ہو گئے ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی آخرت کی نعمتوں کے بدلے میں پسند کر لیا۔ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں محض قلیل ہے۔ یعنی آخرت کے سامان کے بدلے میں حقیر ہے۔

سورہ برأت آیت ۳۸ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ تبوک ایک مقام ہے اطراف شام میں مدینہ طیبہ سے چودہ منزل فاصلہ پر۔ رجب ۹ ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے نصرانیوں کی تحریک سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کی فوج گراں جمع کی ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور شدت گرمی کا تھا یہاں تک کہ دودو آدمی ایک ایک کھجور پر بسر کرتے تھے، سفر دور کا تھا، دشمن کثیر اور قوی تھے اس لئے بعض قبیلے بیٹھ رہے اور انہیں اس وقت جہاد میں جانا گراں معلوم ہوا اور اس غزوہ میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش اور حال ظاہر ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس غزوہ میں بڑی عالی ہمتی سے خرچ کیا دس ہزار مجاہدین کو سامان دیا اور دس ہزار دینار اس غزوہ پر خرچ کئے، نو سو اونٹ اور سو گھوڑے مع ساز و سامان کے اس کے علاوہ ہیں اور اصحاب نے بھی خوب خرچ کیا، ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنا کل مال حاضر کر دیا جس کی مقدار چار ہزار درہم تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال حاضر کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمراہی منافقین ثویہ الوداع تک چل کر رہ گئے جب لشکر اسلام تبوک میں اتر تو انہوں نے دیکھا کہ چشمے میں پانی بہت تھوڑا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پانی سے اس میں کلی فرمائی جس کی برکت سے پانی جوش میں آیا اور چشمہ بھر گیا، لشکر اور اس کے تمام جانور اچھی طرح سیراب ہوئے۔ حضرت نے کافی عرصہ یہاں قیام فرمایا۔ ہر قل اپنے ذل میں آپ کو سچا نبی جانتا تھا اس لئے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ سے مقابلہ نہ کیا۔ حضرت نے اطراف میں لشکر بھیجے چنانچہ حضرت خالد کو چار سو زائد سواروں کے ساتھ اکیدر حاکم دومۃ الجندل کے مقابل بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو چنانچہ ایسا ہی ہوا جب وہ نیل گائے کے شکار کے لئے اپنے قلعے سے اترے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو گرفتار کر کے خدمت اقدس میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا اسی طرح حاکم ایلمہ پر اسلام پیش کیا اور جزیہ پر صلح فرمائی۔ واپسی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب تشریف

لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے حضور ﷺ نے اصحاب سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک ہم اجازت نہ دیں تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا اسی باب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ (جامع البیان ج ۱۰، ص ۹۴، ہیروت)

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی

نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔

ترک جہاد کے سبب عذاب کی سخت وعید کا بیان

"إِلَّا" بِإِذْغَامٍ لَا فِي نُونٍ إِنَّ الشَّرْطِيَّةَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ "تَنْفِرُوا" تَخْرُجُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجِهَادِ "يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" مُؤَلِّمًا "وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ" أَيْ يَأْتِ بِهِمْ بِدَلِكُمْ "وَلَا تَضُرُّوهُ" أَيْ اللَّهُ أَوْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "شَيْئًا" بِتَرْكِ نَصْرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُ دِينِهِ "وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" وَمِنْهُ نَصْرُ دِينِهِ وَنَبِيِّهِ،

یہاں پر حرف الایں میں ادغام ہوا ہے اور دونوں مقامات پر ان شرطیہ ہے۔ اگر تم جہاد کے لئے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا یعنی وہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم لائے گا اور تم آپ ﷺ کی مدد ترک کر کے اللہ اور اس کے نبی کریم ﷺ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، کیونکہ اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔

سورہ برأت آیت ۳۹ کے شان نزول کا بیان

نجدہ بن نفیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اس آیت کریمہ کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے عرب کے قبائل سے جہاد کے لیے چلنے کا مطالبہ کیا تو وہ بوجھل ہو گئے اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ چنانچہ بارش رک گئی اور وہ ان پر عذاب تھا۔ (سیوطی ۱۳۹، زاد المسیر ۳-۴۳۸، البوداد ۶-۲۵۰)

جہاد کے لئے نہ جانے کے سبب عذاب کا بیان

ایک قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لئے بلوایا وہ نہ اٹھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک لی۔ پھر فرماتا ہے کہ اپنے دل میں اترا نامت کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں اگر تم درست نہ رہے تو اللہ تمہیں برباد کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے لوگوں کو مددگار کر دے گا۔ جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ نہیں کہ تم نہ جاؤ تو مجاہدین جہاد کر ہی نہ سکیں۔

اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ تمہارے بغیر بھی اپنے دشمنوں پر اپنے غلاموں کو غالب کر سکتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک کے بدلے ایک لاکھ کاتبوات دیتا ہے آپ نے فرمایا بلکہ میں نے دولاکھ کافرمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پھر آپ نے اس آیت کے اسی جملے کی تاواوت کر کے فرمایا کہ دنیا جو گزر گئی اور جو باقی ہے وہ سب آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ مروی ہے کہ عبدالعزیز بن مروان نے اپنے انتقال کے وقت اپنا کفن منگوایا اسے دیکھ کر فرمایا بس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا میں اتنی دنیا لے کر جا رہا ہوں پھر پیٹھ موڑ کر رو کر کہنے لگے ہائے دنیا تیرا زیادہ بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی چھوٹا ہے افسوس ہم تو دھوکے میں ہی رہے۔

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ

لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ۚ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلاشبہ اللہ نے اس کی مدد کی، جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جب کہ وہ دونوں دوسرا

تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اپنی

سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے

کفر کیا اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے اور اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔

غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رفاقت کا بیان

"إِلَّا تَنْصُرُوهُ" اَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ" حِينَ "أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا" مِنْ

مَكَّةَ اَيَّ الْجَنُودِ إِلَى الْخُرُوجِ لَمَّا ارَادُوا قَتْلَهُ اَوْ حَبْسَهُ اَوْ نَفْيَهُ بِدَارِ النَّدْوَةِ "ثَانِيًا النَّبِيُّ" خَالَ اَيَّ

أَحَدِ النَّبِيِّ وَالْآخِرَ أَبُو بَكْرٍ - الْمَعْنَى نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ فَلَا يَخْذُلُهُ فِي غَيْرِهَا - "إِذْ"

بَدَلٍ مِنْ إِذْ قَبْلَهُ "هُمَا فِي الْغَارِ" نَقَبٌ فِي جَبَلٍ ثَوْرٍ "إِذْ" بَدَلٌ ثَانٍ "يَقُولُ لِصَاحِبِهِ" أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ

قَالَ لَهُ لَمَّا رَأَى أَقْدَامَ الْمُشْرِكِينَ: لَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا"

بِنَصْرِهِ "فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ" طَمَئِنَّتْ "عَلَيْهِ" قِيلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ عَلَى أَبِي

بَكْرٍ "وَأَيَّدَهُ" اَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا" مَلَائِكَةٌ فِي الْغَارِ وَمَوَاطِنُ قِتَالِهِ

"وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا" اَيَّ دَعْوَةَ الشِّرْكِ "السُّفْلَى" الْمَغْلُوبَةَ "وَكَلِمَةُ اللَّهِ" اَيَّ كَلِمَةِ

الشَّهَادَةِ "هِيَ الْعُلْيَا" الظَّاهِرَةُ الْعَالِيَةِ "وَاللَّهُ عَزِيزٌ" فِي مُلْكِهِ "حَكِيمٌ" فِي صُنْعِهِ،

اگر تم نبی کریم ﷺ مدد نہ کرو تو بلاشبہ اللہ نے آپ ﷺ کی مدد کی، جب آپ کو کفار مکہ نے نکلنے پر مجبور کیا، جب انہوں نے آپ کے قتل یا قید کا مشورہ انہوں نے دارالندوہ میں کیا جب کہ وہ دو میں دوسرا تھا، یہاں پر فسانسی اٹھیں حال ہے۔ معنی یہ ہے کہ دو میں دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یعنی اللہ نے جب ایسے وقت میں مدد فرمائی ہے تو کسی اور وقت میں بھی مدد کو ترک نہ کرے گا۔ یہاں اذما قبل اذ سے بدل ہے۔ جب وہ دونوں جبل ثور کی غار میں تھے، یہ اذ بھی دوسرے اذ سے بدل ہے۔ جب وہ اپنے ساتھی ابوبکر سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی یہاں علیہ ضمیر کا مرجع نبی کریم ﷺ کی ذات مبارکہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ضمیر کا مرجع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور نبی کریم ﷺ کو لشکروں یعنی فرشتوں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے جو غار میں یا میدان قتال میں تھے۔ اور ان لوگوں کی دعوت شکر کو پہنچ کر دیا جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے جو غاب ہے اور اللہ اپنی بادشاہت میں سب پر غالب، اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔

غار ثور اور ہجرت یار غار کا بیان

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے ایک روز رات کے وقت (دارالندوہ) میں اپنی مجلس مشاورت منعقد کی (جس میں ابلیس شیطان بھی ایک نجدی شیخ کی صورت میں شریک ہوا) چنانچہ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ صبح ہوتے ہی اس شخص کی مشکیں کس لو (یعنی رسیوں سے باندھ کر قید میں ڈال دو) "اس شخص" سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، بعض نے یہ رائے دی کہ (نہیں بلکہ اس کو قتل کر ڈالو اور بعض نے (حقارت کے ساتھ) یہ کہا کہ اس کو اپنی سرزمین سے نکال کر باہر کرو یعنی جلا وطن کر دو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ) اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (قریش مکہ کے مشورہ و فیصلہ سے) آگاہ کر دیا (اور حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کر رات اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیں اور (ابوبکر کو ساتھ لے کر) مکہ سے نکلے اور غار ثور میں جا چھپے، ادھر قریش مکہ نے یہ سمجھ کر پوری رات علی کی نگرانی میں رات گزار دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (یعنی گھر کے اندر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تو حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور قریش مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا سمجھ کر پوری رات گھر کی نگرانی کرتے رہے) یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو انہوں نے (یعنی قریش مکہ نے) اس (بستر) پر (کہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کر کے) دھاوا بول دیا لیکن جب انہوں نے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے) حضرت علی کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بدخواہی کو انہی پر لٹا دیا تو (وہ بڑے شپٹائے اور) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ تمہارا یہ دوست (جس کا یہ بستر ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہاں گیا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ مجھ کو نہیں معلوم۔ قریش مکہ (صورت حال کو سمجھ کر فوراً حرکت میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈھ کر پکڑ لانے کے لئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل پڑے، یہاں تک کہ جبل ثور تک پہنچ گئے مگر وہاں قدموں کے نشان مشتبہ ہو گئے تھے (جس کی وجہ سے ان کو آگے رہنمائی نہیں مل سکی) پھر وہ پہاڑ کے اوپر گئے اور ادھر ادھر ٹوہ لگاتے

ہوئے) غار کے منہ پر پہنچ گئے (ان کا گمان تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہوں گے) لیکن انہوں نے غار کے اوپر گئے اور ادھر ادھر ٹوٹے لگاتے ہوئے) غار کے منہ پر پہنچ گئے لیکن انہوں نے غار کے منہ پر کھڑی کا جالا دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے ہوتے تو اس کے منہ پر کھڑی کا جالا نہ ہوتا (اس طرح وہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر واپس ہو گئے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین رات دن اسی غار میں رہے۔ (احمد، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 522)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت اسلام مدینہ تک پہنچ گئی ہے اور وہاں کے متعدد لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں تو انہیں سخت تشویش ہوئی، اس مسئلہ پر غور و فکر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے کے لئے ان کے سارے بڑے بڑے سردار اور زعماء دارالندوہ میں جمع ہوئے، عین اس وقت جب کہ ان سرداروں کی مش اور تی مجلس شروع ہونے والی تھی ابلیس ایک بوڑھے اور تجربہ کار ظاہر ہونے والے شخص کی صورت میں اس مش اور تی مجلس میں پہنچا اور بولا کہ میں نجد سے آیا ہوں، جب مجھے تو لوگوں کے اس اجتماع کا علم ہوا تو میری خواہش ہوئی کہ میں بھی تمہارے اس اجتماع میں شریک ہو کر کوئی مناسب اور کارگر رائے پیش کروں بلاشبہ عقل و دانائی اور خیر خواہی میں تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھا ہوا نہیں ہے حاضرین مجلس ابلیس کی اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور اس کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے درمیان جگہ دی۔ اس کے بعد اس مش اور تی کمیٹی کی کارروائی کا آغاز ہوا اور مختلف لوگوں کی طرف سے اظہار خیال و آراء کا سلسلہ شروع ہو گیا،

ابولہتیری نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو قید کر کے کسی ایسی جگہ و تاریک کوٹھڑی میں بند کر دو جس میں آمد و رفت کو کوئی ذریعہ اور کوئی دروازہ در کھلا نہ رہ جائے، صرف ایک ایسا بڑا سوراخ باقی رکھا جائے، جس میں سے اس کے کھانے پینے کی چیزیں ڈال دی جاسکیں اور اس کو اس کوٹھڑی میں اس وقت تک محبوس رکھنا چاہیے جب تک کہ وہ اس میں پڑا پڑا مرنے لگے۔ یہ سن کر اس شیخ نجدی (کی صورت میں ابلیس نے کہا یہ رائے نہایت غیر موزوں ہے کیونکہ جب تم اس کو قید کرو گے تو اس کے خاندان کے لوگ اس کے عزیز و اقارب تم پر دھاوا بول دیں گے اور جنگ و جدل کے ذریعہ تمہاری قید سے اس کو آزاد کرانے کے لئے جائیں گے۔

پھر ہشام ابن عمرو نے یہ رائے دی کہ اس شخص کو اچھی طرح ذلیل و رسوا کر کے ایک اونٹ پر سوار کرادو اور اپنی سرزمین سے باہر نکال دو، وہ یہاں جلا وطن ہو کر جہاں کہیں جائے گا اور وہاں اپنے دین کی اشاعت میں جو کچھ کرے گا اس سے کم از کم تم لوگ تو محفوظ رہو گے۔ ابلیس نے اس رائے کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ اس طرح تو اس شخص کو کھیل کھیلنے کا خوب موقع مل جائے گا اور یہاں سے کہیں اور جا کر اپنی مظلومیت کے قصے سنائے گا اور لوگوں کی اپنی طرف متوجہ کرے گا، اگرچہ یہاں کے لوگ اس کی دعوت سے محفوظ رہیں گے مگر وہ دوسری جگہ کے لوگوں کو اپنا ہمنوا اور ہمدرد بنالے گا اور پھر ان لوگوں کی مدد سے طاقت پا کر تم پر حملہ آور ہو جائے گا آخر میں لعین ابو جہل بولا اور اس نے رائے دی کہ تم لوگ ہر قبیلہ و خاندان میں ایک ایک نوجوان منتخب کرلو اور ان سب کو تلواریں

دے کر کہو کہ وہ سب ایک ساتھ اس شخص پر اپنی تلواروں سے حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں، اس طرح اس کا خون تمام قبیلوں اور خاندانوں میں پھیل جائے گا یعنی اس کے قتل کا کوئی ایک قبیلہ و خاندان ذمہ دار ہونے کے بجائے اجتماعی جنگ کرنے اور اس شخص کے خون کا قصاص لینے سے عاجز ہوں گے۔ اور مجبوراً دیت (خون بہا) لینے پر راضی ہو جائیں گے۔

جب وہ دیت طلب کریں گے تو ہم سب مل کر ان کو دیت دے دیں گے اور قصہ تمام ہو جائے گا البتہ اس رائے کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ اس جوان نے بالکل صحیح بات کہی پھر تو سب لوگ ہی ابو جہل کی رائے پر متفق ہو گئے اور یہی طے پایا کہ آج رات بھر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر کا محاصرہ رکھا جائے اور صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر کے قصہ تمام کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر قریش کی اس سازشی کارروائی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر ابو بکر کے ساتھ ہجرت کے ارادہ سے رات ہی میں مکہ سے نکل جائیں، قرآن کریم کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واذ یسکرنک الذین کفروا البشوک او یقتلوک او یخرجوک۔ اور جب (مکہ کے) کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں یہ سازش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر ڈالیں۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور خود حضرت ابو بکر کو لے کر راتوں رات مکہ سے نکل کر جبل ثور کے ایک غار میں جا چپے اس وقت جب کہ قریش مکہ کی ایک خونخوار جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کئے ہوئے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے باہر نکلتا اور ان کافروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھنا، پھر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنا اور ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے صاف بچ کر نکل جانا ایک حیرت انگیز قصہ اور زبردست معجزہ تھا۔

جس تفصیل تاریخ سیر کتابوں میں مذکور ہے۔ بحر حال قریش مکہ اپنے اس گمان کے مطابق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نہیں سوئے ہوئے تھے رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نگرانی کرتے رہے ان کا منصوبہ تھا کہ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی رکھنے کے بعد صبح سویرے گھر میں گھس پڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے حالانکہ گھر کے اندر تو حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں کے سامنے سے باہر نکل گئے تھے، چنانچہ صبح ہوتے ہی جب انہوں نے گھر کے اندر دھاوا بول دیا تو وہاں حضرت علی کو دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان دیکھ دیکھ کر جبل ثور تک پہنچ گئے اور پھر اس غار کے منہ پر بھی جا پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے، اس جگہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا جس غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہوئے تھے اس کا منہ صرف ایک بالشت چوڑا اور ایک ہاتھ لبا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دو کبوتر بھیج دیے جنہوں نے غار کے منہ کے نیچے کی جانب اٹھ دے دیئے اور قدرت الہی کے حکم سے ایک

مکڑی نے آ کر جھبی غار کے منہ پر جلاتن دیا، ایسی صورت میں قریش مکہ کے ان گماشتوں کو، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں غار تک پہنچ گئے تھے، یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس غار کے اندر دو انسان چھپے ہوئے ہیں، لہذا وہ اس جگہ سے مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ قریش مکہ کے وہ گماشتے غار کے منہ کے قریب ایسی جگہ پہنچ گئے تھے کہ اگر ان کی نظر اپنے پیروں کی طرف چلی جاتی تو بڑی آسانی سے وہ لوگ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو غار کے اندر دیکھ لیتے، حضرت ابوبکر غار کے اندر سے ان لوگوں کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ ہی رہے تھے انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سخت تشویش ہوئی، چنانچہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خوف کا اظہار کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے (یعنی ہم دونوں یہاں بے یار و مددگار نہیں ہیں بلکہ ایک تیسری ذات یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے جو یقیناً ہم دونوں کی حفاظت کرے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اس طرح بے بصر کر دیا کہ وہ غار کے چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھتے تھے لیکن غار کے اندر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو دیکھ نہیں پائے۔

تفسیر بحر العلوم میں اس آیت (اذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا) 9۔ التوبہ: 40 کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت میں صاحب (ساتھی) سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جو ہجرت کی رات میں اس موقع پر جب کہ کفار مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے نکلے تھے اور دونوں غار ثور میں جا کر چھپ گئے تھے اس غار میں ابوبکر نے جب دیکھا کہ کفار مکہ غار کے منہ تک آ پہنچے ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان کفار میں کسی نے بھی اپنے پیروں کی طرف سے دیکھا تو اس کی نظر یقیناً ہم تک پہنچ جائے گی، اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ (فکر و تشویش کی کوئی بات نہیں ہے) اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوبکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی صحابیت کا منکر، نص قرآن کے انکار کے سبب "کافر" ہے جب کہ دوسرے صحابہ کی صحابیت کا منکر کافر بلکہ مبتدع ہے۔

واقعہ ہجرت کے سلسلہ میں جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا منقول ہے اس میں انہوں نے یوں بیان کیا ہے کہ: میرے والدین اپنے زمانہ عقل و بلوغ کی ابتداء ہی سے دیندار تھے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں صبح و شام نہ آتے ہوں، جب مسلمانوں پر کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج کو پہنچ گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) میرے والد حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ تمہارا دارالہجرت مجھے دکھایا گیا ہے، وہ دو سنگٹانوں کے درمیان کھجوروں کے باغات والی ایک بستی ہے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں کا مدینہ کو ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے والے مسلمان بھی مدینہ آ گئے اسی بناء حضرت ابوبکر نے بھی مدینہ کو ہجرت کی تیاری شروع کی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر ابھی توقف کرو، میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے اس دن سے حضرت ابوبکر کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے کسی موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے، علاوہ ازیں انہوں نے پہلے ہی سے دواؤں مہیا کر لئے تھے جو کسی بھی وقت روانگی کی تیاری کے ساتھ چار مہینے تک گھر میں بندھے کھڑے رہے تا آنکہ ایک دن ٹھیک دوپہر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، حضرت ابوبکر نے ایک اونٹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، عائشہ اور اسماء نے زاد راہ تیار کیا اور پھر اسی دن جو ربیع الاول ۱۲ نبوی کی تاریخ تھی اور پنجشنبہ کا دن تھا، رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے مکان سے نکل کر) حضرت ابوبکر کے گھر آئے اور وہاں سے یہ دونوں روانہ ہو کر جبل ثور کے ایک غار میں جا چھے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی رات میں اس غار کے منہ پر لیکر کا درخت آگ آیا، جنگلی کبوتر نے غار کے منہ پر گھونسلا بنا کر انڈے دیئے اور مکاری نے جالاتن دیا، کفار مکہ جب اس غار کے قریب پہنچے تو اس کے حصہ پر ایسی عاتیں دیکھ کر جو غار کے اندر کسی شخص کی موجودگی کی نفی کرتی تھیں محروم و مایوس واپس لوٹ گئے۔ نیز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رات کی تاریکی میں مکہ سے روانہ ہوئے تو پورے راستہ حضرت ابوبکر کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے اور کبھی پیچھے ہو جاتے تھے اور اس کا مقصد اس بات کی نگرانی رکھنا تھا کہ کوئی کافر آگے سے یا پیچھے سے آ کر اچانک دھاوا نہ بول دے، پھر جب غار کے قریب پہنچے تو انہوں نے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کیا اور پہلے خود غار کے اندر جا کر اس کو صاف کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر لے گئے، یہ دونوں تین راتیں اسی غار میں چھپے رہے انہیں نے اپنے دونوں اونٹ بن الدکل کے ایک شخص کے حوالہ کر کے اس کو اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ وہ تین راتیں گزرنے پر ان اونٹوں کو لے کر غار کے قریب موجود رہے، نیز اس کو معقول معاوضہ دیا گیا اور اس کام کے لئے بھی آمادہ کر لیا تھا کہ وہ مدینہ تک رہبری کے فرائض انجام دے، غار ثور میں قیام کے دوران تینوں راتوں حضرت عبداللہ بن ابوبکر کفار مکہ کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کارروائیوں سے رات کے وقت آ کر مطلع کرتے رہے پھر تین راتوں کے بعد یہ دونوں حضرات اپنے اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اس رہبر کو ساتھ لے کر عام راستہ کے بجائے ساحل سمندر کے ساتھ والے راستہ کے ذریعہ مدینہ کو روانہ ہوئے، جب بنی مدینہ کے علاقوں میں پہنچے تو پیچھے سے سراقہ ابن مالک آ پہنچا جو قریش مکہ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر یا ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے کے عوض بھاری انعام کے لالچ میں ان کا تعاقب کر رہا تھا۔

جب وہ دونوں کے قریب پہنچا تو اچانک اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر گر پڑا اور پھر اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اتنا قریب پہنچ گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس کو سنائی دینے لگی اور عین اس وقت کہ وہ دھاوا بولنا چاہتا تھا اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زانوں تک زمین میں دھنس گئے اور سراقہ اٹھنے نہ زمین پر گر پڑا اب اس کو تنبیہ ہوا اور وہ گڑ گڑا کر اماں کی دہائی دینے لگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اس کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے سراقہ نے ان دونوں کی خدمت میں

کچھ زادراہ پیش کرنا چاہا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا البتہ اس کو معاف کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا چنانچہ سراقہ وہاں سے لوٹا اور راستہ میں جو بھی کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آتا ہوا ملتا اس کو تدبیروں سے واپس کر دیتا تھا اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بحفاظت تمام مدینہ پہنچ گئے۔

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

تم ہلکے اور گراں بار نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

خوشی غمی ہر حالت میں جہاد کے لئے نکلنے کا بیان

"انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا" نَشَاطًا وَغَيْرَ نَشَاطٍ وَقِلَ اقْوِيَاءَ وَضَعْفَاءَ أَوْ أَغْنِيَاءَ وَفُقَرَاءَ وَهِيَ مَنَسُوخَةٌ بَابِيَّةٌ "لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ" "وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" أَنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ فَلَا تَتَأَقَّلُوا،

تم ہلکے اور گراں بار یعنی خوشی یا ناخوشی ہر حال میں نکل کھڑے ہو یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواہ تم طاقت ور ہو یا کمزور ہو یا تم مالدار ہو یا فقیر ہو اور یہ آیت مبارکہ اس آیت "لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ" سے منسوخ ہے۔ اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ کیونکہ تمہارے لئے بہتر ہے لہذا تم ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو۔

سورہ برأت آیت ۴۱ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی زمین، مشغولیت یا کسی معاملے کے خراب ہونے کا عذر پیش کیا تو اللہ نے ان سے درپیش مسائل کے باوجود ان کا عذر قبول نہ کیا اور نکلنا ضروری قرار دیا۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ ابو طلحہ نے یہ آیت تلاوت کی۔ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا۔ تو انہوں نے کہا میں نے سنا کہ اللہ رب العزت نے کسی کا عذر قبول کیا ہو پس وہ شام کی طرف جہاد کے لیے نکلے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ (طبری ۱۰-۹۷)

سہی کہتے ہیں کہ مقداد بن اسود کے پاس حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ بڑے اور موٹے جسم کے تھے اور آپ کے سامنے اپنی حالت کو بیان کیا اور اجازت چاہی تو یہ آیت نازل ہوئی انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا۔ جب یہ آیت اتری تو لوگوں پر اس سے بہت مشقت ہوئی تو اللہ نے اسے نسخ فرمادیا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى) (سورہ توبہ ۹۱) نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں۔ (زاد البیر ۳-۲۴۳، سنن ترمذی ۳-۲۴۶) پھر غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے منافقین کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی لَوْ كُنَّا عَسْرَةً قَرِيبًا۔ اگر وہ تم میں (شامل ہو کر) نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے۔

واقعہ اس طرح ہوا کہ جب رسول اللہ ﷺ لکھے تو آپ نے اپنا لشکر، ثقیۃ الوداع پر روکا اور عبد اللہ بن ابی منافق نے اپنے لشکر کو ذی حدہ مقام پر جو ثقیۃ الوداع سے کچھ نیچے ہے روکا اور یہ لشکر دونوں میں سے کم نہ تھا جب رسول اللہ ﷺ نے آگے کوچ کیا تو عبد اللہ بن ابی منافق اور متردساتھیوں کے ساتھ پیچھے پھر گیا تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی۔ (سو خسر جوا لیکم مازادو کم الا خبالا) (سورہ توبہ 47) اگر وہ تم میں (شامل ہو کر) نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے۔ (نیسا بوری 208، سیوطی 140)

حضرت ابو طلحہ کا جذبہ جہاد اور قرآنی آیت کی تفسیر کا بیان

حضرت ابو طلحہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس حکم کی تعمیل میں سرزمین شام میں چلے گئے اور نصرانیوں سے جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ جان بخشنے والے اللہ کو اپنی جان سپرد کر دی۔ رضی اللہ عنہ وارضاء اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر آئے تو فرمانے لگے ہمارے رب نے تو میرے خیال سے بوڑھے جوان سب کو جہد کے لئے چلنے کی دعوت دی ہے میرے پیارے بچو میرا سامان تیار کرو۔ میں ملک شام کے جہاد میں شرکت کے لئے ضرور جاؤں گا بچوں نے کہا اباجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک آپ نے حضور کی ماتحتی میں جہاد کیا۔ خلافت صدیقی میں آپ مجاہدین کے ساتھ رہے۔ خلافت فاروقی کے آپ مجاہد مشہور ہیں۔ اب آپ کی عمر جہاد کی نہیں رہی آپ گھر پر آرام کیجئے ہم لوگ آپ کی طرف سے میدان جہاد میں نکلتے ہیں اور اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں لیکن آپ نہ مانے اور اسی وقت گھر سے روانہ ہو گئے سمندر پار جانے کے لئے کشتی لی اور چلے ہنوز منزل مقصود سے کئی دن کی راہ پر تھے جو سمندر کے عین درمیان روح پروردگار کو سوچ دی۔ نودن تک کشتی چلتی رہی لیکن کوئی جزیرہ یا ٹاپو نظر نہ آیا کہ وہاں آپ کو دفنایا جاتا۔ نودن کے بعد خشکی پر اترے اور آپ کو سپرد لحد کیا اب تک نعش مبارک جوں کی توں تھی رضی اللہ عنہ وارضاء اور بھی بہت سے بزرگوں سے خفافا وثقالاً کی تفسیر جو ان اور بوڑھے مروی ہے۔ الغرض جو ان ہوں، بوڑھے ہوں، امیر ہوں، فقیر ہوں، فارغ ہوں، مشغول ہوں، خوش حال ہوں یا تنگ دل ہوں، بھاری ہوں یا ہلکے ہوں، حاجت مند ہوں، کاری گر ہوں، آسانی والے ہوں سختی والے ہوں پیشہ ور ہوں یا تجارتی ہوں، قوی ہوں یا کمزور جس حالت میں بھی ہوں بلا عذر کھڑے ہو جائیں اور راہ حق کے جہاد کے لئے چل پڑیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ توبہ، بیروت)

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ

بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

اگر نزدیک سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے پیچھے جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا اور عنقریب وہ اللہ کی قسم

کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے

کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔

جہاد کے لئے نہ جانے پر منافقین کی حیلہ بازیوں کا بیان

"لَوْ كَانَ" مَا دَعَوْهُمْ إِلَيْهِ ، وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا "عَرَضًا" مَتَاعًا مِنَ الدُّنْيَا "قَرِيبًا" سَهْلَ الْمَأْخَذِ "وَسَفَرًا قَاصِدًا" وَسَطًا "لَا تَبْعُوكَ" طَلَبًا لِلْغَنِيمَةِ "وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ" الْمَسَافَةِ فَتَخَلَّفُوا "وَسَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ" إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ "لَوْ اسْتَطَعْنَا" الْخُرُوجَ "لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ" بِالْحَلِيفِ الْكَاذِبِ "وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ" فِي قَوْلِهِمْ ذَلِكَ،

یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جہاد کرنے سے پیچھے رہ گئے۔ پس جب آپ ﷺ واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی دعوت سے متعلق یہ منافقین کہیں گے اگر نزدیک سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، کیونکہ قریب سفر آسان ہوتا ہے۔ یہ بھی طلب غنیمت کے لئے کہیں گے۔ لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا اور عنقریب وہ اللہ کی قسم کھائیں گے یعنی جب آپ ان کی جانب لوٹ کر آئیں گے تو کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ جھوٹی قسموں کے سبب اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ اس بات میں یقیناً جھوٹے ہیں۔

منافقوں کے عذر کرنے کا بیان

اگر تھوڑی سی محنت کے بعد منافقوں کو مال غنیمت ہاتھ آ جانے کی توقع ہوتی اور سفر بھی اتنا طویل اور پر مشقت نہ ہوتا تو پھر تو یہ منافق یقیناً آپ کے ہمراہ نکلتے کو تیار ہو جاتے۔ لیکن شام تک کا سفر، وہ بھی شدید گرمی کے موسم میں جبکہ سواریاں بھی بہت کم ہیں اور آگے مقابلہ بھی ایک بہت دبدبے والی حکومت سے ہے جہاں فتح کے بجائے ناکامی کے آثار دکھائی دیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ کیسے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اب تو وہ یہی قسمیں کھائیں گے کہ اس وقت ہمارے حالات سازگار نہیں۔ ورنہ ہمیں آپ کے ہمراہ جانے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔ اور وہ جھوٹے اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ حقیقتاً جو باتیں اور خدشات انہیں جہاد پر جانے سے روک رہے ہیں انہیں وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ظاہر کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا ادھر ادھر کی باتیں عذر کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ۚ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ۝

اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی (کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں) یہاں تک کہ وہ لوگ

آپ کے لئے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو معلوم فرما لیتے۔

جہاد میں ترغیب دلانے کا بیان

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْنًا لِحِمَاةٍ فِي التَّخَلُّفِ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ فَزَلَّ عِتَابًا لَهُ وَقَدَّمَ الْعَفْوَ تَطْمِئِنَّا لِقَلْبِهِ "عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ" فِي التَّخَلُّفِ وَهَلَّا تَرَكْتَهُمْ، "حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا "فِي الْعُذْرِ" وَتَعَلَّمُ الْكَاذِبِينَ "فِيهِ،

جب نبی کریم ﷺ نے یہ طور اجتہاد ایک جماعت کو جہاد سے پیچھے بیٹھ جانے کی اجازت دی تو یہ حکم جہاد کی ترغیب کے لئے نازل ہو گیا۔ اور آپ ﷺ کے اطمینان قلب کے لئے اللہ نے عفو کا انعام عطا فرما دیا۔

اللہ آپ کو سلامت اور باعزت و عافیت رکھے، آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی (کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں) یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لئے ظاہر ہو جاتے جو عذر میں سچ بول رہے تھے اور آپ اس میں جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے۔

سورہ برأت آیت ۴۳ کے سبب نزول کا بیان

عمر بن میمون از دی سے روایت ہے کہ دو کام ایسے ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے کیا جبکہ ان کے بارے میں اللہ نے آپ کو کچھ حکم نہ دیا تھا ایک منافقین کو اجازت دینا اور دوسرا جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ قبول کرنا تو اللہ نے اس اجازت کے بارے میں یہ آیت نازل کی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ۔ (زاد المسیر 3-444)

ابتدائے کلام و افتتاح خطاب مخاطب کی تعظیم و توقیر میں مبالغہ کے لئے ہے اور زبان عرب میں یہ عرف شائع ہے کہ مخاطب کی تعظیم کے موقع پر ایسے کلمے استعمال کئے جاتے ہیں۔

قاضی عیاض مالکی رضی اللہ عنہ نے شفا میں فرمایا جس کسی نے اس سوال کو عتاب قرار دیا اس نے غلطی کی کیونکہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہونے اور گھر رہ جانے کی اجازت مانگنے والوں کو اجازت دینا نہ دینا دونوں حضرات کے اختیار میں تھے اور آپ اس میں مختار تھے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا (فَاذْنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ 62) (24 النور: 62) آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیجئے تو (لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ، التوبہ: 43) فرمانا عتاب کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ اظہار ہے کہ اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو بھی وہ جہاد میں جانے والے نہ تھے اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، گناہ سے تو تمہیں واسطہ ہی نہیں۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال عکرم و توقیر اور تسکین و تسلی ہے کہ قلب مبارک پر (لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ التوبہ: 43) فرمانے سے کوئی بار نہ ہو۔

لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝

وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان

سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔

جانوں اور اموال کے ذریعے خلوص سے جہاد کرنے والوں کا بیان

"لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" فِي التَّخَلُّفِ عَنْ "أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ"

وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے جہاد میں بیٹھ رہنے کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔

اللہ اور آخرت پر ایمان سے مراد اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھنا ہے

یہاں اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کے وعدے ہیں جو اس نے فتح و نصرت سے متعلق مسلمانوں سے کیے ہیں اور آخرت پر ایمان سے مراد بھی جنت میں داخل کرنے اور بڑے درجات عطا کرنے کے وعدے ہیں اس لحاظ سے جن لوگوں کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ تو فوراً اپنے اموال اور جانوں سے جہاد پر روانہ ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کو رخصت مانگنے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی۔ البتہ جن منافقوں کا یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ کے وعدہ کے مطابق مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور نہ ہی آخرت کے وعدوں پر پورا یقین ہے۔ وہ بس اپنے دنیوی مفادات کا ہی موازنہ کرنے میں مشغول ہیں۔ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا جہاد پر جانا سودمند ثابت ہو اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں التالینے کے دینے نہ پڑ جائیں اور وہیں موت سے دوچار ہونا پڑے۔ بس اسی گونگو کی حالت میں پڑے سوچتے ہیں۔ بالآخر انہیں یہی تدبیر کامیاب نظر آتی ہے کہ حیلوں بہانوں سے آپ سے معذرت کر لیں تاکہ ان کے جھوٹ اور بدعتی پر پردہ پڑا رہے۔

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ

فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۝

آپ سے رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے۔

دین میں شک کرنے والوں کا حیران رہنے کا بیان

"إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ" فِي التَّخَلُّفِ "الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ" شَكَّتْ "قُلُوبُهُمْ" فِي
الَّذِينَ "فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ" يَتَحَيَّرُونَ،

آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے۔ یعنی جو دین میں شک کرتے ہوئے حیران پھرتے ہیں۔

جن کے دلوں میں ایمان و تقویٰ کا نور ہے، ان کی یہ شان نہیں کہ جہاد سے الگ رہنے کی اس طرح بڑھ بڑھ کر اجازت حاصل کریں۔ ان کا حال تو وہ ہے جو اس پارہ کے آخر میں بیان ہوا ہے۔ (كَلُوا وَاعْمَلُوا تَفِيضُ مِنَ الذَّمِّ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، التوبہ: 92) یعنی بے سرو سامانی وغیرہ کے عذر سے اگر "جہاد فی سبیل اللہ" کے شرف سے محروم رہ جائیں تو اس فضل کے فوت ہو جانے پر ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ بے حیا بن کر جہاد سے علیحدہ رہنے کی اجازت لینا انہی کا شیوہ ہے جن کو خدا کے وعدوں پر یقین نہیں نہ آخرت کی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اسلام و مسلمین کے غالب و منصور ہونے کی جو خبریں دی ہیں ان

کے متعلق ہمیشہ شک و شبہ میں گرفتار رہتے ہیں۔ اور وہ گروہ منافقین ہے۔

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عُدُوًّا لَهُ عُدَّةٌ وَلَكِنَّ كِبْرَ اللَّهِ أَنْبَعَتْهُمْ فَشَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے اور لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو انھیں

روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

اللہ نے بعض لوگوں کے جہاد پسند ہی نہ کیا

"وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ" مَعَكَ "لَا عُدَّةٌ لَهُ عُدَّةٌ" أَهْبَتْ مِنْ الْأَلَةِ وَالزَّادِ "وَلَكِنَّ كِبْرَ اللَّهِ أَنْبَعَتْهُمْ" ائِى
لَمْ يُؤْذِ خُرُوجَهُمْ "فَشَبَّطَهُمْ" كَسَلَهُمْ "وَقِيلَ لَهُمْ" اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ " الْمَرْضَى وَالنِّسَاءَ
وَالضَّعِيفَانَ ائِى قَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ،

اور اگر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے یعنی جنگی سامان اور زادہ راہ لیتے۔ اور
لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا یعنی ان کو جہاد کے لئے نکلنے ہی نہ دیا تو انھیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والے مریضوں
، عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی اللہ نے ایسی تقدیر بنا دی۔

قرآن اسبابی کے ذریعے منافقین کے جھوٹے ہونے کا بیان

عذر کرنے والوں کے غلط ہونے کی ایک ظاہری دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو کم از کم سامان سفر تو تیار کر لیتے لیکن یہ
تو اعلان اور حکم کے بعد بھی کئی دن گزرنے کے باوجود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ایک تکا بھی ادھر سے ادھر نہ کیا دراصل اللہ کو
ان کا تمہارے ساتھ نکلنا پسند ہی نہ تھا اس لئے انہیں پیچھے ہٹا دیا اور قدرتی طور پر ان سے کہہ دیا گیا کہ تم تو بیٹھنے والوں کا ہی ساتھ دو۔
ان کے ساتھ کو ناپسند رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ پورے نامراد اعلیٰ درجے کے بزدل بڑے ہی ڈرپوک ہیں اگر یہ تمہارے ساتھ ہوتے تو
پتہ کھڑکا اور بندہ سرکا کی مثل کو اصل کر دکھاتے اور ان کے ساتھ ہی تم میں بھی فساد برپا ہو جاتا۔ یہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا بکر بچھا
کربات کا بنگلو بنا کر آپس میں پھوٹ اور عداوت ڈلوادیتے اور کوئی نیا فتنہ کھڑا کر کے تمہیں آپس میں ہی الجھا دیتے۔ ان کے
ماننے والے ان کے ہم خیال ان کی پالیسی کو اچھی نظر سے دیکھنے والے خود تم میں بھی موجود ہیں وہ اپنے بھولے پن سے ان کی شرر
انگیزیوں سے بے خبر رہتے ہیں جس کا نتیجہ مومنوں کے حق میں نہایت برا نکلتا ہے آپس میں شر و فساد پھیل جاتا ہے۔ مجاہد وغیرہ کا قول
ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے حامی اور ہمدرد ہیں یہ لوگ تمہاری جاسوسی کرتے رہتے ہیں اور
تمہاری پل پل کی خبریں انہیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ معنی کرنے سے وہ لطافت باقی نہیں رہتی جو شروع آیت سے ہے یعنی ان
لوگوں کا تمہارے ساتھ نہ نکلنا اللہ کو اس لئے بھی ناپسند رہا کہ تم میں بعضے وہ بھی ہیں جو ان کی مان لیا کرتے ہیں یہ تو بہت درست ہے
لیکن ان کے نہ نکلنے کی وجہ کے لئے جاسوسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہو سکتی۔

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ

وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور ضرور تمہارے درمیان (گھوڑے) دوڑاتے، اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔

منافقین کے جہاد کا فتنہ و فساد بن جانے کا بیان

"لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا" فَسَادُوا بِتَحْذِيلِ الْمُؤْمِنِينَ "وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ" ائى
اَسْرَعُوا يَبْغُونَكُمْ بِالْمَشْيِ بِالنَّمِيمَةِ "يَبْغُونَكُمْ" يَطْلُبُونَ لَكُمْ "الْفِتْنَةَ" بِالْقَاءِ الْعَدَاوَةِ "وَفِيكُمْ
سَمَاعُونَ لَهُمْ" مَا يَقُولُونَ سَمَاعَ قَبُولِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ،

اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے یعنی اہل ایمان کو بزدلی دیکھا کر پریشان کرتے اور فتنے کے لئے ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، یعنی تمہارے درمیان جغل خوری کر کے خوب فتنہ برپا کرتے اس حال میں کہ تمہارے درمیان عداوت ڈال کر فتنہ تلاش کرتے، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں یعنی جو وہ کہتے ہیں اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔

سورہ برأت آیت ۴۷ کے سبب نزول کا بیان

اس کی صورت یہ بنی کہ رسول اللہ ﷺ جب اس مہم پر نکلے تو آپ نے ثیبہ الوداع پر پڑاؤ ڈالا اور عبد اللہ بن ابی نے اپنا پڑاؤ جدہ میں ثیبہ الوداع کے نیچے ڈالا یہ دو پڑاؤں کے درمیان فاصلہ سے کم نہ تھا جب رسول اللہ ﷺ آگے چل پرے تو عبد اللہ بن ابی بھی آپ سے پیچھے رک گیا جس طرح دوسرے منافق اور اہل ریب یعنی شک و شبہ کے شکار لوگ رک گئے۔ اس پر اللہ نے اپنے نبی مکرم ﷺ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ آیت نازل کی۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، یعنی اگر یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ مل کر نکلتے بھی تو سوائے خرابی کے تمہارے لیے اور کچھ نہ کرتے۔

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُون ۝

بلاشبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا

اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔

حق کے خلاف فتنوں کی تلاش میں رہنے والوں کا بیان

"لَقَدْ ابْتَغُوا" لَكَ "الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ" "أَوَّلَ مَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ" "وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ" ائى اَجَالُوا الْفِكْرَ لِي

كَبِدُكَ وَاِبْطَالُ دِينِكَ "حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ" النَّصْرَ "وَوَظَّهَرَ" عَزَّ "أَمَرَ اللَّهُ" دِينَهُ "وَهُمْ كَارِهُونَ" لَهُ
فَلَدَخَلُوا فِيهِ ظَاهِرًا،

بلاشبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی آپ کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہا اور یعنی آپ ﷺ کے مدینہ منورہ میں آتے ہی انہوں کئی معاملات یعنی مکرو فریب کیے اور دین کو جھٹلانے کے لئے مکر کیا۔ یہاں تک کہ حق مددین کر آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، یعنی اللہ کا دین عزت پا گیا حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ لیکن ظاہری طور پر وہ بھی اسی میں شامل ہو گئے۔

دوران جہاد منافقین کے فتنوں کا بیان

امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اجازت طلب کرنے والوں میں عبد اللہ بن ابی بن سلول اور جعد بن قیس بھی تھا اور یہی بڑے بڑے رؤسا اور ذی اثر منافق تھے اللہ نے انہیں دور ڈال دیا اگر یہ ساتھ ہوتے تو ان کے سامنے ان کی بات مان لینے والے وقت پر ان کے ساتھ ہو کر مسلمانوں کے نقصان کا باعث بن جاتے محمدی لشکر میں ابتری پھیل جاتی کیونکہ یہ لوگ وجاہت والے تھے اور کچھ مسلمان ان کے حال سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان کے ظاہری اسلام اور چرب کلامی پر مفتوں تھے اور اب تک ان کے دلوں میں ان کی محبت تھی۔ یہ ان کی لاعلمی کی وجہ سے تھی سچ ہے پورا علم اللہ ہی کو ہے غائب حاضر جو ہو چکا ہو اور ہونے والا ہو سب اس پر روشن ہے۔ اسی اپنے علم غیب کی بنا پر وہ فرماتا ہے کہ تم مسلمانو! ان کا نہ نکلنا ہی غنیمت سمجھو یہ ہوتے تو اور فساد و فتنہ برپا کرتے نہ خود جہاد کرتے نہ کرنے دیتے۔ اسی لئے فرمان ہے کہ اگر کفار دوبارہ بھی دنیا میں لوٹائے جائیں تو نئے سرے سے پھر وہی کریں جس سے منع کئے جائیں اور یہ جھوٹے کے جھوٹے ہی رہیں۔ ایک اور آیت میں ہے کہ اگر علم اللہ میں ان کے دلوں میں کوئی بھی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ عز و جل انہیں ضرور سنا دیتا لیکن اب تو یہ حال ہے کہ سنیں بھی تو منہ موڑ کر لوٹ جائیں اور جگہ ہے کہ اگر ہم ان پر لکھ دیتے کہ تم آپس میں ہی موت کا کھیل کھیلو یا جلا وطن ہو جاؤ تو سوائے بہت کم لوگوں کے یہ ہرگز اسے نہ کرتے۔ حالانکہ ان کے حق میں بہتر اور اچھا یہی تھا کہ جو نصیحت انہیں کی جائے یہ اسے بجالائیں تاکہ اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیں اور راہ مستقیم دکھائیں۔ ایسی آیتیں اور بھی بہت ساری ہیں۔ (سیرت ابن اسحاق)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِنَّكَ لَيُؤْتِيَنِي الْفِتْنَةُ سَقَطُوا ۚ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال۔ سن لو! وہ فتنے ہی میں تو پڑے

ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔

جہاد پر نہ جانے کے لئے منافقین کے مختلف بہانوں کا بیان

"وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِنَّكَ لَيُؤْتِيَنِي الْفِتْنَةُ" وَلَا تَفْتِنِي "وَهُوَ الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ فِي جَلَادِ بَنِي الْأَصْفَرِ؟" فَقَالَ: اَيْنِي مُغْرَمٌ بِالنِّسَاءِ وَآخِشِي اِنْ رَأَيْتِ نِسَاءً

بَنِي الْأَصْفَرِ أَنْ لَا أَصْبِرَ عَنْهُمْ فَأَفْتَنَ "أَلَا لِي الْفِتْنَةُ سَقَطُوا" بِالتَّخْلُفِ وَقِرَاءَ سَقَطَ "وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ" لَا مَحِيصَ لَهُمْ عَنْهَا،

اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے مجھے جہاد سے بیٹھ رہنے کی اجازت عطا فرمادیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈال۔ اور وہ جد بن قیس ہے جب نبی کریم ﷺ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو بنی اصفہر کے ساتھ جہاد کے لئے تیار ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عورتوں کی طرف مائل ہونے والا ہوں اور جب میں بنی اصفہر کی عورتوں کو دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ جس کے سبب میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ سن لو! وہ جہاد پر نہ جانے کے سبب فتنے ہی میں تو پڑا ہے ہوئے ہیں ایک قرأت میں سقط پڑھا گیا ہے اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔ وہاں سے ان کے لئے کوئی نجات نہ ہوگی۔

جد بن قیس منافق کی خباثت کا بیان

جد بن قیس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال نصرانیوں کے جلاوطن کرنے میں تو ہمارا ساتھ دے گا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو معاف رکھے میری ساری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بے پناہ شیدائی ہوں عیسائی عورتوں کو دیکھ کر مجھ سے تو اپنا نفس روکا نہ جائے گا۔ آپ نے اس سے منہ موڑ لیا اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اس منافق نے یہ بہانہ بنایا حالانکہ وہ فتنے میں تو پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا جہاد سے منہ موڑنا یہ کہ کیا کم فتنہ ہے؟ یہ منافق بنو سلمہ قبیلے کا رئیس اعظم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قبیلے کے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جد بن قیس جو بڑا ہی شوم اور بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا بخیل سے بڑھ کر اور کیا بری بیماری ہے؟ سنو! اب سے تمہارا سردار نو جوان سفید اور خوبصورت حضرت بشر بن براہن معرور ہیں۔ جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے نہ اس سے وہ بچ سکیں نہ بھاگ سکیں نہ نجات پا سکیں۔

إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُوءْهُمْ ۖ وَإِنْ تَصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا

مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ۝

اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا

اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔

منافقین کا مسلمانوں پر سختی ہونے کے سبب خوش ہونے کا بیان

"إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ كُنْصِرٍ وَغَنِيمَةٍ تَسُوءُهُمْ وَإِنْ تَصِيبَكَ مُصِيبَةٌ شِدَّةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا

بِالْحَزْمِ حِينَ تَخْلَفْنَا "مِنْ قَبْلُ" قَبْلَ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ" بِمَا أَصَابَكَ،

اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے جس طرح بزدل اور غنیمت ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر آپ کو کوئی مصیبت یعنی سختی پہنچے تو کہتے ہیں

ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا یعنی جہاد میں شامل نہ ہو کر ہم نے اپنی حفاظت کا انتظام اس مصیبت سے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اور اس

حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو آپ کو سختی پہنچی ہے۔

سورہ برأت آیت ۵۰ کے شان نزول کا بیان

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں رہ جانے والے منافقین نے نبی کریم ﷺ کے متعلق بری خبریں پھیلا کر شروع کر دیں کہ محمد ﷺ اور ان کے صحابہ کو سفر میں بہت مشقت پیش آئی اور وہ ہلاک ہو گئے جب انہیں اپنی خبر کا جھوٹا ہونا اور نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کا عافیت سے ہونا معلوم ہوا تو یہ انہیں بہت برا لگا اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ۔ (سید، ۱۴۰، نیا پوری ۲۰۹، طبری ۱۰-۱۰۵)

اہل اسلام کی فتح و نصرت پر منافقین کے حسد کا بیان

ان بد باطن لوگوں کی اندرونی خباثت کا بیان ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت سے، ان کی بھلائی اور ترقی سے ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور اگر اللہ نہ کرے یہاں اس کے خلاف ہوا تو بڑے شور و غل مچاتے ہیں گا گا کر اپنی چالاکی کے افسانے گائے جاتے ہیں کہ میاں اسی وجہ سے ہم تو ان سے بچے رہے مارے خوشی کے بغلیں بجانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جواب دے کر رنج و راحت اور ہم خود اللہ کی تقدیر اور اس کی منشا کے ماتحت ہیں وہ ہمارا مولیٰ ہے وہ ہمارا آقا ہے وہ ہماری پناہ ہے ہم مومن ہیں اور مومنوں کا بھروسہ اسی پر ہوتا ہے وہ ہمیں کافی ہے بس ہے وہ ہمارا کارساز ہے اور بہترین کارساز ہے۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہ ہمارا مولیٰ ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے،

لکھی ہوئی تقدیر کے آجانے کا بیان

"قُلْ لَّهُمْ" لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا "اِصَابَتُهُ" "هُوَ مَوْلَانَا" نَاصِرُنَا وَمُتَوَكِّلِي اُمُورِنَا، وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،

تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے پہنچنا لکھ دیا ہے وہ ہمارا مولیٰ ہے یعنی ہمارا مددگار ہے اور ہمارے معاملات کا متولی ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔

مومن اور کافر یا منافق کی خصلت میں فرق ہونے کا بیان

اس آیت میں مومنوں اور منافقوں کے نظریاتی اختلاف کو بیان کیا گیا ہے۔ منافق جو کچھ بھی کرتا ہے اسے صرف اپنا دنیوی مفاد ملحوظ ہوتا ہے۔ پھر اگر اسے کامیابی ہو تو اترانے لگتا ہے اور خوشی سے پھولا نہیں سماتا اور اگر ناکامی ہو تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے دین کی سر بلندی اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اگر کامیابی ہو تو اللہ کی مہربانی سمجھتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے مگر اتراتا نہیں اور ناکامی ہو تو وہ بھی اسے مایوس نہیں کرتی اور وہ اسے اللہ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے کیونکہ

اسباب کو اختیار کرنا مومن کا کام ہے اور اس کے اچھے یا برے نتائج پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ لہذا وہ ہر حال میں اللہ ہی بھروسہ رکھتا ہے۔

قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ۚ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمُ اللّٰهُ

بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ اَوْ بَايْدِنَا فَتَرَبَّصُوْا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبَّصُوْنَ ۝

تم فرماؤ تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے

اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں تو اب راہ دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہے ہیں۔

کفار کے لئے عذاب کے انتظار کرنے کا بیان

"قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ" فِيهِ حَذَفُ اِحْدَى النَّائِيْنِ مِنَ الْاَصْلِ اَيُّ تَنْتَظِرُوْنَ اَنْ يَّقَعَ "بِنَا اِلَّا اِحْدَى الْعَاقِبَتَيْنِ" "الْحُسَيْنَيْنِ" تَشْبِيْهٌ حُسْنِيٌّ تَانِيْثٌ اَحْسَنُ: النَّصْرُ اَوْ الشَّهَادَةُ "وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ" نَنْتَظِرُ "بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ" بِقَارِعَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ "اَوْ بَايْدِنَا" بِاَنْ يُّؤْذِنَ لَنَا فِيْ قِتَالِكُمْ "فَتَرَبَّصُوْا" بِنَا ذٰلِكَ "اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبَّصُوْنَ" عَاقِبَتِكُمْ،

تم فرماؤ تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو، یہاں پر "نَتَرَبَّصُونَ" میں دو تاء میں سے ایک تاء کا حذف ہے۔ یعنی تم انتظار کر رہے ہو مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا یہاں پر "الْحُسَيْنَيْنِ" حسنی کا تشبیہ جو احسن کی تانیث ہے اور وہ مدد یا شہادت ہے اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے اپنے پاس سے آسمانی کڑک کے ذریعے یا ہمارے ہاتھوں قتال کے ذریعے عذاب دے۔ لہذا تم انتظار کرو اور ہم بھی اسی بات کا تمہارے ساتھ تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں۔

شہادت ملی تو جنت، بچ گئے تو غازی

مسلمانوں کے جہاد میں دو ہی انجام ہوتے ہیں اور دونوں ہر طرح اچھے ہیں اگر شہادت ملی تو جنت اپنی ہے اور اگر فتح ملی تو غنیمت و اجر ہے۔ پس اے منافق تم جو ہماری بابت انتظار کر رہے ہو وہ انہی دو اچھائیوں میں سے ایک کا ہے اور ہم جس بات کا انتظار تمہارے بارے میں کر رہے ہیں وہ دو برائیوں میں سے ایک کا ہے یعنی یا تو یہ کہ اللہ کا عذاب براہ راست تم پر آ جائے یا ہمارے ہاتھوں سے تم پر اللہ کی مار پڑے کہ قتل و قید ہو جاؤ۔ اچھا اب تم اپنی جگہ اور ہم اپنی جگہ منتظر رہیں دیکھیں پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تمہارے خرچ کرنے کا اللہ بھوکا نہیں تم خوشی سے دو تو، اور ناراضگی سے دو تو، وہ تو قبول فرمانے کا نہیں اس لئے کہ تم فاسق لوگ ہو۔ تمہارے خرچ کی عدم قبولیت کا باعث تمہارا کفر ہے اور اعمال کی قبولیت کی شرط کفر کا نہ ہونا بلکہ ایمان کا ہونا ہے ساتھ ہی کسی عمل میں تمہارا نیک قصد اور سچی ہمت نہیں۔ نماز کو آتے ہو تو بھی بچھے دل سے، گرتے پڑتے مرتے پڑتے سست اور کمال ہو کر دیکھا دیکھی مجمع میں دو چار دے بھی دیتے ہو تو مرے جی سے دل کی تنگی سے۔ صادق و مصدوق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم فرماتے ہیں اللہ نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ اللہ پاک ہے وہ پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے متقیوں کی اعمال قبول ہوتے ہیں تم فاسق ہو تمہارے اعمال قبولیت سے گرے ہوئے ہیں۔ (تفسیر مدارک تنزیل، سورہ برات، بیروت)

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

فرمادیجئے، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، بیشک تم نافرمان لوگ ہو۔

فق اعتقادی کے سبب عبادت کی عدم قبولیت کا بیان

"قُلْ أَنْفِقُوا" فِی طَاعَةِ اللَّهِ "طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ" مَا أَنْفَقْتُمُوهُ وَالْأَمْرُ هُنَا بِمَعْنَى الْخَيْرِ، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ،

فرمادیجئے، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے اللہ کی اطاعت میں تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں پر امر بہ معنی خبر کے ہے۔ بیشک تم نافرمان لوگ ہو۔

سورہ برات آیت ۵۳ کے شان نزول کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت جد بن قیس منافق کے جواب میں نازل ہوئی جس نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں اپنے مال سے مدد کروں گا۔ اس پر حضرت حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے تمہارا مال قبول نہ کیا جائے گا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہ لیں گے کیونکہ یہ دینا اللہ کے لئے نہیں ہے۔ (تفسیر خازن، سورہ برات، بیروت)

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ

إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ۝

اور انہیں کوئی چیز اس سے مانع نہیں ہوئی کہ ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائیں مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ سست ہوتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں۔

خرچ کرنے کے مانع مصنوعی پر اظہار تعجب کا بیان

"وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ" بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ "مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا" فَاعِلٌ وَأَنْ تُقَبَلَ مَفْعُولٌ "كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى" مُتَشَابِلُونَ "وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ" النَّفَقَةُ لَا تَنْهَى عَنْهَا مَعْرَمًا،

اور انہیں کوئی چیز اس سے مانع نہیں ہوئی تقبل یہاں پر تاء اور یاء دونوں طرح آیا ہے کہ ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائیں، یہاں پر ”اَلَا“ اس کا فاعل ہے اور ”اَنْ تُقْبَلَ“ اس کا مفعول ہے۔ مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ ست ہوتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ تاخوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس خرچ کا جرمانہ سمجھتے ہیں۔

منافق کی نماز کے حال کا بیان

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ گراں منافقوں پر کوئی نماز نہیں لیکن اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کے وقت پر پڑھنے میں کیا ثواب ہے تو ضرور ان میں آئیں اگرچہ انہیں گھنٹوں کے بل چلنا پڑے میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ مؤذن کو اذان دینے کا حکم دوں پھر کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور میں آگ کے شعلے لے لوں اور جو لوگ اب تک گھر سے نماز کے لئے نہ نکلے ہوں ان کے گھروں کو ان کے سمیت جلا دوں لیکن ان کے اہل و عیال کا خیال آنے سے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 630)

حضرت علاء بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے وہ گھر مسجد کے ایک کونے میں تھا تو جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھ لو تو ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے نماز پڑھی جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر چار ٹھوکیں مارنے لگ جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 1407)

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝

تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے، اللہ ہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے

ان پر وبال ڈالے اور اگر کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔

کفار کے مال و دولت کے سبب تعجب نہ کرنے کا بیان

"فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ" اِنِّی لَا تَسْتَحْسِنُ نِعْمَنَا عَلَیْهِمْ لَہِی اسْتِزَاج "اِنَّمَا یُرِیدُ اللّٰہُ لَیُعَذِّبَهُمْ" اِنِّی اَنْ یُعَذِّبَهُمْ "بِہَا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا" بِمَا یَلْقَوْنَ فِی جَمْعِہَا مِنْ الْمَشَقَّةِ وَفِیْہَا مِنْ الْمَصَائِبِ "وَتَزْهَقُ" تَخْرُجُ "اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ کَافِرُونَ" لَیُعَذِّبَهُمْ فِی الْاٰحِرَةِ اَشَدَّ الْعَذَابِ،

تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے، یعنی ہمارا ان کو نعمتیں دینا یہ آپ کو ان کے لئے بہتری محسوس نہ ہو کیونکہ یہ مہلت ہے۔ اللہ ہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں کے ذریعے ان پر وہاں ڈالے، یہاں پر ”لِيُعَذِّبَهُمْ“ اصل میں ”اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ“ ہے۔ یعنی جو وہ مال کو جمع کرنے میں مشقت اٹھاتے ہیں اور جس میں مصائب ہیں۔ اور اگر کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے یعنی وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو وہ آخرت میں ان کو سخت عذاب دے گا۔

کفار و منافقین کی دنیاوی دولت و عیاشی سے متاثر نہ ہونے کا بیان

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے پات کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوئے مبارک پر چٹائی نے بدھیاں ڈال دی تھیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک کے نیچے جو تکیہ رک رکھا تھا وہ چڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے (سرکارِ دو عالم کو اس حالت میں دیکھ کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مالی وسعت و فراخی عطا فرمائے؟ فارس اور روم کے لوگوں کو کس قدر وسعت و فراخی عطا کی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ”ابن خطاب! یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ابھی تک اسی جگہ ہو (جہاں سے تم شروع میں چلے تھے اور اتنے عرصہ کے بعد بھی تمہارے انداز فکر اور سوچنے سمجھنے کا معیار اتنا آگے نہیں بڑھا جو تم حقیقت تک پہنچ سکو؟ یاد رکھو یہ اہل فارس و روم (اور تمام کفار) وہ لوگ ہیں جن کو تمام نعمتیں اور خوبیاں بس ان کی دنیاوی زندگی ہی میں دے دی گئی ہیں (جب کہ ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت میں ان کو فقر و افلاس، ذلت و خواری اور خسران و نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا)“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”کیا تم اس پر راضی و مطمئن نہیں ہو کہ ان (اہل فارس و روم اور دیگر کفار) کو دنیا ملے (جو فنا ہو جانے والی ہے) اور ہمیں آخرت ملے (جو اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے)۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1165)

وَيَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرُقُونَ ۝

اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں اور تم میں سے ہیں نہیں ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں۔

تقیہ کے طور پر قسم اٹھانے والوں کا بیان

”وَيَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ“ اَيُّ مُؤْمِنُونَ ”وَمَا هُمْ مِنْكُمْ“ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرُقُونَ ”يَخْلِفُونَ اَنْ تَفْعَلُوا بِهِمْ كَالْمُشْرِكِينَ لِيَخْلِفُونَ بَقِيَّةً،

اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے یعنی اہل ایمان میں سے ہیں اور تم میں سے نہیں ہیں ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں۔

یعنی وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ تم کہیں ان سے مشرکین والا معاملہ نہ کرو لہذا وہ بہ طور تقیہ قسم اٹھاتے ہیں۔

مسروق عبد اللہ بن عمرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوں گی، وہ منافق ہوگا یا جس شخص میں ان چاروں میں سے کوئی خصلت ہوگی، تو اس میں نفاق کی خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے، جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2358)

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۝

اگر پائیں کوئی پناہ یا غاریا سما جانے کی جگہ تو رسیاں تڑاتے ادھر پھر جائیں گے۔

اگر منافقین کو پناہ ملے تو رسیاں تڑوا کر بھاگ جائیں

"لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا" يَلْجَأُونَ إِلَيْهِ "أَوْ مَغَارَاتٍ" سَرَادِيبٍ "أَوْ مُدْخَلًا" مَوْضِعًا يَدْخُلُونَهُ "لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ" يَسْرِحُونَ فِي دُخُولِهِ وَالْإِنْصِرَافِ عَنْكُمْ إِسْرَاعًا لَا يَرُدُّهُ شَيْءٌ كَالْفَرَسِ الْجَمُوحِ۔ اگر پائیں کوئی پناہ یا غاریا سما جانے کی جگہ تو رسیاں تڑاتے ادھر پھر جائیں گے۔ یعنی تمہارے دور ہو کر بھاگنے میں اتنی جلدی کرتے ہیں جس طرح کوئی سرکش گھوڑا دوڑتا ہے جس کو واپس کوئی چیز تمہاری جانب نہ لوٹا سکے۔

جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی حقیقت کا بیان

ان کی تنگ دلی ان کی غیر مستقل مزاجی ان کس سراسیمگی اور پریشانی گھبراہٹ اور بے اطمینانی کا یہ حال ہے کہ تمہارے پاس آ کر تمہارے دل میں گھر کرنے کے لئے اور تمہارے ہاتھوں سے بچنے کے لئے بڑی لمبی چوڑی زبردست قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہم تمہارے ہیں ہم مسلمان ہیں حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے یہ صرف خوف و ڈر ہے جو ان کے پیٹ میں درد پیدا کر رہا ہے۔ اگر آج انہیں اپنے بچاؤ کے لئے کوئی قلعہ مل جائے اگر آج یہ کوئی محفوظ غار دیکھ لیں یا کسی اچھی سرنگ کا پتہ انہیں چل جائے تو یہ تو سارے کے سارے دم بھر میں اس طرف دوڑ جائیں تیرے پاس ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئے کیونکہ انہیں تجھ سے کوئی محبت یا انس تو نہیں ہے یہ تو ضرورت مجبوری اور خوف کی بناء پر تمہاری چا پلوسی کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جوں جوں اسلام ترقی کر رہا ہے یہ جھکتے چلے جا رہے ہیں مومنوں کو ہر خوشی سے یہ جلتے تڑپتے ہیں ان کی ترقی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ موقع مل جائے تو آج بھاگ جائیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ۝

اور ان ہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات (کچھ تقسیم) میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان (صدقات)

میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے منافق خارجی کا بیان

"وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ يَعْصِيكَ" "فِي" قَسَمٍ، فِي الصَّدَقَاتِ لِأَن أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ،

اور ان ہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان (صدقات) میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔

سورہ برأت آیت ۵۸ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ کہ عبد اللہ بن ذی الخویصرہ تمہیں آیا اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل سے کام لیجئے، آپ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو جب میں عدل نہ کروں تو اور کون عدل کرے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے عرض کیا مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ تم میں سے ایک شخص ان کی نماز کے مقابلہ میں اپنی نماز کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے۔ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس کے پروں میں دیکھا جائے تو کچھ معلوم نہیں ہوتا، پھر اس کے پھل میں دیکھا جائے تو معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خون اور گوبر سے ہو کر گزرا ہے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ یا ایک چھاتی عورت کی ایک چھاتی کی طرح ہوگی، یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھرے کی طرح ہوگی اور ہلکی ہوگی، لوگوں کے تفرقہ کے وقت نکلیں گے، ابوسعید کا بیان ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی نے لوگوں کو قتل کیا میں ان کے پاس تھا، اس وقت ایک شخص اسی صورت کا لایا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ابوسعید کا بیان ہے کہ آیت، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ (9۔ التوبہ: 58)، اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1862)

گستاخ نمازیوں و بد بخت لوگوں کے قتل کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں فلاں فلاں وادی سے گزرا۔ تو میں نے ایک نہایت متواضع ظاہر ا خوبصورت دیکھائی دینے والے شخص کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تو نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: اس کے پاس جا کر اسے قتل کر دو۔ روای نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی طرف گئے تو انہوں نے جب اسے اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا تو اسے قتل کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور بغیر قتل کیے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جاؤ اسے قتل کرو حضرت عمر گئے اور انہوں نے بھی اسے اسی حالت نماز میں دیکھا جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی اس کے قتل کو ناپسند کیا اور وہ بھی لوٹ آئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اسے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ

نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے علی! تم جاؤ اسے قتل کر دو۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کی طرف گئے تو انہیں وہ نظر نہ آیا۔ تو حضرت علیؓ لوٹ آئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ کہیں نظر نہ آیا۔ تب نبی کریم ﷺ نے فرمایا وہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر وہ اس میں پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ حتیٰ کہ تیر پلٹ کر کمان میں نہ آجائے۔ لہذا تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ (مسند احمد بن حنبل، رقم الحدیث ۱۱۱۳۳)

جرح و تعدیل کے امام علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے تمام روای ثقہ ہیں۔ (فتح الباری، ۱۲، ص ۲۲۹)

بد عقیدہ لوگوں کے فتنہ و فساد سے بچنے کا بیان

حضرت ابوامامہ نے جب دمشق کے سرحد منصوبہ پر ان کے سر لٹکے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا: یہ بدترین جہنمی کتے ہیں آسمان کے نیچے تمام قتلوں سے بہتر ان کا قتل ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

”يَوْمَ بَيَضُ وُجُوهُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ“

جس دن کچھ منہ اونچالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ۔

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور وہ جن کے منہ اونچالے ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے تو انہوں نے فرمایا: میں نے ایک بار یاد دو بار یا تین مرتبہ یا چار مرتبہ نہیں بلکہ میں نے سات مرتبہ سنا ہے جو میں نے تم کو حدیث بیان کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ (جامع ترمذی، ج ۲، ص ۱۲۳، فاروقی کتب خانہ ملتان)

بد عقیدہ لوگوں کا قرآن کی آیات کے غلط مفاہیم کرنا

ابویحییٰ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک خارجی نے صبح کی نماز میں یہ آیت پڑھی اور فی الحقیقت آپ کی طرف (یہ) وحی کی گئی ہے اور ان (پیغمبروں) کی طرف (بھی) جو آپ سے پہلے (مبعوث ہوئے) تھے کہ (اے انسان!) اگر تُو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل برباد ہو جائے گا اور تُو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا مزید بیان کیا: پھر اس سورت کو چھوڑ کر اس نے دوسری سورت کی یہ آیت پڑھ ڈالی پس آپ صبر کیجئے، بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں آپ کو کمزور ہی نہ کر دیں۔ (خوارج ان آیات قرآنی کو جن جن کر نماز میں پڑھتے تھے جن سے بزم خویش ان بد بختوں کے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص شان کا کوئی شائبہ پیدا ہوتا تھا۔ یہ ان کی گستاخانہ سوچ اور بد بختی تھی)۔ (ردۃ المُنِ ابی حنیفہ، الحدیث رقم 49: اخرج ابن ابی حنیفہ فی المصنف، 554/7، الرقم: 37891)

بد عقیدہ لوگوں کے پاس جانے کی ممانعت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، تم ان سے دور رہنا، وہ تم سے دور رہیں۔ (صحیح مسلم، ج ۱، ص ۹، قدیمی کتب خانہ کراچی)

امام داری علیہ الرحمہ سنن داری میں لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلابہ نے فرمایا ہے کہ گمراہ فرقوں کے پاس نہ بیٹھو، نہ ان سے بحث کرو، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں تم کو مبتلا کر دیں گے یا تمہارے عقائد کو تم پر مشتبہ کر دیں گے۔ (سنن داری، ج ۱، ص ۹۰، نشر الملتان)

امام بیہقی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں گمراہ فرقوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات میں کج بحثی اختیار کرتے ہیں۔ (شعب الایمان، ج ۷، ص ۶۰، بیروت)

مساجد میں جمع ہونا جبکہ مقام نبوت ﷺ کا انکار کرنا

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں کثرت کے ساتھ جمع ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے۔ (المسند رک، ج ۴، ص ۳۹۸، رقم الحدیث ۸۳۶۵)

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝

اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے عطا فرمایا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ عنقریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مزید عطا فرمائے گا۔

پیشک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں (اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اس کا دینا بھی اللہ ہی کا

دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی عطا پر راضی ہونے کا بیان

"وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" مِنْ الْغَنَائِمِ وَنَحْوَهَا "وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ" "إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ" "أَنْ يُغْنِيَنَا وَجَوَابَ لَوْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ،

اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ غنائم وغیرہ میں اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ عنقریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید دوسری غنائم عطا

فرمائے گا۔ جو ہمارے لئے کافی ہوں گی بیشک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ یہاں پر ”اَنْ يُّغْنِيَنَا“ یہ ”لَوْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ“ کا جواب ہے۔

نبی کریم ﷺ کی عطا پر راضی نہ ہونے والے منافق ہیں

اور کیسا اچھا ہوتا اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے عنقریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ (التوبہ، ۵۹)

ان آیات میں واضح بیان ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی عطا کو نہیں مانتے وہ منافق و کافر ہیں ہمارے ہاں بعض سادہ مبلغین لوگوں میں یہ باور کراتے ہیں کہ صرف اللہ کی عطا کو مانو۔ اس کے سوا کسی کو عطا کرنے والا نہ مانو حالانکہ قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے نبی ﷺ کی عطا کو نہیں مانتے وہ منافق و کافر ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ عقیدہ بھی رکھیں اور یہ الفاظ کہا کریں ہمیں اللہ اور اس کا رسول ﷺ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی عطا کا اعلان

اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ ﷺ نے انعام کیا۔ (الاحزاب، ۳۷)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ حقیقی داتا یعنی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے چونکہ اپنے نیک بندوں کو عطا کیا ہوا ہے اور وہ اللہ کی عطا سے مخلوق کو دینے والے یعنی داتا ہیں۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو داتا نہ کہو انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے نیک بندوں کو داتا بنانے والا ہے تو ان کم عقلوں کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ یہ انہیں داتا تسلیم نہیں کرتے

امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیر کے دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ خیر کو فتح فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ پھر مسلمانوں نے رات اس طرح گزاری کہ وہ ساری رات مضطرب تھے کہ آپ صبح کس کو جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ صبح کو سب رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے ان میں سے ہر شخص کو یہ امید تھی کہ آپ جھنڈا اس کو عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا: علی بن ابوطالب کہاں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے آپ نے فرمایا: ان کو بلاؤ، ان کو لایا گیا، رسول اللہ ﷺ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کے لئے دعا کی، وہ تندرست ہو گئے گویا ان کی آنکھوں میں درد کبھی تھا ہی نہیں، آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا، تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں ان سے قتال کرتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ ہماری طرح (مسلمان) ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی مہم پر روانہ ہو جاؤ حتیٰ کہ ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ، پھر تم ان کو اسلام کی دعوت دو، اور ان کو بتاؤ کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق واجب ہیں، قسم بخدا! اگر اللہ تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ (صحیح بخاری، رقم الحدیث، ۴۲۱۰، صحیح مسلم، ۲۴۰۶)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے لعاب مبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ وہ جہاں لگے اگر مرض

ہو تو تندرستی عطا فرمائے، یہاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوائی ایک مرض کے لئے یا چند ایک امراض کے لئے دوا ہونے کا کام کرتی ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ کے لعاب مبارک نے ایک یا چند ایک نہیں بلکہ لا جواب کمالات دیکھائے ہیں۔ کہیں کڑوے پانی کو میٹھا کر دے، کہیں پانی کو کنارے پر لائے، کہیں پانی میں ملایا جائے تو پندرہ سو صحابہ کرام کے لئے کافی ہونے کی برکت دے، وغیرہ۔

آپ ﷺ اللہ کی عطا تقسیم فرمانے والے ہیں

حضرت حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقہ عطا کرتا ہے اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی اور کسی کی مخالفت سے اس کو ضرر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آجائے (یعنی قیامت) (بخاری شریف، ج ۱ ص ۱۶، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

بعد از وصال مبارک ابو بکر صدیق کو مدفن عطا کرنے کا بیان

جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے سر ہانے بٹھایا اور فرمایا: اے علی! جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس ہاتھ سے غسل دینا جس سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا اور مجھے خوشبو لگانا اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس لیجانا، اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھول دیا گیا ہے تو مجھے وہاں دفن کر دینا ورنہ واپس لا کر عامۃ المسلمین کے قبرستان میں دفن کر دینا تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کو غسل اور کفن دیا گیا اور میں نے سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کر اجازت طلب کی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ابو بکر آپ سے داخلہ کی اجازت مانگ رہے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس کا دروازہ کھول دیا گیا اور آواز آئی۔ حبیب کو اس کے حبیب کے ہاں داخل کر دو بے شک حبیب ملاقات حبیب کے لئے مشتاق ہے۔ (طبری، السیرۃ الخلیفۃ، 3: 493 سیوطی، الخصائص الکبریٰ، 2: 1492 ابن عساکر، تاریخ دمشق، 30: 436)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں غم

ڈالنی مقصود ہے اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں میں (خرچ کرنے

کے لیے ہیں)۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔

مصارف زکوٰۃ و صدقات کا بیان

"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الزَّكَّاتُ مَضْرُوفَةٌ لِلْفُقَرَاءِ" الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ
 "وَالْمَسَاكِينَ" الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ "وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا" أَيُّ الصَّدَقَاتِ مِنْ جَابٍ وَقَاسِمٍ
 وَكَاتِبٍ وَحَاشِرٍ "وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ" لِيُسَلِّمُوا أَوْ يَثْبُتَ إِسْلَامُهُمْ أَوْ يَسْلَمَ نَظَرًا وَهُمْ أَوْ يَذْهَبُوا عَنْ
 الْمُسْلِمِينَ أَقْسَامُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ لَا يُعْطِيَانِ الْيَوْمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِعَزِّ الْإِسْلَامِ
 بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ فَيُعْطِيَانِ عَلَى الْأَصَحِّ "وَلِي" فَكُ "الرِّقَابَ" أَيُّ الْمُكَاتِبِينَ "وَالْفَارِمِينَ" أَهْلُ
 الدِّينِ إِنْ اسْتَدَانُوا لِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ أَوْ تَابُوا وَلَيْسَ لَهُمْ وَفَاءٌ أَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَلَوْ أَغْنِيَاءُ "وَلِي
 سَبِيلِ اللَّهِ" أَيُّ الْقَانِمِينَ بِالْجِهَادِ مِمَّنْ لَا فَيءَ لَهُمْ وَلَوْ أَغْنِيَاءُ "وَابْنِ السَّبِيلِ" الْمُتَقَطِّعُ فِي سَفَرِهِ
 "فَرِيضَةٌ" نُسِبَ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرُ "مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ" بِخَلْقِهِ "حَكِيمٌ" فِي صُنْعِهِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا
 لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ وَلَا مَنَعَ صِنْفٍ مِنْهُمْ إِذَا وَجَدَ فَيَقْسِمُهَا الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ وَلَكِنَّ تَفْصِيلَ بَعْضِ
 أَحَادِ الصِّنْفِ عَلَى بَعْضٍ وَأَفَادَتِ اللَّامُ وَجُوبُ اسْتِغْرَاقِ أَفْرَادِهِ لَكِنَّ لَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ
 الْمَالِ إِذَا قَسَمَ لِعُسْرِهِ بَلْ يَكْفِي إِعْطَاءُ ثَلَاثَةِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَلَا يَكْفِي ذُونُهَا كَمَا أَفَادَتْهُ صِبْغَةُ
 الْجَمْعِ وَتَبَيَّنَتِ السَّنَةُ أَنَّ شَرْطَ الْمُعْطَى مِنْهَا الْإِسْلَامُ وَأَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا،

صدقات یعنی زکوٰۃ کا مصرف فقراء ہیں اور فقراء وہ ہیں جن کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اور مسکینوں کے لیے، اور مساکین وہ ہیں جن کے پاس کفایت کے طور پر کچھ بھی نہ ہو۔

اور ان پر مقرر عالموں کے لیے ہیں، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے، تقسیم کرنے والے، اس کو لکھنے والے اور جمع کروانے والے ہیں۔ اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے۔ تاکہ وہ اسلام قبول کریں اور اسی پر ثابت قدم رہیں۔ یا ان کی طرح کے لوگ اسلام قبول کر لیں یا اہل اسلام کا دفاع کریں۔ ان میں سے آخری قسم کے متعلق امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ اب ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے گی کیونکہ اسلام غالب آچکا ہے۔ جبکہ باقی دونوں اقسام میں صحیح مذاہب کے مطابق دیا جائے گا۔

اور گردنیں چھڑانے میں یعنی مکاتب غلاموں کی آزادی کے لئے کو دیا جائے گا۔

اور تباہان بھرنے والوں میں یعنی وہ لوگ جنہوں نے معصیت کے لئے قرض نہ لیا یا انہوں نے معصیت سے توبہ کر لی ہو اور ان کے پاس ادا کرنے کے لئے مال نہ ہو یا باہمی صلح کے لئے اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ اور اللہ کے راستے میں یعنی ایسے مجاہدین جن کے لئے مال غنیمت میں حصہ نہ ہو جبکہ وہ مصروف جہاد ہوں اگرچہ وہ مالدار ہوں۔

اور مسافر کے لئے سفر میں خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ جبکہ مال ختم ہو جانے کے سبب اس کا سفر جاری رکھنا مشکل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ یہاں پر فریضہ منصوب فعل مقدر کے سبب ہے۔ اور اللہ اپنی مخلوق کو جاننے والا، اپنی

صنعت میں حکمت والا ہے۔

پس درج بالا مصارف زکوٰۃ و صدقات کے سوا کسی کو مال زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور ان مصارف کے ہوتے ہوئے ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ رکھا جائے گا۔ پس امام وقت کو چاہے ان میں برابر تقسیم کرے ہاں البتہ اگر امام چاہے تو کسی قسم کو کسی دوسری قسم پر ترجیح دیدے۔ اور یہاں پر لام استغراق کے لئے ہے۔ جو تمام کے لئے وجوب کا فائدہ دینے والا ہے۔ ہاں البتہ مال والے پر وقت تقسیم سب پر کو پالینا یہ مشکل ہونے کے سبب سب کا احاطہ واجب نہ ہوا۔ بلکہ مذکورہ آٹھ اقسام میں سے ہر قسم کے تین افراد کو دینا کافی ہوگا جبکہ اس سے کم کفایت نہ کرے گا۔ جس طرح جمع کے صیغوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اور سنت مطہرہ سے یہ شرط بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس کو مال دیا جائے وہ مسلمان ہو لیکن بنو ہاشم اور بنو مطلب سید نہ ہو۔

فقیر کی تعریف

امام اعظم علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی معمولی چیز ہو۔

مسکین کی تعریف

وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ جبکہ امام زہری علیہ الرحمہ کے سے روایت ہے کہ فقیر وہ ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہو اور لوگوں سے سوال نہ کرتا ہو جبکہ مسکین وہ ہے جو گھر سے نکلے اور لوگوں سے سوال کرے۔ (قرالا قارص ۸۱، مکتبہ اکرمیہ پشاور)

قاعدہ فقہیہ، مقید مطلق کا ہمیشہ متغایر ہوتا ہے

مقید ہمیشہ مطلق کا متغایر ہوتا ہے۔ (عنایہ) اس قاعدہ کی وضاحت یہ ہے کہ جب کسی حکم شرعی کا دیکھیں کہ اس کا مطلق حکم کیا ہے اور پھر اسی حکم کو تقید کو دیکھیں تو ان دونوں میں متغایریت ہوگی۔ جس طرح نماز کا حکم ہے۔ کہ مکمل نماز پڑھنا اس کا حکم مطلق ہے۔ اور سفر شرعی کی صورت میں اس کا حکم مقید ہے اور حکم مطلق میں فرض چار رکعتوں کو پڑھنے والا حکم مقید کی حالت میں دو رکعتیں پڑھتا ہے جو ایک دوسرے کا متغایر ہیں۔ اسی طرح مطلق و مقید کے تمام احکام اس قاعدے کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں اور ان باہمی فرق کی وجہ سے احکام کے سمجھنے میں آسانی بھی فراہم ہوتی ہے۔ (رضوی غنی عنہ)

لام عاقبت ہونے میں فقہی دلائل کا بیان

علامہ ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ کیونکہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے اصلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کے کچھ حصہ کا کسی مسلمان محتاج کو، جو ہاشمی یا کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام نہ ہو، ادائیگی زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ اس طرح مالک بنادے کہ خود اپنی کوئی غرض اس ادا کردہ مال کے ساتھ وابستہ نہ رکھے۔ ایک معترض اس پر یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ تمہاری ادائیگی زکوٰۃ کے لیے رکن کی حیثیت رکھتی ہے محض ایک خالی خولی دعویٰ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے سلسلہ میں جو نقلی دلیلیں وارد ہیں، ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جس سے اس دعویٰ کا ثبوت مہیا ہوتا ہو۔ لے دے کہ اس باب میں جو چیز دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ

"اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ" لیکن اس کا حال بھی یہ ہے کہ تم (یعنی حنفیہ) 'لِلْفُقَرَاءِ' کے "لام" کو "عاقبت" کے معنی میں لیتے ہو، تملیک کے معنی میں نہیں لیتے۔ جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ لام کو جو ہم "عاقبت" کے معنی میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ مال آخر کار ان کی ملک بن جائے گا۔ پس اپنی ابتدائی حیثیت میں تو یہاں فقرا اور مساکین کا ذکر مصارف زکوٰۃ بیان کرنے کے پہلو سے ہوا ہے، مستحقین کی حیثیت سے نہیں ہوا ہے، لیکن لام اس بات پر دلیل ہے کہ بالآخر ان کو ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ پس تملیک کا دعویٰ محض دعویٰ ہی دعویٰ نہیں رہا۔" (فتح القدیر، ج ۲، ص ۲۰، بیروت)

علامہ علاؤ الدین کا سانی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

"اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم 'وَاتُوا الزَّكَاةَ' کے ذریعہ سے مالکین نصاب کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور 'اِيتَاءُ' تملیک ہی ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نام صدقہ رکھا ہے۔ ارشاد ہے: "اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ" اور تصدیق وہی تملیک ہے۔"

دوسری جگہ ہے، واما ركنه فهو التملك لقوله تعالى 'واتوا حقه يوم حصاده واليتاء هو التملك'.

(بدائع الصنائع ۲/۶۴-۶۵)

ربا زکوٰۃ کا رکن تو وہ تملیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: 'وَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ' (اور اس کی کٹائی کے وقت اس کا حق دو) یہاں 'اِيتَاءُ' سے مقصود ہی تملیک ہے۔

تملیک کی تائید میں جن نصوص کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ یہ ہیں۔ اما النص فقوله تعالى 'انما الصدقات للفقراء وقوله عز وجل في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والاضافة بحرف اللام تقتضي الاختصاص بجهة الملك اذا كان المضاف اليه من اهل الملك. (بدائع الصنائع ۲/۴۳)

ربا تملیک کے ثبوت میں نص تو اللہ تعالیٰ کا قول 'اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ' (خیرات کا مال تو بس غریبوں کے لیے ہے) اور دوسری آیت ہے: 'فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ' (اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے ایک متعین حق ہے) حرف لام کے ذریعہ سے جب اضافت ہو تو وہ ملکیت کے پہلو سے اختصاص کو چاہتی ہے بشرطیکہ مضاف الیہ اہل ملک میں سے ہو۔

سید اور بنی ہاشم زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہیں

سید اور ہاشمی زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہیں، لہذا ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بنو ہاشم سے مراد حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت حارث بن عبدالمطلب اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کی اولاد ہے۔ سادات کرام اور بنی ہاشم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے ہدیے اور تحفے دیے جائیں اور ان میں سے جو لوگ نادار ہوں، انہیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کے طور پر دینا چاہیے اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرابت کی پاسداری کرتے ہوئے سادات کرام کی مدد کریں گے، وہ یقیناً اجر عظیم کے حقدار ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ حسن سلوک ان کے

لیے وسیلہ شفاعت بن جائے۔ سیدہ قرار پائے گا جس کا باپ سید ہو، کیونکہ اسلام میں نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے۔ لہذا سیدہ کی غیر سیدہ سے اولاد اگر مستحق زکوٰۃ ہے، تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی طرح سید کے نکاح میں اگر غیر سیدہ بیوی ہے، تو اسے براہ راست زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔

بنی ہاشم کے غلاموں کو بھی صدقہ کا مال لینا حلال نہیں

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مخزوم کے ایک شخص کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا اس نے ابورافع سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ اس میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ مل جائے ابورافع نے کہا کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھتا ہوں کہ میں اس شخص کے ساتھ زکوٰۃ لینے جاؤں یا نہیں! چنانچہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے جانے کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہمارے یعنی بنی ہاشم کے لیے حلال نہیں ہے اور مولیٰ یعنی آزاد کردہ غلام زکوٰۃ لینے کے معاملے میں اسی آزاد قوم کے حکم میں ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

زکوٰۃ انسان کا میل ہے

حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات یعنی زکوٰۃ تو انسانوں کے میل ہیں، صدقہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ آل محمد (بنی ہاشم) کے لیے حلال ہے۔ (مسلم)

زکوٰۃ کو میل اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح انسان کا جسم میل اتارنے سے صاف ہو جاتا ہے اسی طرح زکوٰۃ نکالنے سے نہ صرف یہ کہ مال ہی پاک ہو جاتا ہے بلکہ زکوٰۃ دینے والے کے قلب و روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا حرام تھا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بنی ہاشم کو بھی زکوٰۃ یعنی حرام ہے، خواہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہوں یا محتاج و مفلس ہوں چنانچہ حنفیہ کا صحیح مسلک یہی ہے۔

صدقہ کے مال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احتیاط

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانے کی کوئی چیز لائی جاتی تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں پوچھتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (بنی ہاشم کے علاوہ) اپنے دوسرے صحابہ سے فرماتے کہ کھا لو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہ کھاتے، اور اگر بتایا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک بڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ اسے تناول فرماتے۔ (بخاری و مسلم)

صدقہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی محتاج و ضرورت مند کو ازراہ مہربانی دیا جاتا ہے اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے چونکہ صدقہ کا مال لینے والے کی ایک طرح سے ذلت اور کمتری محسوس ہوتی ہے اس

لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مطلقاً صدقہ لینا حرام تھا۔

ہدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بڑے اور عظیم المرتبت شخص کی خدمت میں کوئی چیز ازراہ تعظیم و تکریم پیش کرے۔ ہدیہ کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی طور پر اس کا تعلق طرفین سے ہوتا ہے بایں طور کہ جو شخص کسی کو کوئی چیز ہدیہ کرتا ہے تو وہ دنیا ہی میں اس کا اس طرح بدلہ بھی پاتا ہے کہ جسے اس نے ہدیہ دیا ہے وہ کسی وقت اسے بھی کوئی چیز ہدیہ کے طور پر دیتا ہے جب کہ صدقہ میں اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

بنو ہاشم کے غلام مکاتب کو زکوٰۃ دینے کی ممانعت کا بیان

علامہ ابن مازہ بخاری حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ہاشمی کے مکاتب کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں کیونکہ یہاں ایک لحاظ سے مولیٰ کی ملکیت باقی ہوتی ہے اور یہاں شبہ اہل ہاشم کے حق میں حقیقی طور پر برقرار ہوتا ہے۔ یعنی مکاتب اگرچہ آزاد مکتور ہوتا ہے حتیٰ کہ جو کچھ اسے دیا جائے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے لیکن گردن کے اعتبار سے مملوک ہوتا ہے لہذا اس صورت میں اس کے ہاشمی مولیٰ کی ملکیت کا شبہ ہے اور یہاں ہاشمی کی شرافت کی وجہ سے شبہ کا اعتبار ہوتا ہے بخلاف غنی کے، جیسا عامل میں گزرا ہے، اسی لیے مصنف نے حق بنی ہاشم کی قید لگائی ہے۔ (محیط ربانی فی فقہ نعمانی، کتاب الزکوٰۃ، بیروت)

مکاتب کو زکوٰۃ دینے میں فقہی مذاہب اربعہ

فقہاء احناف کے نزدیک زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنا جائز ہے۔ حضرت امام شافعی، امام مالک اور امام احمد سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے۔ (بنیہ شرح ہدایہ، ۴، ص ۱۸۲، حنائیہ ملتان)

زکوٰۃ کے سوا ہر صدقہ ذمی کو نہ دینے میں امام شافعی و امام ابو یوسف علیہما الرحمہ کی دلیل کا جواب

علامہ ابن محمود الباری حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی اور امام ابو یوسف علیہما الرحمہ فرماتے ہیں کہ ذمی کو کوئی صدقہ بھی دینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر انہیں صدقہ دینا جائز ہوتا تو زکوٰۃ بھی جائز ہوتی۔ جب زکوٰۃ جو صدقات فرضیہ میں سے ہے اس کی ممانعت نص میں بیان ہوئی تو کوئی صدقہ بھی دینا جائز نہیں۔

جبکہ دیگر ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان کہ ہر دین والوں کو صدقہ دو۔ اس میں لفظ کل میں عموم شامل ہے اور اگر حضرت معاذ رضی اللہ والی حدیث نہ ہوتی تو ہم زکوٰۃ دینے کے جواز بھی قائل ہوتے۔

اور جو ممانعت وارد ہوئی ہے وہ حربوں کے بارے میں ہے اور انہی کے ساتھ خاص رہے گی۔ جس طرح قرآن مجید میں یہ نص وارد ہوئی ہے۔ ”إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ“ لہذا یہاں ممانعت خاص اہل حرب کے لئے ہو گی اور یہاں پر یہ اصول بھی معلوم ہوا ہے۔

جو روایت میں کلمہ ”کل“ استعمال ہوا ہے یہ ادیان کی تاکید کے لئے آیا ہے۔ نہ کہ اہل ادیان کی تاکید کے لئے استعمال ہوا ہے

اگر ہمارے نزدیک یہاں مخصص مقارن ہے۔ اور بات اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی کہ یہاں نہیں نیکی سے اعراض کرنے میں ہے۔ لہذا وہ صدقے سے متعلق نہ ہوگی۔ (عناہ شرح الہدایہ، ج ۳، ص ۲۰۳، بیروت)

فقہی تصریحات کے مطابق اہل حرب کو کچھ دینا اصلاً قربت نہیں تو وہاں صدق تصدق ناممکن اور قطعاً حاصل حدیث یہ کہ جن کو دینا قربت ہے وہ کسی دین کے ہوں ان پر تصدق کر دین ضرور صحیح ہے اور صرف اہل ذمہ کو شامل نصرانی ہوں خواہ یہودی خواہ مجوسی خواہ وثنی، کسی دین کے ہوں، اگر وہ قول لیں کہ غنی کو دینا صدقہ نہیں ہو سکتا تو مسلمان غنی بھی اس عموم اہل الادیان کلبا میں نہیں آ سکا کہ وہ محل صدقہ ہی نہیں اور کلام تصدق میں ہے، یہی جواب اس حدیث سے ہے کہ ہر جاندار سے بھلائی صدقہ ہے، ورنہ صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث میں فرمایا کہ جو وزغ (گرگٹ، چھپکلی) کو ایک ضرب مارے سونکیاں پائے۔ اسی دوسری حدیث میں ہے۔ جس نے سانپ کو قتل کیا اس نے گویا ایک مشرک حلال الدم کو قتل کیا۔ (مسند احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۳۹۵، بیروت)

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ

لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور ان (منافقوں) میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی (مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں: وہ تو کان (کے

کچے) ہیں۔ فرمادیجئے: تمہارے لئے بھلائی کے کان ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان (کی باتوں) پر یقین کرتے

ہیں اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے رحمت ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو (اپنی

بد عقیدگی، بدگمانی اور بد زبانی کے ذریعے) اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

نبی کریم ﷺ پر نکتہ چینی کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہونے کا بیان

"وَمِنْهُمْ" اَيُّ الْمُنَافِقِينَ "الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ" بِعَيْبِهِ وَبِنَقْلِ حَدِيثِهِ "وَيَقُولُونَ" اِذَا نُهُوا عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا

يُلَاقَهُ "هُوَ اُذُنٌ" اَيُّ يَسْمَعُ كُلَّ قِيلٍ وَيَقْبَلُهُ فَاِذَا حَلَفْنَا لَهُ اَنَّا لَمْ نَقُلْ صَدَقْنَا "قُلْ" هُوَ "اُذُنٌ" مُسْتَمِعٌ

"خَيْرٌ لَّكُمْ" لَا مُسْتَمِعَ شَرَّ "يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ" بِصَدَقِ "لِلْمُؤْمِنِينَ" فَيَمَّا اخْبَرُوهُ بِهِ لَا لِيُغَيِّرَهُمْ

وَاللَّامُ زَائِدَةٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ اِيْمَانِ التَّسْلِيمِ وَغَيْرِهِ "وَرَحْمَةً" بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى اُذْنٍ وَالْجَوْرَ عَطْفًا عَلَى

خَيْرٍ، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عیب لگا کر اور سرگوشیاں کر کے ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی جب ان کو اس سے منع کیا جاتا ہے کہ کہیں بات آپ ﷺ تک نہ پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں وہ تو کان کے کچے ہیں۔ یعنی جو بھی ان سے کہہ دیا جائے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اگرچہ ہم ان کے پاس جا کر قسم بھی اٹھالیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی پھر ہمیں سچا نہیں کہتے۔ فرمادیجئے: تمہارے لئے بھلائی کی باتیں سنتے ہیں۔ جبکہ تمہارے نقصان کی باتیں نہیں سنتے، وہ اللہ پر ایمان

رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں یعنی ان کی تصدیق کرتے ہیں اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں یعنی جب اس کی آپ کو خبر دی جاتی ہے نہ اس کے سوا کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں یہاں پر لام زائدہ ہے جو ایمان تسلیم اور ایمان تصدیق کے درمیان فرق کرنے کے لئے آیا ہے۔ ان کے لئے رحمت ہیں، یہاں ہر رحمت اذن پر عطف کے سبب مرفوع جبکہ خبر پر عطف کے سبب مجرور ہوگی۔ اور جو لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو (اپنی بد عقیدگی، بدگمانی اور بدزبانی کے ذریعے) اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

سورہ برأت آیت ۶۱ کے شان نزول کا بیان

منافقین اپنے جلسوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناشائستہ باتیں بکا کرتے تھے۔ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوگئی تو ہمارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ جلاس بن سوید منافق نے کہا ہم جو چاہیں کہیں حضور کے سامنے ملکر جائیں گے اور قسم کھالیں گے وہ تو کان ہیں ان سے جو کہہ دیا جائے سن کر مان لیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ اگر وہ سننے والے بھی ہیں تو خیر اور صلاح کے سننے اور ماننے والے ہیں شر اور فساد کے نہیں۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ آیت منافقین میں سے ایک شخص بھل بن حارث کے متعلق نازل ہوئی یہ برس زدہ تھا سرخ آنکھوں والا، سرخی مائل سیاہ گالوں والا بد شکل آدمی تھا یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص شیطان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ بھل بن حارث کو دیکھ لے یہ نبی کریم ﷺ کی باتیں منافقین کی طرف چغلی کیا کرتا تھا اس سے کسی نے کہا ایسا نہ کر تو اس نے کہا محمد تو کان ہیں جو بھی ان سے کوئی بات کرے یہ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں کہتے ہیں پھر ان کے پاس جا کر ان کے سامنے قسم اٹھا لیتے ہیں تو یہ ہماری تصدیق کر دیتے ہیں اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (پہری ۱۰-۱۱۶)

نبی کریم ﷺ کے گستاخ و موذی کی سزا قتل ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: "میں حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کسی شخص سے ناراض ہوئے، تو وہ شخص درشت کلامی پر اتر آیا۔ میں نے کہا: اے خلیفہ رسول ﷺ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں؟ میرے ان الفاظ سے ان کا سارا غصہ جاتا رہا، وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور مجھے بلا لیا اور فرمایا: "اگر میں تمہیں اجازت دیتا تو تم یہ کر گزرتے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟ ضرور کرتا؛ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ حضرت محمد ﷺ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں یعنی بد کلامی اور گستاخی کی وجہ سے گردن اڑا دی جائے۔ (ابوداؤد ۲۵۲۲)

حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں بنی خطیمہ کی ایک عورت نبی کریم ﷺ کی جو کیا کرتی تھی؛ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے کون اس سے نجات دلائے گا، اس کی قوم کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اس کام کے لیے میں ہوں اور اس نے جا کر اس عورت کو قتل کر دیا۔ (مسند شہاب للعباد ۲۴۶)

قاضی اعاض فرماتے ہیں کہ قرآن حدیث اور اجماع امت سب اس پر دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے حقوق میں

سب سے پہلے واجب ہونے والی چیز آپ ﷺ کی توقیر اور عزت اور تعظیم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ ﷺ کو تکلیف دینا حرام ٹھہرایا ہے۔ اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ کو گالی دینا، ایذا رسانی کرنا حرام ہے، اور موجب کفر و نفاق ہے۔

اور فرماتے ہیں اس بات پر اجماع منعقد ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص رسول کریم ﷺ کی توہین کرے، یا آپ ﷺ کو گالی دے، تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر علماء نے بھی رسول کریم ﷺ کی توہین کرنے والے کے واجب قتل اور کافر ہونے کے بارے میں اجماع نقل کیا ہے۔

مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے گستاخ رسول ﷺ کے بارے میں امام ابو بکر بھٹا صاحب حنفی فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کی اہانت اور ایذا رسانی کا قصد کیا، اور وہ مسلمان کہلاتا ہو، تو وہ مرتد اور واجب قتل ہے۔ (احکام القرآن ۸/۳۷۳)

علامہ شامی درمختار میں فرماتے ہیں کہ اشباہ میں ہے کہ مدہوش آدمی کے مرتد ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی کوئی ایسا کام کرنا یا بول کہنا جس سے مرتد ہونا لازم آتا ہو؛ اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کیوں کہ یہ نشہ میں مست ہے، البتہ کوئی نبی کریم ﷺ کو گالی دینے کی وجہ سے مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور معاف نہیں کیا جائے گا۔

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضَوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) زیادہ حق دار ہے کہ اسے راضی کیا جائے اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے (تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے)

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا ایک ہونے کا بیان

"يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ " اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فَيَمَّا بَلَغَكُمْ عَنْهُمْ مِنْ اَذَى الرَّسُوْلِ اَنَّهُمْ مَا اتَوْهُ " لِيَرْضَوْكُمْ وَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضَوْهُ " بِالطَّاعَةِ وَ تَوْحِيْدِ الصِّمْرِ لِتَلْزِمِ الرِّضَاءِ يَنْ اَوْ خَبَرِ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ مَحْذُوْفٌ " اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ " حَقًّا،

اے ایمان والو! یہ منافقین بارگاہ رسالت ﷺ میں گستاخیاں کرنے کے بعد تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تاکہ تمہیں راضی رکھیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حق دار ہے کہ طاعت اور توحید سے اسے راضی کیا جائے۔ یہاں پر رضوہ میں ضمیر واحد کی جس کا مرجع یا لفظ اللہ یعنی اللہ کی ذات ہے یا لفظ رسول یعنی رسول مکرّم ﷺ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور وہی اس کی خبر ہے۔ جو محذوف ہے اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے۔ تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کو راضی کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے۔

سورہ برأت آیت ۶۲ کے شان نزول کا بیان

منافقین اپنی مجلسوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے ٹکر جاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بریت ثابت کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لئے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا اگر ایمان رکھتے تھے تو ایسی حرکتیں کیوں کیں جو خدا اور رسول کی ناراضی کا سبب ہوں۔

سدی کہتے ہیں کہ منافقین میں سے کچھ لوگ جمع ہوئے ان میں جلاس بن سوید بن صامت اور دلیہ بن ثابت بھی تھے انہوں نے نبی کی غیبت کرنے کا ارادہ کیا ان کے پاس اس وقت ایک انصاری لڑکا عامر بن قیس بھی موجود تھا لیکن انہوں نے اسے حقیر جانا اور اپنی گفتگو کردی اور کہا کہ اگر محمد ﷺ جو کہتے ہیں سچ ہے تو پھر تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں وہ لڑکا نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو اس کی خبر دی آپ نے انہیں بلایا اور ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے قسم اٹھالی کہ عامر جھوٹا ہے اور عامر نے اس بات پر قسم کھالی کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہا اے اللہ ہمارے متفرق ہونے سے پہلے جھوٹ اور سچے کو بچ کو ظاہر فرما۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ۔ مومنو یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں۔ (درمنثور 3-353)

نادان اور کوڑ مغز منافقین کی جھوٹی قسموں کا بیان

واقعہ یہ ہوا تھا کہ منافقوں میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہمارے سردار اور رئیس بڑے ہی عقل مند دانا اور تجربہ کار ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حق ہوتیں تو یہ کیا ایسے بیوقوف تھے کہ انہیں نہ مانتے؟ یہ بات ایک سچے مسلمان صحابی نے سن لی اور اس نے کہا واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں بالکل سچ ہیں اور نہ ماننے والوں کی بیوقوفی اور کوڑ مغز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ صحابی دربار نبوت ﷺ میں حاضر ہوئے تو یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ نے اس شخص کو بلوا بھیجا لیکن وہ سخت قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ میں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں یہ تو مجھ پر تہمت باندھتا ہے اس صحابی نے دعا کی کہ پروردگار تو سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا کر دکھا اس پر یہ آیت شریف نازل ہوئی۔ کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ اور رسول ﷺ کے مخالف ابدی اور جہنمی ہیں۔ ذلت و رسوائی عذاب دوزخ بھگتنے والے ہیں اس سے بڑھ کر شومی طالع اس سے زیادہ رسوائی اس سے بڑھ کر شقاوت اور کیا ہوگی؟ (ابن کثیر)

اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذٰلِكَ الْغَزٰى الْعَظِيْمُ ۝

کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا،

یہی بڑی رسوائی ہے۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرنے والے کے لئے جہنم ہونے کا بیان

"أَلَمْ يَعْلَمُوا" بِ "أَنَّهُ" أَيْ الشَّان "مَنْ يُحَادِثْ" يُشَاقِقُ "اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ" جزاء، خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْغُرَى الْعَظِيمُ،

کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی سزا آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔

منافقین کی ایک رسوائی تو اس وقت ہوتی ہے جب ان کی کوئی سازش اور دغا بازی سب لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو مزید جھوٹی باتیں بنا کر اور قسمیں کھا کر اپنی طرف سے مسلمانوں کو اپنی صفائی کی یقین دہانی کرانا پڑتی ہے اور یہ رسوائی اس رسوائی کے مقابلہ میں بہت ہلکی ہے جو انہیں قیامت کے دن سب کے سامنے اٹھانا پڑے گی۔ جب ان کی یہ سب شرارتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور معذرتوں کا بھی موقع نہ ہوگا پھر انہیں جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا پڑے گا۔

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ

قُلِ اسْتَهِزُّوْا إِنَّا اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ۝

منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان (منافقوں) کے دلوں میں ہیں۔ فرمادیجئے، تم مذاق کرتے رہو، بیشک اللہ وہ ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔

منافقین کا منافقت کے ظہور سے خفا ہو جانے کا بیان

"يَحْذَرُ" يَخَافُ "الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ" أَيْ الْمُؤْمِنِينَ "سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ" مِنَ النِّفَاقِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَسْتَهْزِئُونَ "قُلِ اسْتَهِزُّوْا" أَمْرٌ تَهْدِيدٌ "إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ" مُظْهِرٌ "مَا تَحْذَرُونَ" اخْرَاجَهُ مِنْ نِفَاقِكُمْ،

منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں مخفی منافقت ہے حالانکہ وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ فرمادیجئے، تم مذاق کرتے رہو، یہ ان کے لئے تہدید کا امر ہے بیشک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ یعنی تمہاری منافقت کو ظاہر کرنے والا ہے۔

سورہ برأت آیت ۶۴ کے شان نزول کا بیان

سدی کہتے ہیں کہ کسی منافق نے کہا اللہ کی قسم میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں آؤں اور مجھے سو کوڑے لگائے جائیں لیکن ہمارے بارے میں کوئی ایسی چیز نازل نہ ہو جو ہمیں رسوا کر دے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (قرطبی 8-195)

مجاہد کہتے ہیں کہ وہ آپس میں گفتگو کر لیتے اور پھر کہتے کاش کہ اللہ ہمارے بھید کو فاش نہ کرے۔ (زاد المسیر 3-463)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ستر منافقین کے نام مع ان کی ولدیت اور پورے نشان چتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلادئیے تھے، مگر رحمۃ اللعالمین نے ان کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرمایا۔ (تفسیر مظہری، سورہ توبہ، ہیروت)

منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبراتے بھی ہیں

آپس میں بیٹھ کر باتیں تو گانٹھ لیتے لیکن پھر خوف زدہ رہتے کہ انہیں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو بذریعہ وحی الہی خبر نہ ہو جائے اور آیت میں ہے تیرے سامنے آ کر وہ دعائیں دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں دیں پھر اپنے جی میں اکڑتے ہیں کہ ہمارے اس قول پر اللہ ہمیں کوئی سزا کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لئے جہنم کی کافی سزا موجود ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں فرماتا ہے دینی باتوں اور مسلمانوں کی حالت پر دل کھول کر مذاق اڑالو۔ اللہ بھی وہ راز افشاء کر دے گا جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یاد رکھو ایک دن رسوا اور ذلیل ہو کر رہو گے۔ چنانچہ فرمان ہے کہ یہ بیمار دل لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دلوں کی بدیاں ظاہر ہی نہ ہوں گی۔ ہم تو انہیں اس قدر فضیحت کریں گے اور ایسی نشانیاں تیرے سامنے رکھ دیں گے کہ تو ان کے لب و لہجے سے ہی انہیں پہچان لے گا۔ اس سورت کا نام ہی سورۃ الفاضحہ ہے اس لئے کہ اس نے منافقوں کی قلبی کھول دی۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ برأت، ہیروت)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝

اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف (سفر کاٹنے کے لئے) بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔

فرماد دیجئے، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ مذاق کرنے والے منافقین کا بیان

"وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ" عَنْ اسْتِهْزَاءِهِمْ بِكَ وَالْقُرْآنِ وَهُمْ مَسِيرُونَ مَعَكَ إِلَى بَيْتِكَ "لَيَقُولُنَّ"

مُعْتَذِرِينَ "إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ" فِي الْحَدِيثِ لِنَقْطَعَ بِهِ الطَّرِيقَ وَلَمْ نَقْصِدْ ذَلِكَ "قُلْ" لَهُمْ،

یہاں پر لائن میں لام قسم ہے۔ اور اگر آپ ان سے ان کا وہ مذاق جو آپ ﷺ اور قرآن کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ سارے تبوک میں آپ ﷺ کے ساتھ گئے تھے۔ وہ دریافت کریں تو وہ ضرور معذرت کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لئے بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ ورنہ ہمارا کوئی مقصد نہ تھا فرماد دیجئے، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔

سورہ برأت آیت ۶۵ کے شان نزول کا بیان

حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے تین نفروں میں سے دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بہ طور مذاق کہتے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے، کتنا بعید خیال ہے اور ایک نفر بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں

کون کر ہنستا تھا۔ حضور نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا ہم راستہ کاٹنے کے لئے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کا یہ عذر و حیلہ قبول نہ کیا گیا اور ان کے لئے یہ فرمایا گیا جو آگے ارشاد ہوتا ہے۔ (طبری 10-119)

زید بن اسلم اور محمد بن وہب کہتے ہیں کہ ایک منافق نے غزوہ تبوک میں کہا میں نے اپنے ان قراء سے بڑھ کر بسیار خور، جھوٹا اور لڑائی کے وقت بزدل نہیں دیکھا اور اس کی مراد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ تھے حضرت عوف بن مالک نے کہا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو ہی منافق ہے میں ضرور رسول اللہ ﷺ کو اس کی خبر دوں گا۔

چنانچہ عوف رسول اللہ ﷺ کو خبر دینے کے لیے چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن ان سے پہلے نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچ چکا تھا وہ آدمی بھی کوچ کر کے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نبی کریم ﷺ کے پاس آ گیا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے ہم اس کے ذریعے سفر میں دل بہلا رہے تھے۔ (طبری 10-119)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی کو دیکھا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے آگے آگے چل رہا تھا آپ کو پتھر لگ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ﷺ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے اور نبی کریم ﷺ فرما رہے تھے (ابا اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزؤن) فرما دو کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ (نیسا بوری 211، سیوطی 142)

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ ۚ بَانْتِهِمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝
تم معذرت مت کرو، بیشک تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں
(تب بھی) دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔

منافقین کے عذر کے قبول نہ ہونے کا بیان

"لَا تَعْتَذِرُوا" عَنْهُ "قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ" "أَيَّ ظَهَرَ كُفْرُكُمْ بَعْدَ إِظْهَارِ الْإِيمَانِ" "إِنَّ نَعْفَ" بِالْأَيَّاءِ
مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَالنُّونُ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ "عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ" بِإِخْلَاصِهَا وَتَوْبَتِهَا كَجَحْشِ بْنِ حَمِيرٍ
"يُعَذِّبُ" بِالْأَيَّاءِ وَالنُّونُ "طَائِفَةٌ بَانْتِهِمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ" مُصْرَبِينَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْتِهْزَاءِ،
اب تم معذرت مت کرو، بیشک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے ہو، یہاں پر ان یعف یاء کے ساتھ مجہول آیا ہے
اور نون کی صورت میں معروف آیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو ان کے اخلاص اور توبہ کے سبب معاف بھی کر دیں جس طرح
جحش بن حمیر ہیں تب بھی دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے یہاں پر تعذب یہ تاء اور نون دونوں طرح آیا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ مجرم
تھے۔ یعنی وہ منافقت اور مذاق پر اصرار کرنے والے ہیں۔

منافقت سے سچی توبہ کرنے والے عبدالرحمن کا واقعہ

امام محمد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ تبوک جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقوں کا ایک گروہ بھی تھا جن میں ودیعہ بن ثابت اور نخش بن حمیر وغیرہ تھے یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ نصرانیوں کی لڑائی کو عربوں کی آپس کی لڑائی جیسی سمجھنا سخت خطرناک غلطی ہے اچھا ہے انہیں وہاں پٹے دو پھر ہم بھی یہاں ان کی درگت بنائیں گے۔ ان پر ان کے دوسرے سردار نخش نے کہا بھئی ان باتوں کو چھوڑ دو ورنہ یہ ذکر پھر قرآن میں آئے گا۔ کوڑے کھا لینا ہمارے نزدیک تو اس رسوائی سے بہتر ہے۔ آگے آگے یہ لوگ یہ تذکرے کرتے جا ہی رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا جانا ذرا دیکھنا یہ لوگ جل گئے ان سے پوچھ تو کہ یہ کیا ذکر کر رہے تھے؟ اگر یہ انکار کریں تو تو کہنا کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمار نے جا کر ان سے یہ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عذر معذرت کرنے لگے کہ حضور ہنسی ہنسی میں ہمارے منہ سے ایسی بات نکل گئی، ودیعہ نے تو یہ کہا لیکن نخش بن حمیر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرا اور میرے باپ کا نام ملاحظہ فرمائیے پس اس وجہ سے یہ لغو حرکت اور حماقت مجھ سے سرزد ہوئی معاف فرمایا جاؤں۔ پس اس سے جناب باری نے درگزر فرمایا اور اس آیت میں اسی سے درگزر فرمانے کا ذکر بھی ہوا ہے اس کے بعد اس نے اپنا نام بدل لیا عبدالرحمن رکھا سچا مسلمان بن گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید کرنا کہ یہ دھبہ دھل جائے چنانچہ یمامہ والے دن یہ بزرگ شہید کر دیئے گئے اور ان کی نعش بھی نہ ملی۔

(سیرت ابن اسحاق)

ان میں ایک شخص تھا جسے انشاء اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا ہوگا یہ کہا کرتا تھا کہ یا اللہ میں تیرے کلام کی ایک آیت سنتا ہوں جس میں میرے گناہ کا ذکر ہے جب بھی سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل کپکپانے لگتا ہے۔ پروردگار تو میری توبہ قبول فرما اور مجھے اپنی راہ میں شہید کر اور اس طرح کہ نہ کوئی مجھے غسل دے نہ کفن دے نہ دفن کرے یہی ہوا جنگ یمامہ میں یہ شہداء کے ساتھ شہید ہوئے تمام شہداء کی لاشیں مل گئیں لیکن انکی نعش کا پتہ ہی نہ چلا۔ جناب باری کی طرف سے اور منافقوں کو جواب ملا کہ اب بہانے نہ بناؤ تم زبانی ایماندار بنے تھے لیکن اب اسی زبان سے تم کافر ہو گئے یہ قول کفر کا کلمہ ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور قرآن کی ہنسی اڑائی۔ ہم اگر کسی سے درگزر بھی کر جائیں لیکن تم سب سے یہ معاملہ نہیں ہونے کا تمہارے اس جرم اور اس بدترین خطا اور اس کفرانہ گفتگو کی تمہیں سخت ترین سزا بھگتنا پڑے گی۔

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۖ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۖ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں۔ یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور

اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا، بیشک منافقین ہی نافرمان ہیں۔

منافق مرد و عورتوں کی باہمی مشابہت کا بیان

"الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ " اَيُّ مُتَشَابِهُونَ فِي الدِّينِ كَابْعَاضِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ
"يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ" الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ "وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ" الْإِيمَانَ وَالطَّاعَةَ "وَيَقْبِضُونَ
أَيْدِيَهُمْ "عَنِ الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَةِ" نَسُوا اللَّهَ "تَرَكَوْا طَاعَتَهُ" فَنَسِيَهُمْ "تَرَكَهُمْ مِنْ لُطْفِهِ، إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں۔ یعنی دین کے حکم میں ایک چیز کے اجزاء کے مشابہ ہیں یہ لوگ بری باتوں یعنی کفر اور گناہوں سے کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں یعنی ایمان و اطاعت سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں اپنی عطا سے فراموش کر دیا، بیشک منافقین ہی نافرمان ہیں۔

منافقین کو اجر سے بھلا دیا جائے گا

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ ہاتھ بند رکھنے سے مراد ترک جہاد اور حقوق واجبہ کا ادا نہ کرنا ہے، (آیت) نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ تو نسیان اور بھول سے پاک ہیں، مراد اس جگہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے احکام کو اس طرح چھوڑ دیا جیسے بھول گئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ثواب آخرت کے معاملہ میں ان کو ایسا ہی کر چھوڑا کہ نیکی اور ثواب میں کہیں ان کا نام نہ رہا۔ (تفسیر قرطبی، سورہ برأت، بیروت)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے (وہ) اس میں ہمیشہ رہیں گے،

وہ (آگ) انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔

منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لئے جہنم کے وعدے کا بیان

"وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ" جَزَاءٌ وَعِقَابًا

"وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ" أَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ "وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ" دَائِمٌ،

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے یعنی اس کا عذاب ان کے لئے کافی

ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ آگ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے یعنی ان کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لئے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔

قبر میں منافق کو لوہے کے ہتھوڑے سے سزا دینے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور (اس کو دفن کر کے) پیٹھ پھیر لی جاتی ہے اور اس کے ساتھی رخصت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ﷺ ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے جہنم کے ٹھکانے کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تجھے جنت کا ٹھکانہ عطاء کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان دونوں چیزوں (جنت اور جہنم) کو دیکھے گا اور کا فر یا منافق کہے گا کہ میں نہیں جانتا میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے تو کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ سمجھا، پھر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے درمیان مارا جائے گا تو وہ چیخ مارے گا اور اس کی چیخ کو جن وانس کے سوا اس کے آس پاس کی چیزیں سنتی ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1278)

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ

فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا

أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے۔ تو انھوں نے

اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا

جو تم سے پہلے تھے اور تم نے فضول باتیں کیں، جس طرح انھوں نے فضول باتیں کیں۔ یہ لوگ ان کے اعمال دنیا

اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔

منافقین کے اعمال دنیا و آخرت سے ضائع ہو چکے ہیں

أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ "كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا"

تَمْتَعُوا "بِخَلَاقِهِمْ" نَصِيهِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا "فَاسْتَمْتَعْتُمْ" أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ "بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ "فِي الْبَاطِلِ وَ الطَّغْيَانِ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" كَالَّذِي

خَاضُوا "أَيَّ كَحَوْضِهِمْ، أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،

اے منافقو! تم ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے۔ تو انھوں نے اپنے حصے سے دنیا میں فائدہ اٹھایا، پھر اے منافقو تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے

سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے اور تم نے فضول باتیں کیں، یعنی باطل کو اپنایا اور نبی کریم ﷺ پر اعتراض کیے جس طرح انھوں نے فضول باتیں کیں۔ یہ لوگ وہ ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

کالذین من قبلکم۔ میں ک محل رفع میں ہے بمعنی تم بھی اپنے سے پہلے آدمیوں کی طرح ہو۔ یا ک محل نصب میں ہے بمعنی تم نے بھی وہی کام کیا جو تم سے پہلوں نے کیا تھا۔ ای انتم کالذین من قبلکم۔ تم بھی اپنے سے پہلوں کی طرح ہو۔
کانوا اشد منکم۔ اشد شدة سے فعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ کانوا کے عمل سے منسوب ہے (اسی وجہ سے اکثر منصوب ہے) تم سے زیادہ طاقتور تھے اور ازل واولاد کی کثرت میں بھی تم سے بڑھ کر تھے۔

فاستمتعوا۔ انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ استمتع (استفعال) سے۔ مال و متاع سے فائدہ اٹھانا۔ کام میں لانا۔ برتنا۔ جمع مادہ، خلاقہم۔ مضاف مضاف الیہ۔ ان کا حصہ۔ فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم۔ تم نے بھی اپنے (دنیاوی) حصہ کا ویسے ہی فائدہ اور لطف اٹھایا۔ جیسا تم سے پہلوں نے اپنے (دنیاوی) حصہ سے فائدہ اور لطف اٹھایا تھا۔ خضتم۔ تم نے بحث و تحقیق۔ خاص بخوض (نصر) خوض سے ماضی کا صیغہ جمع مذکر حاضر۔ خوض کے معنی ہیں فضول بحث۔ یہودہ گوئی۔ باتیں بنانا۔ اس کے اصل معنی پانی میں گھسنے کے ہیں بطور استعارہ سب کاموں میں گھسنے کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے۔

اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے والوں کا بیان

حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں جیسے آج کی رات کل کی رات سے مشابہ ہوتی ہے اسی طرح اس امت میں بھی یہودیوں کی مشابہت آگئی میرا تو خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم ان کی پیروی کرو گے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گویا جانور کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقوں کی تابعداری کرو گے بالکل بالشت بہ بالشت اور ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی کے بل میں گھسے ہیں تو یقیناً تم بھی گھسو گے لوگوں نے پوچھا اس سے مراد آپ کی کون لوگ ہیں؟ کیا اہل کتاب؟ آپ نے فرمایا اور کون؟

اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کے ان لفظوں کو پڑھ لو (کَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً، التوبہ: 69) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خلاق سے مراد دین ہے۔ اور تم نے بھی اسی طرح کا خوض کیا جس طرح کا انہوں نے۔ لوگوں نے پوچھا کیا فارسیوں اور رومیوں کی طرح؟ آپ نے فرمایا اور لوگ ہی ہیں کون؟ اس حدیث کے مفہوم پر شاہد صحیح احادیث میں بھی ہیں۔ (تفسیر قرطبی، سورہ توبہ، بیروت)

اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُوْدَ وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ
وَ الْمُؤْتَفِكٰٓتِ ۚ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے
اور اٹلی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا
اور لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

سابقہ ام کے واقعات ہلاکت سے سبق و عبرت حاصل کرنے کا بیان

"اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَاُ" خبر "الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُوْدَ" قَوْمٌ صَالِحٌ "وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ
وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ" قَوْمٌ شُعَيْبٌ "وَ الْمُؤْتَفِكٰٓتِ" قَوْمٌ لُوطٌ اٰتٰى اَهْلَهَا "اَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ"
بِالْمُعْجَزَاتِ فَكَذَّبُوْهُمْ فَاَهْلَكُوْا "فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ" بَانَ يُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ "وَلٰكِنْ كَانُوْا
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ" بِارْتِكَابِ الذَّنْبِ،

کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ نوح کی قوم اور عاد اور ثمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم اور
ابراہیم کی قوم اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور اٹلی ہوئی بستیوں والے، یعنی قوم کی لوط کی بستیاں ان کے
پاس ان کے رسول واضح دلیلیں یعنی معجزات لے کر آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیئے گئے۔ تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان
پر ظلم کرے یعنی ان کو گناہوں کے بغیر عذاب دے اور لیکن وہ گناہوں کے ارتکاب کے سبب اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

قوم عاد، ثمود، نوح، ابراہیم وغیرہ وغیرہ ایسی اقوام تھیں جن کی شان و شوکت تم لوگوں سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے تم سے بہت
زیادہ عیش و عشرت سے زندگی بسر کی تھی۔ وہ لوگ طاقت کے لحاظ سے بھی تم سے مضبوط تر تھے اور مال اور اولاد کے لحاظ سے بھی تم
سے بہت آگے تھے۔ وہ لوگ بھی دنیا میں مست ہو کر آیات کو بھول گئے تھے۔ اس کی نافرمانیوں پر اتر آئے اور اللہ کی آیات سے
مذاق اور دل بہلا دے کرنے لگے تھے۔ اور آج تم بھی بعینہ وہی کچھ کر رہے ہو۔ اللہ کو بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے
دنیا میں کوئی اچھے کام کیے بھی ہوں تو آخرت میں وہ سب رائیگاں جائیں گے کیونکہ اعمال کی جزا تو صرف اس صورت میں ملتی ہے کہ
اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان ہو اور جب یہ بنیاد ہی موجود نہ ہو تو پھر جزا کیسی؟ اور اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو
اس کی کمی ہوئی محنت کا ثمرہ ہی نہ مل سکے۔

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۚ

أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے بعض بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں

اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ

ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔

اہل ایمان کی باہمی دوستی کا بیان

"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ عَنْ أَنْجَازِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ "حَكِيمٌ" لَا يَضَعُ شَيْئًا إِلَّا فِي مَحَلِّهِ،

اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے بعض بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب، یعنی کوئی چیز اس کو وعدہ و وعید پورا کرنے میں عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ حکمت والا ہے۔ یعنی اس نے کسی چیز کو اس کے محل کے سوا کسی دوسری جگہ پر نہیں رکھا۔

مومن آپس ہمیں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت اور اتحاد اور شفقت میں جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آئے اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2085)

مسلمان مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کے جذبہ جہاد کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے غزوہ حنین کے دن ان کے پاس جو خنجر تھا وہ لیا۔ حضرت ابوطالب (ام سلیم کے ہاتھ میں خنجر) دیکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ام سلیم ہیں جن کے پاس ایک خنجر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے فرمایا یہ خنجر کیسا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اگر مشرکوں میں سے کوئی مشرک میرے پاس آئے گا تو میں اس کے ذریعہ سے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالوں گی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔

ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طلقاء میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھائی ہے کیا میں ان کو قتل کر دوں یعنی جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ والوں میں سے مسلمان ہوئے ان کے شکست

کھا جانے کے وجہ سے ام سلیم نے ان کو منافق سمجھا اس لئے ان کو قتل کرنے کا عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم بے شک اللہ کافی ہے اور اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 183)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ

فِي جَنَّاتٍ عَذْنٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے

والے ہیں اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی (وعدہ فرمایا ہے) جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہیں، اور (پھر) اللہ کی

رضا اور خوشنودی (ان سب نعمتوں سے) بڑھ کر ہے (جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی)، یہی زبردست کامیابی ہے۔

اللہ کی رضا کا سب سے عظیم ہونے کا بیان

"وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَذْنٌ" اِقَامَةُ "وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ" اعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ،

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی (وعدہ فرمایا ہے) جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہیں، اور (پھر) اللہ کی رضا اور خوشنودی (ان سب نعمتوں سے) بڑھ کر ہے (جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی)، یہی زبردست کامیابی ہے۔

جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دیدار کا بیان

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سب سے کم درجے کا آدمی دو ہزار سال کے فاصلے پر پھیلی ہوئی مملکت کے آخری حصے کو اس طرح دیکھے گا جیسے اپنے قریب کے حصے کو دیکھتا ہوگا اور اس پورے علاقے میں اپنی بیویوں اور خادموں کو بھی اسی طرح دیکھتا ہوگا جب کہ سب سے افضل درجے کا جنتی روزانہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والا ہوگا۔ (مسند احمد: جلد سوم: حدیث نمبر 180)

حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہے" (یہ سن کر) ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ مطہرہ نے عرض کیا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (یہ مراد) نہیں بلکہ (مراد یہ ہے کہ) جب مومن کی موت آتی ہے تو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اسے بزرگ رکھتا ہے چنانچہ

چمک دمک) کو محبوب نہیں رکھتا، اس لئے بندہ مؤمن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے (قبر میں) اللہ کے عذاب اور (دوزخ کی سخت ترین) سزا کی خبر دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اس چیز سے جو اس کے آگے آنے والی ہے (یعنی عذاب و سزا) سے زیادہ کسی اور چیز کو ناپسند نہیں کرتا اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے (یعنی اسے اپنی رحمت اور مزید نعمت سے دور رکھتا ہے) اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں منقول ہے کہ "موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے ہے۔" (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 80)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
اے نبی مکرم ﷺ آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

کفار و منافقین سے جہاد کرنے کا بیان

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ" بِالسَّيْفِ "وَالْمُنَافِقِينَ" بِاللِّسَانِ وَالْحُجَّةِ "وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ" بِالْإِثْبَارِ
وَالْمَقْتِ "وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" الْمَرْجِعُ هِيَ،

اے نبی مکرم ﷺ آپ کافروں سے تلوار کے ساتھ اور منافقوں سے کلام و دلیل سے جہاد کریں اور ان پر گرم سرد ہو کر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانا ہے۔ جو انہی کا ٹھکانہ ہے۔

چار قسم کی قوموں سے تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کا بیان

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چار تلواروں کے ساتھ مبعوث فرمایا ایک تلوار تو مشرکوں میں فرماتا ہے (فاذا انسلح الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين) حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کی خوب خبر لو۔ دوسری تلوار اہل کتاب کے کفار میں فرماتا ہے (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالح) جو اللہ پر قیامت کے دن ایمان نہیں لاتے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے حرام کئے ہوئے کو حرام نہیں مانتے۔ دین حق کو قبول نہیں کرتے ان اہل کتاب سے جہاد کرو جب تک کہ وہ ذلت کے ساتھ جھک کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا منظور نہ کر لیں۔ تیسری تلوار منافقین ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ (جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ) کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ چوتھی تلوار باغیوں میں فرمان ہے (فقاتلوا الذين تبغى حتى تفتنى الى امر الله) باغیوں سے لڑو جب تک کہ پلٹ کر وہ اللہ کے احکام کی حکم برداری کی طرف نہ آجائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منافق جب اپنا اتفاق ظاہر کرنے لگیں تو ان سے تلوار سے جہاد کرنا چاہئے۔ (جامع البیان، سورہ توبہ، بیروت)

امام قرطبی نے فرمایا کہ اس جگہ غلظت استعمال کرنے سے عملی غلظت مراد ہے کہ ان پر احکام شرعیہ جاری کرنے میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے، زبان اور کلام میں غلظت اختیار کرنا مراد نہیں، کیونکہ وہ سنت انبیاء کے خلاف ہے، وہ کسی سے سخت

کلامی اور سب و شتم نہیں کرتے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، اگر تمھاری کوئی کنیز زنا کی مرتکب ہو تو اس کی سزا حد شرعی اس پر جاری کرو مگر زبانی ملامت اور طعن و تشنیع نہ کرو۔
(تفسیر قرطبی، سورہ برأت، میرات)

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا
وَمَا نَقَمُوا اِلَّا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنْ يُتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهِمْ وَاِنْ يَتَوَلَّوْا
يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ
وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انھوں نے بات نہیں کہی، حالانکہ بلاشبہ یقیناً انھوں نے کفر کی بات کہی اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا اور
اس چیز کا ارادہ کیا جو انھوں نے نہیں پائی اور انھوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انھیں اپنے فضل سے غنی
کر دیا۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ انھیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا
اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔

بد بخت منافقین کا نبی کریم ﷺ کو قتل کرنے کے منصوبہ کا بیان

"يَحْلِفُونَ" اَيُّ الْمُنَافِقُونَ "بِاللّٰهِ مَا قَالُوا" مَا بَلَغَكَ عَنْهُمْ مِنَ السَّبِّ "وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ
وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ" اَظْهَرُوا الْكُفْرَ بَعْدَ اِظْهَارِ الْاِسْلَامِ "وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا" مِنْ الْفَتْكِ بِالنَّبِيِّ
لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ عِنْدَ عَوْدِهِ مِنْ تَبُوكَ وَهُمْ بَضْعَةُ عَشْرِ رَجُلًا فَضْرَبَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَجُوهُ الرُّوَاحِلِ لَمَّا
عَشُوهُ فَرَدُّوا "وَمَا نَقَمُوا" اَنْكُرُوا "اِلَّا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ" بِالْغَنَائِمِ بَعْدَ شِدَّةِ
حَاجَتِهِمْ : الْمَعْنَى لَمْ يَنْلَهُمْ مِنْهُ اِلَّا هَذَا وَلَيْسَ مِمَّا يَنْقُمُ "فَاِنْ يُتُوبُوا" عَنْ النِّفَاقِ وَيُؤْمِنُوا بِكَ "يَكُ
خَيْرًا لَّهِمْ وَاِنْ يَتَوَلَّوْا" عَنْ الْاِيْمَانِ "يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا" بِالْقَتْلِ "وَالْآخِرَةِ" بِالنَّارِ
"وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ" يَحْفَظُهُمْ مِنْهُ "وَلَا نَصِيْرٍ" يَمْنَعُهُمْ،

وہ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انھوں نے بات نہیں کہی، یعنی وہ گالی جب آپ کے پاس پہنچ جائے تو اس کے بعد یہ کہتے
ہیں۔ حالانکہ بلاشبہ یقیناً انھوں نے کفر کی بات کہی اور اپنے اسلام کے اظہار کے بعد کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انھوں نے نہیں
پائی۔ یعنی نعوذ باللہ جو غزوہ تبوک سے واپسی پر لیلہ عقبہ کے وقت نبی مکرم ﷺ کو قتل کر کے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور وہ دس افراد
تھے جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کی ساریوں کے چہروں پر مار ماراں کو آپ ﷺ سے دوز کر رہے تھے جبکہ انہوں ایک
بار حملہ کر رکھا تھا۔

اور انہوں نے انتقام نہیں لیا یعنی انکار نہیں کیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انھیں اپنے فضل یعنی غنائم سے غنی کر دیا۔

جبکہ انہیں ان کی سخت ضرورت تھی۔ یعنی سوائے اس کے انہیں کچھ حاصل نہ ہوا اور یہ کوئی انتقام نہ بن سکا۔ پس اگر وہ منافقت سے توبہ کر لیں اور آپ ﷺ پر ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور اگر وہ ایمان سے منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا میں قتل اور آخرت میں دردناک عذاب یعنی جہنم کا عذاب دے گا اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا جو ان کی حفاظت کرے اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو ان کی عذاب سے بچا سکے۔

سورہ برأت آیت ۴۷ کے شان نزول کا بیان

امام بغوی نے کلبی سے نقل کیا کہ یہ آیت جلاس بن سدید کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں خطبہ فرمایا اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بد حالی و بد مآلی کا ذکر فرمایا یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو عامر بن قیس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلاس کا مقولہ بیان کیا، جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو حکم فرمایا کہ منبر کے پاس قسم کھائیں، جلاس نے بعد عصر منبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا پھر عامر نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بیشک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ پھر عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں دعا کی یا رب اپنے نبی کریم ﷺ پر سچے کی تصدیق نازل فرما ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔

آیت میں (فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، التوبہ: 74) سن کر جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سنئے اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا، عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، میں نے وہ کلمہ کہا تھا اور اب میں توبہ واستغفار کرتا ہوں حضور نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ توبہ پر ثابت رہے۔ (معالم تنزیل، سورہ برأت، بیروت)

ضحاک کہتے ہیں کہ منافقین رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے ان کی حالت یہ تھی کہ جب بھی وہ آپس میں خلوت میں ہوتے تو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کو برا بھلا کہتے اور دین پر طعن و تشنیع کرتے حضرت حذیفہ نے اکی باتیں سنی تو رسول اللہ ﷺ کو پہنچا دیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اہل نفاق یہ کیا ہے جو تمہارے بارے میں مجھ تک پہنچ رہا ہے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے قسم کھائی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کر کے ان کی تکذیب کے طور پر فرمائی۔ (نیسا بوری 212، سیوطی 143، درمنثور 3-258)

قتادہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ دو آدمیوں نے آپس میں لڑائی کی ایک قبیلہ جہینہ کا تھا اور ایک قبیلہ غفار کا۔ غفاری جہینی پر غالب آ گیا تو عبد اللہ بن ابی منافق زور سے چلایا اے بنی اوس اپنے بھائی کی مدد کرو اللہ کی قسم ہماری اور محمد ﷺ کی مثال اسی طرح ہے جیسے کہ کسی نے کہا تو اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کر تجھے کھا جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے باہر نکال کریں گے یہ بات ایک مسلمان نے بھی سن لی وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو اس

کی خبر دی تو آپ نے اسے پیغام بھیجا اور بلایا اس نے اللہ کی قسمیں کھانا شروع کر دیں میں نے یہ بات نہیں کی اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمادی۔ (طبری 10-128)

سچی توبہ کرنے والوں کا بیان

عبدالرحمن بن عبد اللہ اپنے والد عبد اللہ بن کعب سے جو اپنے والد کو ناپسند ہو جانے کی وجہ سے پکڑ کر چلایا کرتے تھے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا انہوں نے کہا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں حاضر رہا۔ مگر تبوک اور بدر میں پیچھے رہ گیا مگر بدر میں پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عتاب نہیں ہوا جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض یہ تھی کہ قافلہ قریش کا تعاقب کیا جائے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے اچانک حائل کر دیا اور جنگ ہو گئی میں لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اسلام پر قائم رہنے کا عہد لیا اور مجھے تولیۃ العقبہ جنگ بدر کے مقابلہ میں عزیز ہے اگرچہ جنگ بدر کو لوگوں میں زیادہ شہرت اور فضیلت حاصل ہے اور جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل کبھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں مگر اس غزوہ کے وقت میں دو سواریوں کا مالک بن گیا اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب کہیں جنگ کا خیال کرتے تو صاف صاف پتہ نشان اور جگہ نہیں بتاتے تھے بلکہ کچھ گول مول الفاظ میں ظاہر کرتے تھے تاکہ کوئی دوسرا مقام سمجھتا رہے غرض جب لڑائی کا وقت آیا تو گرمی بہت شدید تھی راستہ طویل اور بے آب و گیاہ تھا دشمن کی تعداد زیادہ تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پورے طور پر آگاہ کر دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں تاکہ تیار کر لیں اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں مسلمان موجود تھے مگر کوئی ایسی کتاب وغیرہ نہیں تھی کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں۔

کعب کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو اس لڑائی میں شریک ہونا نہ چاہتا ہو مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی کرتے تھے کہ کسی کی غیر حاضری آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وحی نہ آئے غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ وقت تھا جب کہ میوہ پک رہا تھا اور سایہ میں بیٹھنا اچھا معلوم ہوتا تھا سب تیاریاں کر رہے تھے مگر میں ہرج کو یہی سوچتا تھا کہ میں تیاری کر لوں گا کیا جلدی ہے میں تو ہر وقت تیاری کر سکتا ہوں اسی طرح دن گزرتے رہے ایک روز صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے میں نے سوچا ان کو جانے دو اور میں دو ایک دن میں تیار کر کے راستہ میں ان سے شامل ہو جاؤں گا غرض دوسری صبح کو میں نے تیاری کرنی چاہی مگر نہ ہو سکی اور میں یوں ہی رہ گیا تیسرے روز بھی یہی ہوا اور پھر میرا برابر یہی حال ہوتا رہا اب سب لوگ بہت دور نکل چکے تھے میں نے کئی مرتبہ قصد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاؤں مگر تقدیر میں نہ تھا کاش! ایسا کر لیتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میں جب مدینہ میں چلتا پھرتا تو مجھ کو یا تو مہناق نظر آتے یا وہ نظر آتے جو کمزور ضعیف اور بیمار تھے مجھے بہت افسوس ہوتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ میں مجھے کہیں بھی یاد نہیں کیا البتہ تبوک پہنچ کر جب سب لوگوں میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کعب بن مالک کہاں ہیں؟

بنی سلمہ کے ایک آدمی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے کی وجہ سے رہ گئے ہیں تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی۔ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول! ہم تو انہیں اچھا آدمی جانتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو رہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسا حیلہ بہانہ ہاتھ آ جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصہ سے مجھے بچا سکے پھر میں اپنے گھر کے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سلسلہ میں کچھ تم بھی سوچو مگر جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے بالکل قریب آ گئے ہیں تو میرے دل سے اس حیلہ کا خیال دور ہو گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے نہیں بچا سکے گا صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکعت نفل ادا فرماتے اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آنا شروع کیا اور اپنے اپنے عذر بیان کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے یہ لوگ اسی ۸۰ تھے یا اس سے کچھ زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے عذر قبول کر لئے اور ان سے دوبارہ بیعت لی اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دلوں کے خیالات کو اللہ کے حوالے کر دیا کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی آیا اسلام علیکم کہا آپ نے ایسی مسکراہٹ سے جس میں غصہ بھی جھلک رہا تھا جواب دیا اور فرمایا آؤ میں سامنے جا کر بیٹھ گیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کعب تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ حالانکہ تم نے تو سواری کا بھی انتظام کر لیا تھا میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا درست ہے میں اگر کسی اور کے سامنے ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے بہانہ وغیرہ کر کے جھوٹ جاتا کیونکہ میں بول بھی خوب سکتا ہوں مگر اللہ گواہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ کر راضی کر لیا تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گلاس لئے میں سچ ہی بولوں گا چاہے آپ میرے اوپر غصہ ہی کیوں نہ فرمائیں آئندہ کو تو اللہ کی مغفرت اور بخشش کی امید رہے گی اللہ کی قسم میں قصور وار ہوں حالانکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے مگر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شریک نہ ہوسکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کعب نے صحیح بات بیان کر دی اچھا جاؤ اور اللہ کے حکم کا اپنے حق میں انتظار کرو غرض میں اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے آدمی بھی میرے ساتھ ہو لئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو اب تک تمہارا کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر دیا ہوتا حضور کی دعاء مغفرت کے لئے کافی ہوتی وہ برابر مجھے یہی سمجھاتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ واپس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں اور پہلے والی بات کو غلط ثابت کر کے کوئی بہانہ پیش کر دوں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ جس نے میری طرح اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے انہوں نے کہا ہاں دو آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے اقرار کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی فرمایا ہے جو کہ تم سے ارشاد کیا ہے میں نے ان کے نام پوچھے تو کہا

ایک مرارہ بن ربیع عمروی دوسرے ہلال بن امیہ واقعی یہ دونوں نیک آدمی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے مجھے ان سے ملنا اچھا معلوم ہوتا تھا غرض ان دو آدمیوں کا نام سن کر مجھے اطمینان ہو گیا اور میں چل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو منع فرما دیا تھا کہ ان تین آدمیوں سے کوئی کلام نہ کرے مگر دوسرے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے کرنے والوں کے لئے یہ حکم نہیں دیا تھا آخر لوگوں نے ہم سے الگ رہنا شروع کر دیا اور ہم ایسے ہو گئے جیسے ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے گویا آسمان و زمین بدل گئے ہیں غرض پچاس راتیں اسی حال میں گزر گئیں میرے دونوں ساتھی تو گھر میں بیٹھ گئے مگر میں ہمت والا تھا لگتا رہا نماز جماعت میں شریک ہوتا باز رو غیرہ جاتا مگر کوئی بات نہیں کرتا تھا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر رونق افروز ہوتے میں سلام کرتا اور مجھے ایسا شبہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں شاید سلام کا جواب دے رہے ہیں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا مگر آنکھ چرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہتے ہیں۔

چنانچہ میں جب نماز میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے رہتے اور جب میری نظر آپ سے ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیا کرتے تھے اس حال میں مدت گز گئی اور میں لوگوں کی خاموشی سے عاجز آ گیا اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ابوققادہ کے پاس باغ میں آیا اور سلام کیا اور اس سے مجھے بہت محبت تھی مگر اللہ کی قسم! اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا اے ابوققادہ تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا طرفدار جانتا ہے یا نہیں؟ مگر اس نے جواب نہ دیا پھر میں نے قسم کھا کر یہی بات کہی مگر جواب نہ ملا! میں نے تیسری مرتبہ یہی کہا تو ابوققادہ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم ہے پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا آنسو جاری ہو گئے اور میں واپس چل دیا میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نصرانی کسان جو ملک شام کا رہنے والا تھا اور اناج فروخت کرنے آیا تھا وہ میرا پتہ لوگوں سے معلوم کر رہا تھا تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں وہ میرے پاس آیا اور غسان کے نصرانی بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بہت زیادتی کر رہے ہیں حالانکہ اللہ نے تم کو ذلیل نہیں بنایا ہے تم بہت کام کے آدمی ہو تم میرے پاس آ جاؤ ہم تم کو بہت آرام سے رکھیں گے میں نے سوچا یہ دوہری آزمائش ہے اور پھر اس خط کو آگ کے تندور میں ڈال دیا ابھی صرف چالیس راتیں گزری تھیں اور دس باقی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حذیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھ سے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ طلاق دے دوں یا کچھ اور حذیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس الگ رہو اور مباشرت وغیرہ مت کرو ایسا ہی حکم میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ملا تھا غرض میں نے بیوی سے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں جا کر رہو جب تک اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ نہ فرمادے کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ میرا خاوند بہت بوڑھا ہے اگر میں اس کا کام کر دیا کروں تو کوئی برائی تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ

نہیں مگر وہ صحبت نہیں کر سکتا اس نے عرض کیا حضور اس میں تو ایسی خواہش ہی نہیں ہے اور جب سے یہ بات ہوئی ہے رو رہا ہے اور جب سے اس کا یہی حال ہے کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ میرے عزیزوں نے کہا کہ تم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی ہی اجازت حاصل کر لو تا کہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہے۔

جس طرح ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے میں نے کہا اللہ کی قسم! میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں میں نو جوان آدمی ہوں ہلال کی مانند ضعیف نہیں ہوں غرض اس کے بعد وہ دس راتیں بھی گزر گئیں اور میں پچاسویں رات کو صبح کو نماز کے بعد اپنے گھر کے پاس بیٹھا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور زمین میرے لئے باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو چکی ہے کہ اتنے میں کوہ سلج پر سے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تم کو بشارت دی جاتی ہے اس آواز کے سنتے ہی میں خوشی سے سجدہ میں گر پڑا اور یقین کر لیا کہ اب یہ مشکل آسان ہو گئی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا قصور معاف کر دیا ہے اب تو لوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوشخبری اور مبارکباد کے لئے جانے لگے اور ایک آدمی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو بھگاتے میرے پاس آئے اور ایک دوسرا آدمی بنی سلمہ کا سلج پہاڑ پر چڑھ گیا اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئی اس وقت میں اس قدر خوش ہوا کہ اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دیدیئے میرے پاس ان کے سوائی کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے میں نے ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے دو کپڑے لے کر پہنے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا راستہ میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تمہیں مبارک ہو کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے طلحہ بن عبید اللہ مجھے دیکھ کر دوڑے مصافحہ کیا پھر مبارکباد دی مہاجرین میں سے یہ کام صرف طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا اللہ گواہ ہے کہ میں ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا کعب کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب! یہ دن تمہیں مبارک ہو جو سب دنوں سے اچھا ہے تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک میں نے عرض کیا حضور! یہ معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کیا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا اور ہم آپ کی خوشی کو پہچان جاتے تھے پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکریہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیرات نہ کر دوں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھوڑا کر دو اور کچھ اپنے لئے بھی رکھو کیونکہ یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے میں نے عرض کیا ٹھیک ہے میں اپنا خیر کا حصہ روک لیتا ہوں پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات پائی ہے اب میں تمام زندگی سچ ہی بولوں گا اللہ کی قسم! میں نہیں کہہ سکتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پر ایسی مہربانی فرمائی

ہو جیسی مجھ پر کی ہے اس وقت سے جب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی بات کہہ دی پھر اس وقت سے اب تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر اللہ مجھے جھوٹ سے بچائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ (9- التوبہ: 117) یعنی اللہ نے نبی کو اور مہاجرین و انصار کو معاف کر دیا اللہ کی قسم قبول اسلام کے بعد اس سے بڑھ کر میں نے کوئی انعام اور احسان نہیں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھے سچ بولنے کی توفیق دے کر ہلاک ہونے سے بچالیا اور نہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی تباہ اور ہلاک ہو جاتا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا جھوٹے حلف اٹھائے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی سَبَّحِلْفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ (9- التوبہ: 95) یعنی یہ لوگ جھوٹے ہیں۔

کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تینوں ان منافقوں سے علیحدہ ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے یہاں بتائے اور جھوٹے حلف اٹھائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور ان سے بیعت لے لی اور دعائے مغفرت فرمائی مگر ہمارا معاملہ چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا (9- التوبہ: 118) یعنی ان تین کو معاف کیا جو پیچھے رہ گئے تھے اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو جان بوجھ کر رہ گئے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے پیچھے رہے جنہوں نے قسمیں کھائیں عذر بیان کئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1605)

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا

تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے اور ضرور ہی نیک لوگوں سے ہو جائیں گے۔

خرچ کرنے کا عہد کر کے اللہ سے رزق طلب کرنے والوں کا بیان

"وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ" فِيهِ إِذْ غَامِ السَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الصَّادِ
 "وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ" وَهُوَ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُو لَهُ أَنْ
 يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَالًا وَيُؤَدِّيَ مِنْهُ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَدَعَا لَهُ فَوَسَّعَ عَلَيْهِ فَاَنْقَطَعَ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ
 وَمَنْعَ الزَّكَاةِ،

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے یہاں پر "لَنَصَّدَّقَنَّ" اصل میں تاء کا اداء صادمیں ہے اور ضرور ہی نیک لوگوں سے ہو جائیں گے۔ اور وہ ثعلبہ بن حاطب ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ آپ ﷺ اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مال کا رزق عطا کرے اور

وہ ہر حقدار کو حق ادا کر سکیں پس آپ ﷺ نے اس کے لئے دعا فرمائی تو اس پر رزق وسیع ہو گیا اور اس نے نماز جمعہ اور باجماعت نماز کو چھوڑ دیا اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی۔

سورہ برأت آیت ۷۵ کے شان نزول کا بیان

ثعلبہ بن حاطب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اس کے لئے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے، دوبارہ پھر ثعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑھیں کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی تو ثعلبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور ﷺ نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے تحصیل کرنے والے بھیجے، لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے جب ثعلبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا اس نے کہا یہ تو فیکس ہو گیا، جاؤ میں سوچ لوں جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور ﷺ نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل دو مرتبہ فرمایا "ثعلبہ پر افسوس" تو یہ آیت نازل ہوئی پھر ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرمادی وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا پھر اس صدقہ کو خلافت صدیقی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ (مدارک تنزیل، سورہ برأت، پیرت)

فَلَمَّا اتَّهَمُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔

بخل کرنے والوں کا اللہ کی اطاعت سے اعراض کرنے کا بیان

"فَلَمَّا اتَّهَمُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا" عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، وَهُمْ مُّعْرِضُونَ،

تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو اس کا مال گنہگار کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا جس کے سر کے پاس دو چنیاں ہوں گی قیامت کے دن اس کا طوق بنایا جائے گا۔

پھر اس کے دونوں جڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، پھر قرآن کی آیت پڑھی اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ برا ہے اور قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1343)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت کا زمانہ قریب ہوگا، تو عمل کم ہو جائیں گے بخل پیدا ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور ہرج کی کثرت ہوگی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: قتل، قتل اور شعیب و یونس ولیث اور زہری، کے برادر زادہ بواسطہ زہری، حمید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1983)

فَاعْقِبْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

پس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو (ان کے اپنے بخل کا) انجام بنا دیا اس دن تک کہ جب وہ اس سے ملیں گے اس وجہ سے کہ

انہوں نے اللہ سے اپنے کئے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی اور اس وجہ سے (بھی) کہ وہ کذب بیانی کیا کرتے تھے۔

قیامت کے دن تک منافقین کے دلوں میں منافقت رہنے کا بیان

"فَاعْقِبْهُمْ" اَيْ فَصَيَّرَ عَاقِبَتَهُمْ "نِفَاقًا" ثَابِتًا "فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ" اَيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاتِهِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَنَعَنِي أَنْ أَقْبَلَ مِنْكَ فَجَعَلَ يَخْشُو التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا ثُمَّ إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَقْبَلْهَا ثُمَّ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَمَاتَ فِي زَمَانِهِ،

پس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو (ان کے اپنے بخل کا) انجام بنا دیا اس دن تک کہ جب وہ اس سے ملیں گے یعنی ایسے لوگوں کے دلوں میں قیامت کے دن تک منافقت رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ مال زکوٰۃ کو نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں لایا تو آپ ﷺ نے فرمایا بے اللہ نے مجھے تیرا مال قبول کرنے سے روک دیا ہے اس کے بعد اس نے اپنے سر میں خاک ڈالنا شروع کر دی پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے عہد خلافت میں ان کے پاس مال زکوٰۃ لے کر آیا تو انہوں نے بھی اس کا مال قبول نہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ فوت ہو گیا۔

اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کئے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی اور اس وجہ سے (بھی) کہ وہ کذب بیانی کیا کرتے تھے۔

ثعلبہ کی توبہ کو قبول نہ کرنے کا بیان

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لئے یا اوتح ثعلبہ تین مرتبہ فرمایا تو اس مجلس میں

ثعلبہ کے کچھ عزیز واقارب بھی موجود تھے، یہ سن کر ان میں سے ایک آدمی فوراً سفر کر کے ثعلبہ کے پاس پہنچا، اور اس کو ملامت کی اور بتلایا کہ تمہارے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، یہ سن کر ثعلبہ گھبرایا، اور مدینہ حاضر ہو کر درخواست کی کہ میرے صدقہ قبول کر لیا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حق تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع فرمادیا ہے، یہ سن کر ثعلبہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے، میں نے تمہیں حکم دیا تم نے اطاعت نہ کی، اب تمہارا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا، ثعلبہ ناکام واپس ہو گیا، اور اس کے کچھ دن بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو ثعلبہ صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا کہ میرا صدقہ قبول کر لیجئے، صدیق اکبر نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔

پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد ثعلبہ فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہی درخواست کی اور وہی جواب ملا جو صدیق اکبر نے دیا تھا، پھر حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں ان سے درخواست کی انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور خلافت عثمان کے زمانہ میں ثعلبہ مر گیا۔ (تفسیر جامع البیان، سورہ برأت، بیروت)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر راز اور سرگوشیوں کو جاننے والا ہے

"أَلَمْ يَعْلَمُوا" اِنِّی الْمُنَافِقُونَ "اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ" مَا اَسْرَوْهُ فِیْ اَنْفُسِهِمْ "وَنَجْوَاهُمْ" مَا تَنَاجَوْا بِهِ بَیْنَهُمْ "وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ" مَا غَابَ عَنِ الْعِیَانِ ، وَلَمَّا نَزَلَتْ اٰیَةُ الصَّدَقَةِ جَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَیْءٍ کَثِیْرٍ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: مُرَّاءٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا: اِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ صَدَقَةٍ هَٰذَا فَنَزَلَ،

کیا ان منافقوں کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے جو ان کے دلوں میں خفیہ ہیں اور جو وہ آپس میں کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔

یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ایک شخص کثیر مال صدقہ کے لئے لایا تو منافقین نے کہا کہ یہ ریا کاری ہے اور جب ایک شخص ایک صاع صدقہ لایا تو منافقین نے کہ اللہ اتنے صدقہ سے بے نیاز ہے تو آنے والی آیت نازل ہوئی۔

الفاظ کے لغوی و اصطلاحی معانی کا بیان

سرہم۔ مضاف مضاف الیہ۔ ان کا بھید۔ ان کا راز۔ نجوہم۔ ان کی سرگوشیاں۔ اصل میں نجاء کا معنی کسی چیز سے الگ ہونے

کے ہیں۔ اور انجیتہ و نجیتہ کے معنی (الگ کر دینے) نجات دینے کے ہیں۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے: **فانجینا الذین امنوا** اور جو لوگ ایمان لائے۔ ہم نے ان کو نجات دی۔ **النجوة** کے معنی بلند جگہ کے ہیں جو بلندی کی وجہ سے اپنے ماحول سے الگ معلوم ہو۔ ناحیتہ میں نے اس سے سرگوشی میں کہا۔ یعنی اپنے بھید کو دوسروں سے الگ رکھنے (چھپانے کے لئے) اور اسے افشاء ہونے سے بچانے کے لئے۔ قرآن میں آیا ہے۔

يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتهم فلا تتناجوا بالالئم والعدوان ومعصيت الرسول، اے مومنو! جب تم سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو۔ یا پھر اذا فاجبتكم الرسول فقدموا بين يدي نجوكم صدقة، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ دیا کرو۔ بخوبی وہ سرگوشی جو کہ برائی پر مبنی ہو اور اس کو مشورہ سے طے کیا جائے۔

اس میں منافقین کے لئے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے۔ غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔

منافقین کا مسلمانوں کے صدقہ و خیرات پر مذاق کرنے کا بیان

بنو حنبلان کے عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت بڑی رقم خیرات میں دی تھی جو ایک سو سو قیر مشتمل تھی۔ منافقوں نے اسے ریاکاری پر محمول کیا تھا۔ اپنی محنت مزدوری کی تھوڑی سی خیرات دینے والے ابو عقیل تھے۔ یہ قبیلہ بنو انیف کے شخص تھے ان کے ایک صاع خیرات پر منافقوں نے ہنسی اور ہجو کی تھی اور روایت میں ہے کہ یہ چندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی ایک جماعت کو جہاد پر روانہ کرنے کے لئے کیا تھا۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت عبدالرحمن نے دو ہزار رکھے تھے۔ دوسرے بزرگ نے رات بھر کی محنت میں دو صاع کھجوریں حاصل کر کے ایک صاع رکھ لیں اور ایک صاع دے دیں۔ یہ حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ تھے رات بھر اپنی پیٹھ پر بوجھ ڈھوتے رہے تھے۔ ان کا نام حباب تھا۔ اور قول ہے کہ عبدالرحمن بن عبد اللہ بن ثعلبہ تھا۔ پس منافقوں کے اس تمسخر کی سزا میں اللہ نے ہی ان سے یہی بدلہ لیا۔ ان منافقوں کے لئے آخرت میں المناک عذاب ہیں۔ اور ان کے اعمال کا ان عملوں جیسا ہی برابر ہے۔

لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کی ممانعت کا بیان

حضرت ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ آپ نے فرمایا "حکمران جب لوگوں میں شک و شبہ کی بات ڈھونڈتا ہے تو لوگوں کو خراب کر دیتا ہے۔" (ابوداؤد، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 840)

اس حدیث کا مقصد جہاں لوگوں کے احوال کے تجسس اور ان کے عیوب تلاش کرنے سے منع کرنا ہے وہیں اس بات کا حکم دینا بھی ہے کہ اگر لوگوں میں کچھ عیوب ہوں تو ان کی پردہ پوشی کی جائے اور ان جو گناہ و لغزشیں سرزد ہوں ان سے درگزر کیا جائے۔ اور

حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ "جب تم لوگوں کے (پوشیدہ) عیوب کو تلاش کرو گے تو ان کو خرابی میں مبتلا کرو گے۔ (سنن بیہقی)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

جو لوگ برضا اور رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر صدقات میں الزام لگاتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت و مشقت کے سوا

نہیں پاتے سو یہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اہل ایمان کے صدقات پر منافقین کے عیب لگانے کا بیان

"الَّذِينَ" مُبْتَدَأٌ "يَلْمِزُونَ" يَعْيُونَ "الْمُطَّوِّعِينَ" الْمُتَفَلِّحِينَ "مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ" طَائِفَتُهُمْ فَيَأْتُونَ بِهِ "فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ" وَالْخَبَرُ "سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ" جَارَاهُمْ عَلَى سُخْرِيَتِهِمْ،

یہاں پر الذین مبتداء ہے جو لوگ برضا اور رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر (ان کے) صدقات میں عیب و الزام لگاتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے سو یہ (ان کے جذبہ انفاق کا بھی) مذاق اڑاتے ہیں، یہ خبر ہے اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا یعنی وہی ان کے مذاق کی جزاء ہے۔ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

الفاظ کے لغوی و اصطلاحی معانی کا بیان

يلمزون۔ مضارع جمع مذکر غائب۔ وہ طعن کرتے ہیں۔ وہ عیب نکالتے ہیں، المطوعین۔ اسم فاعل جمع مذکر منصوب۔ المطوع واحد۔ تطوع (تفعل) مصدر۔ اصل میں المطوعین تھا۔ تاؤ کو ط میں مدغم کیا۔ تطوع کا اصل معنی ہے اطاعت میں بناوٹ کرنا۔ اور عرف شرع میں ایسی طاعت کو کہتے ہیں جو فرض نہ ہو بطور نفل اپنی طرف سے کی جائے لیکن تطوع اپنے اندر استطاعت کا مفہوم رکھتا ہے اس لئے المطوعین کا ترجمہ ہوا۔ خیرات کرنے والے صاحب استطاعت

الذین يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات۔ جو لوگ مومنوں سے ان لوگوں کو جو صاحب استطاعت ہیں اور خوشی خوشی خیرات کرتے ہیں ریا کاری کا الزام لگاتے ہیں۔

والذین لا يجدون الا جهدهم۔ کا عطف المطوعین پر ہے یعنی یہ لوگ ان کی بھی عیب چینی کرتے ہیں جن کے پاس سوائے اپنی محنت و مشقت کے اور کچھ بھی (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے) نہیں ہے۔

فيسخرون منهم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ ان پر ہنستے ہیں۔ سخر يسخر۔ (سمع) بہ ومنہ۔ ٹھٹھا کرنا۔ اسی سے ہے۔ المسخرة۔ وہ جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔

سورہ برأت آیت ۷۹ کے شان نزول کا بیان

جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے ان میں کوئی بہت کثیر لائے انہیں تو منافقین نے ریاکار کہا اور کوئی ایک صاع (12/3 سیر) لائے تو انہیں کہا اللہ کو اس کی کیا پرواہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی رغبت دلائی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف چار ہزار درہم لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کل مال آٹھ ہزار درہم تھا چار ہزار تو یہ راہ خدا میں حاضر ہے اور چار ہزار میں نے گھر والوں کے لئے روک لئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ اس میں برکت فرمائے اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے، حضور ﷺ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑھا یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے دو بیبیاں چھوڑیں انہیں آٹھواں حصہ ملا جس کی مقدار ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم تھی۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ برأت، لاہور)

منافقوں کا مومنوں کی حوصلہ شکنی کا ایک انداز

منافقوں کی ایک بد خصلت یہ بھی ہے کہ ان کی زبانوں سے کوئی بھی سچ نہیں سکتا نہ سچی نہ بخیل۔ یہ عیب جو بد گو لوگ بہت برے ہیں اگر کوئی شخص بڑی رقم اللہ کی راہ میں دے تو یہ اسے ریاکار کہنے لگتے ہیں اور اگر کوئی مسکین اپنی مالی کمزوری کی بنا پر تھوڑا بہت دے تو یہ ناک بھوں چڑھا کر کہتے ہیں لو ان کی اس حقیر چیز کا بھی اللہ بھوکا تھا۔ چنانچہ جب صدقات دینے کی آیت اتری ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے صدقات لئے ہوئے حاضر ہوتے ہیں ایک صاحب نے دل کھول کر بہت بڑی رقم دی تو اسے ان منافقوں نے ریاکار کا خطاب دیا بیچارے ایک صاحب مسکین آدمی تھی صرف ایک صاع اناج لائے تھے انہیں کہا کہ اس کے اس صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کا بیان اس آیت میں ہے ایک مرتبہ آپ نے بقیع میں فرمایا کہ جو صدقہ دے گا میں اس کی بابت قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دوں گا اس وقت ایک صحابی نے اپنے عمامے میں سے کچھ دینا چاہا لیکن پھر لپیٹ لیا

اتنے میں ایک صاحب جو سیاہ رنگ اور چھوٹے قد کے تھے ایک اونٹنی لے کر آگے بڑھے جن سے زیادہ اچھی اونٹنی بقیع بھر میں نہ تھی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ کے نام پر خیرات ہے آپ نے فرمایا بہت اچھا اس نے کہا لیجئے سنبھالیجئے اس پر کسی نے کہا اس سے تو اونٹنی ہی اچھی ہے۔ آپ نے سن لیا اور فرمایا تو جھوٹا ہے یہ تجھ سے اور اس سے تین گنا اچھا ہے افسوس سینکڑوں اونٹ رکھنے والے تجھ جیسوں پر افسوس، تین مرتبہ یہی فرمایا پھر فرمایا مگر وہ جو اپنے مال کو اس طرح اس طرح کرے اور ہاتھ بھر کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں اشارہ کیا۔ یعنی راہ اللہ ہر نیک کام میں خرچ کرے۔ پھر فرمایا انہوں نے فلاح پالی جو کم مال والے اور زیادہ عبادت والے ہوں۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف چالیس اوقیہ چاندی لائے اور ایک غریب انصاری ایک صاع اناج لائے منافقوں نے ایک کو ریاکار بتایا دوسرے کے صدقے کو حقیر کہہ دیا ایک مرتبہ آپ کے حکم سے لوگوں نے مال خیرات دینا اور جمع کرنا شروع کیا۔ ایک صاحب ایک صاع کھجوریں لے آئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجوروں کے دو صاع تھے ایک میں نے اپنے

اور اپنے بچوں کے لئے روک لیا اور ایک لے آیا آپ نے اسے بھی جمع شدہ مال میں ڈال دینے کو فرمایا اس پر منافق بکواس کرنے لگے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بے نیاز ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا میرے پاس ایک سواوقیہ سونا ہے میں یہ سب صدقہ کرتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا ہوش میں بھی ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں ہوش میں ہوں فرمایا پھر کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو میرے پاس آٹھ ہزار ہیں جن میں سے چار ہزار تو میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں اور چار ہزار اپنے لئے رکھ لیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے جو تو نے رکھ لیا ہے اور جو تو نے خرچ کر دیا ہے۔ منافق ان پر باتیں بنانے لگے کہ لوگوں کو اپنے سخاوت دکھانے کے لئے اتنی بڑی رقم دے دی۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر بڑی رقم اور چھوٹی رقم والوں کی سچائی اور ان منافقوں کا موذی پن ظاہر کر دیا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ برأت، بیروت)

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

آپ خواہ ان (بد بخت، گستاخ اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں) کے لئے بخشش طلب کریں یا ان کے لئے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ (اپنی طبعی شفقت اور عفو و درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر) ان کے لئے ستر مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔

منافقین کی بخشش استغفار کے سبب بھی نہ ہونے کا بیان

"اِسْتَغْفِرْ" يَا مُحَمَّدٍ "لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ" تَخْيِيرٌ لَهُ فِي الْاِسْتِغْفَارِ وَتَرَكَهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اِنِّي خَيْرْتُ فَاخْتَرْتُ يَعْنِي الْاِسْتِغْفَارَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ "اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ" قِيلَ الْمُرَادُ بِالسَّبْعِينَ الْمُبَالَغَةُ فِي كَثْرَةِ الْاِسْتِغْفَارِ وَفِي الْبُخَارِيِّ حَدِيثٌ "لَوْ اَعْلَمَ اِنِّي لَوَزِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفْرًا لَزِدْتُ عَلَيْهَا" وَقِيلَ الْمُرَادُ الْعَدَدُ الْمَخْصُوصُ لِحَدِيثِهِ اَيْضًا وَسَازِدُ عَلَى السَّبْعِينَ لِهَ حَسْمِ الْمَغْفِرَةِ بَايَةً "سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ" بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ،

یا محمد ﷺ آپ خواہ ان (بد بخت، گستاخ اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں) کے لئے بخشش طلب کریں یا ان کے لئے بخشش طلب نہ کریں، یعنی ان کے استغفار کرنے اور عدم استغفار میں آپ ﷺ کو اختیار دیا گیا جس طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے استغفار کرنے کو اختیار کیا ہے۔ اگر آپ (اپنی

طبعی شفقت اور غفور و درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لئے ستر مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہاں ستر کا عدد استغفار میں بہ طور مبالغہ آیا ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے اگر میں ان کی بخشش کے مناسب سمجھتا تو ستر سے زیادہ استغفار کر لیتا کہ ہو سکتا ہے وہ زیادتی سے بخشش دیئے جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ستر کا عدد خاص ہے۔ یعنی میں استغفار میں ستر سے زیادہ کرتا لیکن اس آیت 'مَسَاءَ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ' ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے لئے بخشش ختم کر دی گئی ہے۔

یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔

سورہ برأت آیت ۸۰ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن ابی (منافقوں کا سردار) مرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ کے لئے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کا دشمن عبد اللہ بن ابی جس نے فلاں دن اس طرح کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی گستاخیوں کے دن گن گن کر بیان کرنے لگے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے پھر جب میں نے بہت کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر! میرے سامنے سے ہٹ جاؤ مجھے اختیار دیا گیا ہے لہذا میں نے یہ اختیار کیا ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ (اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) (التوبہ: 80) (تو ان کے لئے بخشش مانگ یا نہ مانگ اگر تو ان کے لئے ستر دفعہ بھی بخشش مانگے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا)۔ اگر میں جانتا کہ میرے ستر سے زیادہ استغفار کرنے پر اسے معاف کر دیا جائے گا تو یقیناً میں ایسا ہی کرتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھی اور جنازہ کے ساتھ گئے یہاں تک کہ یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں (وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ) (التوبہ: 84) (اور ان (منافقین) میں سے جو مر جائے کسی پر بھی نماز (جنازہ) نہ پڑھ اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مرے۔ سورت توبہ، آیت ۸۰)، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک نہ کسی منافق کی نماز (جنازہ) پڑھی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1040)

آپ ﷺ کا عبد اللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھانے کی وجہ

غزوہ جھوک سے واپسی کے تھوڑی ہی مدت بعد عبد اللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا نام بھی عبد اللہ تھا اور یہ بچے سچے مسلمان صحابی تھے اور اپنے باپ کی کرتوتوں سے خوب واقف تھے۔ جب غزوہ بنی مصطلق کے واپسی سفر کے دوران عبد اللہ

بن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ جا کر عزت والا (یعنی خود) ذلت والے کو مدینہ سے نکال کر باہر کرے گا۔ تو یہ اپنے باپ کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے جس کا مطلب یہ تھا کہ میری بھی نظروں میں چونکہ تم ہی ذلیل ہو لہذا تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر اس نے رسول اللہ سے معافی مانگی تب عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے دیا تھا۔ مگر باپ کی وفات پر خون نے جوش مارا اور طبیعت میں رحم، ہمدردی اور پدیرانہ شفقت کے جذبات ابھر آئے۔ نبی سے کرتہ مانگا تاکہ اس میں باپ کو دفن کریں تاکہ شاید کچھ عذاب میں کمی واقع ہو۔ آپ نے تین وجوہ کی بنا پر اسے کرتہ دے دیا ایک یہ کہ آپ کی اپنی طبیعت میں رحم اور غصہ کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا دوسرے یہ کہ اساری بدر کے فیصلہ کے وقت آپ کے چچا سیدنا عباس ننگے تھے۔ وہ طویل القامت تھے۔ لہذا آپ نے عبد اللہ بن ابی سے قمیص مانگی جو سیدنا عباس کے قد کے موافق تھی۔ وہ اس نے دے دی۔ آپ چاہتے تھے کہ اس احسان کا بدلہ چکا دیں۔ اور تیسرے یہ کہ اس حالت میں عبد اللہ صحابی کا دل شکستہ نہ ہو۔ پھر آپ اس کی درخواست پر اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ہوئے نیز اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی لگایا۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کے باعث (جہاد سے) پیچھے رہ جانے والے (یہ منافق) اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں وہ

اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو،

فرمادیتے: دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے ہوتے (تو کیا ہی اچھا ہوتا)۔

مالوں اور جانوں سے جہاد نہ کر کے منافقین کے خوش ہونے کا بیان

"فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ" عَنْ تَبَوُّكَ "بِمَقْعَدِهِمْ" خِلَافَ "رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ

يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا" أَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ "لَا تَنْفِرُوا" تَخْرُجُوا

إِلَى الْجِهَادِ "فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا" مِنْ تَبَوُّكَ فَلَا أُولَى أَنْ يَتَّقُوا مَا يَتْرِكُ الْمُخَلَّفُ "لَوْ

كَانُوا يَفْقَهُونَ" يَعْلَمُونَ ذَلِكَ مَا تَخَلَّفُوا،

رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کے باعث غزوہ تبوک میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں وہ

اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں جہاد کے لئے نہ

نکلو، فرمادیتے، دوزخ کی آگ تبوک کی گرمی سے زیادہ گرم ہے، لہذا اس بیٹھ رہنے کو چھوڑ کر اس گرمی سے اپنے آپ کو بچائیں اگر

وہ سمجھتے ہوتے تو کبھی جہاد سے پیچھے نہ ہو بیٹھتے۔

سورہ برأت آیت ۸۱ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد پر چلنے کا حکم دیا جبکہ یہ گرمیوں کے دن تھے تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ گرمی شدید ہے ہم نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے لہذا ہم گرمی میں نہیں نکلیں گے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سخت گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا کہ گرمی میں مت نکلو تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ عاصم بن عمرو بن قتادہ اور عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم سے روایت ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (سیوطی ۱۴۵، طبری ۱۰-۱۳۹)

منافقوں کا غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو کر خوش ہونے کا بیان

منافق بظاہر تو اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اس دعویٰ کی تصدیق کے لئے جن اعمال صالحہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں مفقود تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نہ ان کے دعوؤں کو قابل اعتبار سمجھا اور نہ ان کی قسموں کو۔ اسی وجہ سے متعدد مقامات پر انہیں جھوٹا کہا اور بعض دوسرے مقامات پر کافر قرار دیا اور کہیں دونوں صفات کو ملا کر بیان کیا۔ اپنے دعویٰ کے خلاف اعمال میں سے ہی ایک یہ تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرتے ہی نہ تھے اور جو جاتے تھے وہ بھی بادل نخواستہ جاتے تھے تاکہ مسلمان انہیں منافق نہ سمجھنے لگیں اور ایک صفت ان میں مشترکہ یہ تھی کہ جہاد پر جانے والوں کی حوصلہ شکنی کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے اعلان جہاد کے وقت چونکہ گرمی زوروں پر تھی اور سفر بھی طویل اور تکلیف دہ تھا۔ لہذا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو الٹا وجہ سے جہاد سے روکنا شروع کر دیا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گرمی کا علاج تو تم نے سوچ لیا مگر اس کے بدلے جہنم کی آگ جو اس گرمی سے ستر گنا زیادہ گرم ہوگی اس کا کیا علاج کرو گے؟

اور روایت میں ہے کہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کے ستر اجزاء میں سے ایک جز ہے پھر بھی یہ سمندر کے پانی میں دو دفعہ بجھائی ہوئی ہے ورنہ تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ہزار سال تک آتش دوزخ دھوئی گئی تو سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک دھوئی گئی تو سیاہ ہو گئی پس وہ اندھیری رات جیسی سخت سیاہ ہے۔ (بخاری و مسلم)

فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيُكْفُوا كَثِيرًا ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

پس وہ بہت کم ہنسنے اور بہت زیادہ روئیں، اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں۔

دنیا میں کم ہنسنے اور آخرت میں زیادہ رونے کا بیان

"فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا" فِي الدُّنْيَا "وَلْيُكْفُوا" فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ خَيْرٌ عَنْ حَالِهِمْ بِصِغَةِ الْأَمْرِ، كَثِيرًا

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،

پس وہ دنیا میں بہت کم نہیں اور آخرت میں بہت زیادہ روئیں، یہاں ان کے حال کی خبر کو صیغہ امر سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں۔

کفار و منافقین کا چالیس سال اور پھر ہمیشہ روتے رہنے کا بیان

اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان بد باطن منافقوں کو ڈرا رہا ہے کہ تھوڑی سی زندگی میں یہاں تو جتنا چاہیں ہنس لیں۔ لیکن اس آنے والی زندگی میں ان کے لئے رونا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگو روؤ اور رونا نہ آئے تو زبردستی روؤ جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر نہر جیسے گڑھے پڑ جائیں گے آخر آنسو ختم ہو جائیں گے اب آنکھیں خون برسانے لگیں گی ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو اور خون بہا ہوگا کہ اگر کوئی اس میں کشتی چلائی چاہے تو چلا سکتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جہنمی جہنم میں روئیں گے اور خوب روتے ہیں رہیں گے، آنسو ختم ہونے کے بعد پیپ نکلنا شروع ہوگا۔ اس وقت دوزخ کے داروغے ان سے کہیں گے اے بد بخت رحم کی جگہ تو تم کبھی ہونہ روئے اب یہاں کا رونا دھونا لا حاصل ہے۔ اب یہ اونچی آوازوں سے چلا چلا کر جنتیوں سے فریاد کریں گے کہ تم لوگ ہمارے ہورشتے کنبے کے ہوسنو ہم قبروں سے پیاسے اٹھے تھے پھر میدان حشر میں بھی پیاسے ہی رہے اور آج تک یہاں بھی پیاسے ہی ہیں، ہم پر رحم کرو کچھ پانی ہمارے حلق میں چھو دو یا جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اس میں سے ہی تھوڑا بہت ہمیں دے دو۔ چالیس سال تک کتوں کی طرح چیختے رہیں گے چالیس سال کے بعد انہیں جواب ملے گا کہ تم یونہی دھتکارے ہوئے بھوکے پیاسے ہی ان سڑیل اور اٹل سخت عذابوں میں پڑے رہو اب یہ تمام بھلائیوں سے مایوس ہو جائیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ برأت، ہیروت)

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ

تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ۝

پس اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، پھر وہ آپ سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ فرمادیں

تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے۔ بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھ رہے

پر خوش ہوئے، سو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

غزوہ تبوک کی واپسی پر عذر بنانے والوں کا بیان

"فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ" "رَدَّكَ" "اللَّهُ" "مِنْ تَبُوكَ" "إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ" "مِمَّنْ تَخَلَّفَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ"

"فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ" "مَعَكَ إِلَى غَزْوَةِ أُخْرَى" "فَقُلْ" "لَهُمْ" "لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ"

"عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ" "الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْغَزْوِ مِنَ النِّسَاءِ"

وَالصَّبِيَّانَ وَغَيْرُهُم،

پس اگر اللہ آپ کو تہوک سے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، جو منافقین مدینہ میں جہاد سے پیچھے بیٹھ رہے تھے۔ پھر وہ آپ سے دوسرے غزوہ کے لئے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان سے فرمادیں تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے۔ بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، سو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی غزوہ سے پیچھے عورتوں اور بچوں وغیرہ کی طرح بیٹھ رہنے والے ہو۔

الفاظ کے لغوی و اصطلاحی معانی کا بیان

رجعتك الله۔ اللہ تجھے واپس لیجائے۔ امام رازی کے قول کے مطابق الرجوع مصير الشی الى المكان الذى كان فيه الرجوع کسی شے کا اس جگہ کی طرف لوٹنا ہے جہاں وہ پہلے تھی۔ اس صورت میں جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خدا تمہیں واپس مدینہ لیجائے۔ رجوع متعدی ہے اور رجوع لازم ہے گردان ہر دو کی باب ضرب سے آتی ہے۔

التي طائفة منهم۔ ہم ضمیر جمع مذکر غائب کا مرجع وہ مخلصون ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ طاقتہ۔ گروہ۔ جماعت۔ ان مخلصون کے دو گروہ بنادیئے۔ ایک وہ جس کا ذکر فاستاذنوک سے شروع ہونے والا ہے اور دوسرا جس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

مؤخر الذکر گروہ میں وہ شامل ہیں جنہوں نے معقول وجوہات کی بنا پر جہاد میں شرکت نہ کی لیکن پھر بھی جہاد میں اپنی عدم شمولیت پر نادم ہوئے اور توبہ کی جو بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ فان رجعتك الله الى طائفة منهم۔ اى فان درك الله الى المدينة وفيها طائفة من المتخلفين (بیضاوی) اللہ تعالیٰ اگر تجھے مدینہ واپس لے آئے اور وہاں تو پیچھے رہنے والوں کے ایک گروہ سے ملے۔

فاستاذنوك۔ پھر وہ اجازت طلب کریں تجھ سے۔ للخروج۔ جہاد پر نکلنے کے لئے۔ خرج (نصر) نکلنا۔ لن نخرجوا معی ابدًا۔ تم میرے ساتھ (جہاد کے لئے) ہرگز نہ نکلو گے۔ خالفین۔ جمع خالف کی۔ خالف کا ایک معنی تو ہے پیچھے رہ جانے والا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ خلف بمعنی فسد ہے جس طرح کہتے ہیں خلف اللبن دودھ خراب ہو گیا۔ یا اهل عرب کہتے ہیں کہ فلان خالفه اهل بيته۔ فلاں شخص اپنے سارے کنبے سے زیادہ فسادى ہے۔ تو آیہ کا مطلب یہ ہوگا۔ فاقعدوا مع الفاسدين۔ یعنی فساد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لیکن اکثریت نے پیچھے رہ جانے والے ہی ترجمہ کیا ہے۔

منافقین کا ہمیشہ کے لئے اعتماد ختم کر دینے کا بیان

اس آیت میں منافقوں کے کردار پر تبصرہ کیا گیا ہے یعنی جب آپ غزوہ تہوک سے واپس مدینہ پہنچیں گے تو جو منافق اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے آئندہ کسی جنگ میں آپ کا ساتھ دینے کے پرزور دعوے کریں گے تو آپ ان کے ایسے دل خوش کر دینے والے اور زبانی دعوؤں کا قطعاً اعتبار نہ کیجئے۔ کیونکہ اگر کوئی ایسا وقت آ بھی گیا تو یہ لوگ اس وقت بھی یہی کچھ کریں گے جو اس دفعہ کر چکے ہیں۔ یعنی پھر وہ جھوٹے بہانے تراش تراش کر آپ سے معذرت کرنے لگیں گے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ابھی

سے انہیں پکی رخصت دے دو اور کہہ دو کہ تمہارے نصیب میں بس عورتوں اور بچوں کی طرح پیچھے رہنا ہی لکھا ہے۔ لہذا تم خوش ہولو اس طرح آئندہ تمہیں نہ کوئی حیلہ بہانہ گھڑنا پڑے گا اور نہ کسی معذرت کی ضرورت پیش آئے گی۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝

اور آپ کبھی بھی ان (منافقوں) میں سے جو کوئی مرجائے اس (کے جنازے) پر نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں (کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حق دار نہیں ہیں)۔ بیشک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔

منافقین کی نماز جنازہ اور ان کی قبروں کی زیارت کی ممانعت کا بیان

وَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ ابْنِ أَبِي نَزَلٍ "وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ" لِدَفْنٍ أَوْ زِيَارَةٍ "إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ" كَايُفُونَ،

جب نبی کریم ﷺ نے ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تو یہ حکم نازل ہوا، اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مرجائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں یعنی اس کو دفن کرنے یا قبر کی زیارت کے لئے نہ جائیں (کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حق دار نہیں ہیں)۔ بیشک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔

سورہ برأت آیت ۸۴ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ جب عبد اللہ بن ابی مرگیا تو اس کا بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حضور سے کہا کہ اپنا کرتہ اس کے کفن کے لئے دیدیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا پھر وہ کہنے لگے کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیجئے آپ نے چلنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ منافق کی نماز پڑھا رہے ہیں اور دعائے مغفرت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع فرمایا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ میں ان کے لئے دعائے مغفرت کروں یا نہ کروں اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر ان کے لئے ستر بار بھی دعائے مغفرت کی جائے گی تو بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہذا میں اس کے لئے ستر بار سے زیادہ مغفرت چاہوں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ تو منافق ہے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی۔ چنانچہ اس وقت یہ آیت

نازل ہوئی کہ (وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَدًا التوبہ : 84) (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 4854)

صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے عبد اللہ نے جو مسلمان، صالح، مخلص صحابی اور کثیر العبادت تھے۔ انہوں نے یہ خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باپ عبد اللہ بن ابی بن سلول کو کفن کے لئے اپنا قمیص مبارک عنایت فرمادیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھادیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی لیکن چونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضور کا یہ عمل ایک ہزار آدمیوں کے ایمان لانے کا باعث ہوگا اس لئے حضور نے اپنی قمیص بھی عنایت فرمائی اور جنازہ کی شرکت بھی کی۔ قمیص دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے تو عبد اللہ بن ابی نے اپنا کرتہ انہیں پہنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بدلہ کر دینا بھی منظور تھا۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کے جنازہ کی شرکت نہ فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی چنانچہ جب کفار نے دیکھا کہ ایسا شدید العداوت شخص جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ کے حبیب اور اس کے سچے رسول ﷺ ہیں یہ سوچ کر ہزار کافر مسلمان ہو گئے۔ (تفسیر خزان العرفان، سورہ برأت، ہیروت)۔

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا

وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝

اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں

دنیا میں (بھی) عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر (ہی) ہوں۔

دنیاوی مال و متاع دیکھ کر اظہار تعجب نہ کرنے کا بیان

"وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ،

اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں (بھی) عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر (ہی) ہوں۔

اس آیت میں فرمایا کہ اگر غور کرو گے تو ان کے اموال و اولاد ان کے لئے رحمت و نعمت نہیں بلکہ دنیا میں بھی عذاب ہی ہیں، آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے، دنیا میں عذاب ہونا اس طرح ہے کہ مال کی محبت، اس کی حفاظت کی اور پھر اس کے بڑھانے کی فکریں ان کو ایسی لگی رہتی ہیں کہ کسی وقت کسی حال چیں نہیں لینے دیتیں، ساز و سامان راحت کا ان کے پاس کتنا ہی ہو مگر راحت نہیں ہوتی، جو قلب کے سکون و اطمینان کا نام ہے، اس کے علاوہ یہ دنیا کا مال و متاع چونکہ ان کو آخرت سے غافل کر کے کفر و معاصی میں

انہماک کا سبب بھی بن رہا ہے اس لئے سبب عذاب ہونے کی وجہ سے بھی اس کو عذاب کہا سکتا ہے، اسی لئے الفاظ قرآن میں لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اموال ہی کے ذریعہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔

وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ

مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول ﷺ کی معیت میں جہاد کرو تو ان میں سے دولت اور

طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم (پیچھے) بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔

جہاد کا حکم نازل ہونے پر منافقین کا عمل سے معذرت کرنے کا بیان

"وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً" "أَيُّ طَائِفَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ" "أَنْ" "أَيُّ بَأْنٍ" "آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ

اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ" ذُوو الْغَنَى، وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ،

اور جب کوئی سورت یعنی جو قرآن سے نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول ﷺ کی معیت میں جہاد کرو تو ان میں سے دولت اور طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم (پیچھے) بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔

جہاد کے حکم سن کر خوف زدہ ہو کر گریز کرنے والوں کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی برائی بیان ہو رہی ہے جو وسعت طاقت قوت ہونے کے باوجود جہاد کے لئے نہیں نکلتے جی چہر اجاتے ہیں اور حکم ربانی سن کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے رک رہنے کی اجازت چاہتے ہیں ان کی بے حمیتی تو دیکھو کہ یہ عورتوں جیسے ہو گئے ہیں لشکر چلے گئے، یہ نامرد زنانے عورتوں کی طرح پیچھے رہ گئے۔ بوقت جنگ بزدل ڈرپوک اور گھروں میں گھسے رہنے والے، بوقت امن بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے والے۔ یہ بھونکنے والے کتوں اور گر جنے والے بادلوں کی طرح ڈھول کے پول ہیں۔ چنانچہ اور جگہ خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ خوف کے وقت ایسی آنکھیں پھیرنے لگتے ہیں جیسے کوئی مر رہا ہو اور جہاں وہ موقع گزر گیا لگے چرب زبانی کرنے اور لمبے چوڑے دعوے کرنے، باتیں بنانے۔ امن کے وقت تو مسلمانوں میں فساد پھلانے لگتے ہیں اور وہ بلند بانگ بہادری کے ڈھول پیٹتے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں لیکن لڑائی کے وقت عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کر پردہ نشین بن جاتے ہیں، بل اور سوراخ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے تئیں چھپاتے پھرتے ہیں۔

ایمان دار تو سورت اترنے اور اللہ کے حکم ہونے کا انتظار کرتے ہیں لیکن بیمار دلوں والے منافق جہاں سورت اتری اور جہاد کا حکم سنا آنکھیں بند کر لیں دیدے پھیر لئے۔ ان پر افسوس ہے اور ان کے لئے تباہی خیز مصیبت ہے۔ اگر یہ اطاعت گزار ہوتے تو ان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ان کے ارادے اچھے ہوتے یہ اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتے تو یہی چیز ان کے حق میں بہتر تھی لیکن

ان کے دلوں پر تو ان کی بد اعمالیوں سے مہر لگ چکی ہے اب تو ان میں اس بات کی صلاحیت بھی نہیں رہی کہ اپنے نفع نقصان کو ہی سمجھ لیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ برأت، بیروت)

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝

انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

منافقین کے دلوں پر مہر لگانے کا بیان

"رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ" جَمْعُ خَالِفَةٍ أَيْ النِّسَاءِ اللَّاتِي تَخْلُفْنَ فِي الْبُيُوتِ "وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ" الْخَيْرُ،

انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ ہو جائیں، خوالف یہ خالفہ کی جمع ہے مراد وہ خواتین جو اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے کہ وہ بھلائی کو نہیں سمجھتے۔
مال و دولت، خوشحالی اور آسودگی اگرچہ اللہ کی نعمت ہے مگر جب یہی چیزیں اللہ کے احکام کی تعمیل میں رکاوٹ بن جائیں تو یہی انسان کے لیے فتنہ اور عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک تو ان میں نفاق کا مرض پہلے ہی موجود تھا دوسرے عیش و آرام کی زندگی بھی میسر ہو تو منافقوں کو جہاد میں مال و دولت کا خرچ کرنا اور سفر کی صعوبتیں کیسے گوارا ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر حیلہ بازیاں اور معذرتیں کرنا ان کی ایک عادت ثانیہ سی بن چکی تھی۔ ان کی اسی عادت کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا اگر انہیں جہاد کی ترغیب دی جائے تو اب ان کے دلوں پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہوتا۔

لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ

لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

لیکن رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے لئے سب بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔

ایسا آخرت کی بھلائیوں کا ایمان والوں کے لئے ہونے کا بیان

"لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ" فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ "وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" أَيْ الْفَائِزُونَ،

لیکن رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے

ہیں اور انہی لوگوں کے لئے دنیا و آخرت میں سب بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔

حضرت عثمان بن عفان کا جہاد اونٹ دینے کا بیان

حضرت عبدالرحمن ابن خباب بیان کرتے ہیں: اس وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر تھا جب آپ حبش عسرة (جنگ عسرة) کی مالی امداد کے لئے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے۔ حضرت عثمان (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جوش تلقین سن کر) کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ کی راہ میں کام آنے کے لئے سواونٹ مع ان کی جھولوں اور پالانوں کے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں (یعنی اس جنگ کے لئے میں اللہ کی راہ میں سواونٹ مع ان کے ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں) اس کے بعد (اسی مجلس میں یا کسی اور موقع پر) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو اس جنگ کے لئے امداد و معاونت کی طرف متوجہ اور راغب کیا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ (پہلے سواونٹوں کے علاوہ مزید) دو سواونٹ مع ان کی جھولوں اور پالانوں کے اللہ کی راہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ پس میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اس عمل کے بعد اب عثمان جو بھی کریں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کے بعد اب عثمان جو بھی کریں ان سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ (ترمذی، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 680)

جہاد کے لئے جانیں قربان کرنے والے کی فضیلت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے جو اس کی راہ میں (جہاد کرنے کو) نکلے اور اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق ہی نے (جہاد پر آمادہ کر کے) گھر سے نکالا ہو، اس امر کا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ یا تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا، جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے (شہید بنا کر) جنت میں داخل کر دوں گا۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو (کبھی) چھوٹے لشکر کے ہمراہ جانے سے بھی دریغ نہ کرتا، کیوں کہ میں یقیناً اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 35)

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اللہ نے ان کے لئے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں (وہ) ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں،

یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

اہل جنت کے لئے نعمتوں اور جنتی نہروں کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر

ایمان لائے اور نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا خواہ وہ فی سبیل اللہ جہاد کرے یا جس سرزمین میں پیدا ہوا ہو وہیں جمار ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم لوگوں میں اس بات کی بشارت نہ سنا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں وہ اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لئے مقرر کئے ہیں دونوں درجوں کے درمیان اتنا فاصل ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان پس جب تم اللہ سے دعا مانگو تو اس سے فردوس طلب کرو کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے مجھے خیال ہے کہ حضور ﷺ نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر صرف رحمن کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوئی ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 65)

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور صحرائینوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جھوٹ بولا تھا، بیٹھے رہے، عنقریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔

جھوٹے بہانے کر کے جہاد سے پیچھے ہٹنے والے منافقین کا بیان

"وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ" بِإِذْغَامِ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الدَّالِ أَيْ الْمُعَذِّرُونَ بِمَعْنَى الْمُعَذِّرِينَ وَقُرْءَ بِهِ "مِنَ الْأَعْرَابِ" إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لِيُؤْذَنَ لَهُمْ" فِي الْقُعُودِ لِعُذْرِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ "وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ" فِي ادِّعَاءِ الْإِيمَانِ مِنْ مُنَافِقِي الْأَعْرَابِ عَنِ الْمَجْنِيِّ لِلْإِعْتِدَارِ، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

یہاں پر معذرون پس تاء کا دال میں ادغام ہے۔ یعنی اصل میں معذرون تھا یعنی عذر کرنے والے ہیں اور ایک قرأت میں معذرون پڑھا گیا ہے۔ اور صحرائینوں میں سے کچھ بہانہ ساز معذرت کرنے کے لئے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تاکہ انہیں بھی جہاد سے پیٹھ رہنے کی رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دعویٰ ایمان میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جھوٹ بولا تھا یعنی دیہاتی منافقین جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے، عنقریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

المعذرون۔ اسم فاعل جمع مذکر۔ تعذیر (تفعیل) مصدر۔ جھوٹا عذر پیش کرنے والے۔ معذر۔ وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی حقیقی عذر نہ ہو۔ اور پھر بھی وہ عذر پیش کرے۔ بعض علماء کے نزدیک معذرون دراصل معذرون (باب افعال) سے ت کو ذال سے بدلا اور ذال کو ذال میں مدغم کیا اور معذرون ہو گیا۔ اس باب سے اس کے معنی ہوں گے۔ صحیح عذر والے۔

ابن کثیر نے بھی یہی مطلب لیا ہے لکھتے ہیں:- یہ بیان ان لوگوں کا ہے جو حقیقتاً کسی شرعی عذر کے باعث جہاد میں شامل نہ ہو سکتے تھے! مدینہ کے ارد گرد کے یہ لوگ آ کر اپنی کمزوری۔ ضعیفی بے طاقتی بیان کر کے اللہ کے رسول ﷺ سے اجازت لینے آتے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی انہیں معذور خیال فرمادیں تو اجازت دیدیں یہ بنو غفار کے قبیلے کے لوگ تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت میں وجاء المعذرون ہے یعنی اہل عذر لوگ۔ یہی مطلب زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اسی جملہ کے بعد ان لوگوں کا بیان ہے جو جھوٹے تھے یہ بیٹھے رہے اور نہ آئے نہ اپنا رک جانے کا سبب پیش کیا نہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رک جانے کی اجازت چاہی۔ الاعراب۔ گنوار۔ بدو۔ اعراب بادہ نشین کو کہتے ہیں۔ یہاں پر خاص کر وہ قبائل مراد ہیں جو مدینہ کے ارد گرد آباد تھے۔ لیوذن ہم۔ کہ ان کو اجازت مل جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ۔ یہ دوسرا گروہ تھا جو گھر بیٹھے رہے۔ اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ چلو محض ظاہر داری کے لئے ہی کوئی عذر لنگ پیش کر دیں۔

نبی کریم ﷺ کا منافقین کی حالت سے مطلع ہونے کا بیان

سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جہاد سے رہ جانے کا عذر کرنے۔ ضحاک کا قول ہے کہ یہ عامر بن طفیل کی جماعت تھی انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا نبی اللہ ﷺ اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہماری بی بیوں بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے تمہارے حال سے خبردار کیا ہے اور وہ مجھے تم سے بے نیاز کرے گا۔ عمرو بن علاء نے کہا کہ ان لوگوں نے عذر باطل بنا کر پیش کیا تھا۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ برأت، لاہور)

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ضعیفوں پر کچھ حرج نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور نہ ہو جب کہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ رہیں

نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

حقیقی عذر والوں کے لئے جہاد نہ کر سکنے کی اباحت کا بیان

"لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ" کالشیوخ "وَلَا عَلَى الْمَرْضَى" کالعمی. وَالزَّمَنِي "وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا

يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ" فِي الْجِهَادِ "حَرَجٌ" اَلَمْ فِي التَّخْلُفِ عَنْهُ "إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ" فِي حَالِ

قُعُودِهِمْ بَعْدَ الْإِرْجَافِ وَالْتَبِيطِ وَالطَّاعَةِ "مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" بِذَلِكَ "مِنْ سَبِيلٍ" طَرِيقٌ

بِالْمُؤَاخَذَةِ "وَاللَّهُ غَفُورٌ" لَهُمْ "رَحِيمٌ" بِهِمْ فِي التَّوَسُّعَةِ فِي ذَلِكَ،

ضعیفوں جس بوڑھے ہیں ان پر کچھ حرج نہیں اور نہ بیماروں پر جس طرح نایبنا اور پانچ ہیں اور نہ ان پر جنہیں جہاد میں خرچ

کرنے کی طاقت نہیں ہے یعنی جہاد سے پیچھے رہ جانے میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب کہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ رہیں یعنی بیٹھ رہنے کی صورت میں کوئی فتنہ و فساد نہ پھیلائیں، نیکی یعنی اطاعت کرنے والوں پر کوئی مواخذہ کی راہ نہیں ہے اور اللہ ان کو بخشے والا، ان کے ساتھ وسعت رحمت والا ہے۔

سورہ برأت آیت ۹۱ کے شان نزول کا بیان

حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے لیے وحی لکھا کرتا تھا ایک مرتبہ سورہ برأت لکھ رہا تھا میں قلم کو اپنے کان پر رکھے ہوئے تھا کہ ہمیں قتال کا حکم دیا گیا رسول اللہ ﷺ نے اس وحی کو جو آپ پر نازل ہوئی دیکھنا شروع کر دیا کہ اچانک ایک نابینا آگیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جبکہ میں اندھا ہوں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى (سیوطی ۱۴۶، طبری ۱۰-۱۴۵)

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی عبور کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔" صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں آپ نے فرمایا اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں انہیں عذر نے روکا ہے۔" (بخاری۔ کتاب المغازی، مسلم۔ کتاب الامارۃ)

حالت مجبوری میں جہاد پر نہ جانے کا بیان

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نشی تھا سورہ برأت جب اتر رہی تھی میں اسے بھی لکھ رہا تھا میرے کان میں قلم اڑا ہوا تھا جہاد کی آیتیں اتر رہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ دیکھیں کہ اب کیا حکم نازل ہوتا ہے؟ اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے احکام اس اندھا پے میں کیسے بجالا سکتا ہوں؟ اسی وقت یہ آیت اتری۔

ان کا ذکر ہوتا ہے جو جہاد کی شرکت کے لئے تڑپتے ہیں مگر قدرتی اسباب سے مجبور ہو کر بادل ناخواستہ رک جاتے ہیں۔ جہاد کا حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا مجاہدین کا لشکر جمع ہونا شروع ہوا تو ایک جماعت آئی جن میں حضرت عبداللہ بن مغفل بن مقرن مزی وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سواریاں نہیں آپ ہماری سوار یوں کا انتظام کر دیں تاکہ ہم بھی راہ حق میں جہاد کرنے اور آپ کی ہمرکابی کا شرف حاصل کریں۔ آپ نے جواب دیا کہ واللہ میرے پاس تو ایک بھی سواری نہیں۔ یہ ناامید ہو کر روتے پیٹتے غم زدہ اور رنجیدہ ہو کر لوٹے ان پر اس سے زیادہ بھاری بوجھ کوئی نہ تھا کہ یہ اس وقت ہم رکابی کی اور جہاد کی سعادت سے محروم رہ گئے اور عورتوں کی طرح انہیں یہ مدت گھروں میں گزارنی پڑے گی نہ ان کے پاس خود ہی کچھ ہے نہ کہیں سے کچھ ملتا ہے پس جناب باری نے یہ آیت نازل فرما کر ان کی تسکین کر دی۔ یہ آیت قبیلہ مزینہ کی شاخ بنی مقرن کے بارے میں اتری ہے۔

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا

وَاعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ۝

اور نہ ایسے لوگوں پر جبکہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ انہیں سوار کریں آپ نے فرمایا: میں بھی کوئی نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں، وہ اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں غم میں اشکبار تھیں کہ وہ زاد راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں۔

سوار یوں کے نہ ہونے کے سبب جہاد سے رہ جانے والوں کی حالت غم کا بیان

"وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ "مَعَكَ إِلَى الْفُرُوزِ وَهُمْ سَبْعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقِيلَ بَنُو مُقْرِنٍ

"قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ "حَال "تَوَلَّوْا" جَوَابُ إِذَا أَيْ أَنْصَرَفُوا "وَاعْيُنُهُمْ تَفِيضُ "تَسِيلُ

"مِنْ "لِلْبَيَانِ "الدَّمْعُ حَزَنًا" لِأَجْلِ "أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ" فِي الْجِهَادِ،

اور نہ ایسے لوگوں پر جبکہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لئے سوار کریں اور وہ انصار میں سے سات افراد تھے تو آپ نے فرمایا، میں بھی کوئی زائد سواری نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کے غم میں اشکبار تھیں کہ وہ جہاد کرنے کے لئے اس قدر زاد راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں۔

سورہ برأت آیت ۹۲ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت کریمہ رونے والوں کے متعلق نازل ہوئی یہ ساتھ حضرات تھے معقل بن یسار، صحر بن حمیس، عبد اللہ بن کعبہ انصاری، سالم بن عمیر، ثعلبہ بن غنمہ، عبد اللہ بن مغفل یہ حضرات رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی ﷺ ہمیں آپ کے ساتھ خروج کی طرف بلایا ہے لہذا آپ ہمیں اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار کر لیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کر سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ سواریاں نہیں پاتا تاکہ جن پر تم کو سوار کروں تو یہ حضرات روتے ہوئے واپس ہوئے۔

(طبری 10-146)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو جہاد کے لئے اٹھنے کا حکم دیا تو آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان میں عبد اللہ بن معقل مرنی بھی تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمیں سوار کر دیجیے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں سواری نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں چنانچہ وہ روتے ہوئے واپس لوٹے اور ان پر یہ بات انتہائی شاق گزری کہ وہ جہاد سے روک دیے گئے اور انہیں نفقہ و سواری میسر نہیں تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ وَلَا

عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ . (سیوطی 146، طبری 10-145)

مجاہد کا قول ہے کہ یہ آیت مقرر کے بیٹوں معقل، سوید اور نعمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے قول خداوندی۔ الإعراب اشد کفرا ونفاقا . دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں۔ یہ آیت اسد اور غطفان قبیلوں کے بدوں اور مدینہ کے شہری بدوں

کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَستَازِدُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا

مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

مواخذہ تو ان سے ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں انہیں پسند آیا کہ عورتوں کی طرح جہاد سے پیچھے بیٹھ رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔

مال و دولت والوں کا جہاد پر نہ جانے کے سبب مواخذہ ہونے کا بیان

"إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَستَازِدُونَكَ فِي التَّخَلُّفِ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" تَقَدَّمَ مِثْلُهُ،

مواخذہ تو ان سے ہے جو تم جہاد میں بیٹھ رہنے کی رخصت مانگتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں انہیں پسند آیا کہ عورتوں کی طرح جہاد سے پیچھے بیٹھ رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ اس کی مثل تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ بَيَّنَّا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

تم سے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تم فرمانا، بہانے نہ بناؤ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ و رسول تمہارے کام دیکھیں گے پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔

بارگاہ رسالت ﷺ میں جہاد پر نہ جانے کا بہانہ کرنے والوں کا بیان

"يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ فِي التَّخَلُّفِ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ مِنَ الْغَزْوِ قُلْ لَهُمْ" لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ نَصَدِّقْكُمْ "قَدْ بَيَّنَّا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ" أَنَّى أَخْبَرْنَا بِأَخْوَالِكُمْ "وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ" بِالْبُعْثِ "إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ" أَنَّى اللَّهُ "فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" فَيُحَازِيكُمْ عَلَيْهِ،

جہاد سے پیچھے رہ جانے میں وہ آپ سے بہانے بنائیں گے جب تم غزوہ سے ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تم فرمانا، بہانے نہ بناؤ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے یعنی تمہاری تصدیق نہ کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں یعنی تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور اب دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اللہ و رسول تمہارے کام دیکھیں گے۔ پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب

کو جانتا ہے وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ لہذا وہ تمہیں اس پر جزاء دے گا۔

سورہ برأت آیت ۹۴ کے شان نزول کا بیان

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی لڑائی میں کبھی پیچھے نہیں رہا مگر سوائے دو لڑائیوں کے ایک جنگ بدر اور دوسرے جنگ تبوک چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے واپسی کے وقت مدینہ میں تشریف لائے تو میں بہانہ کرنے کے بجائے حج کہنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اکثر چاشت کے وقت تشریف لایا کرتے تھے اور سب سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو میرے اور میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے سے روک دیا تھا مگر دوسرے رہ جانے والوں سے نہیں روکا تھا چنانچہ لوگ ہم تینوں سے الگ رہتے اور بات تک نہ کرتے مجھے اس بات کا بہت غم تھا کہ کہیں اسی حال میں میں مرنہ جاؤں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں یا اللہ خواستہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دنیا سے سفر فرما جائیں اور پھر سب کا ہمارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رہے اور لوگ نہ ہمارے ساتھ کلام کریں اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھیں آخر پچاس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ایک دن صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہماری توبہ کے قبول ہونے کے متعلق وحی نازل کی گئی۔

اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تھے اور وہ ہماری بہت سفارش کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کعب رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں ان کے پاس کس کو بھیجوں جو جا کر انہیں خبر کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور پھر تم کو تمام رات سونا بھی نصیب نہ ہوگا چنانچہ صبح کی نماز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی خبر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ہر خوشی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اسی طرح چمکنے لگتا تھا۔ ہم تینوں آدمی تمام منافقوں سے توبہ کے قبول ہونے میں پیچھے رہ گئے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لئے ایسا برا بھلا کہا کہ کسی کے لئے نہیں کہا اور یہ آیت ان کے حق میں نازل فرمائی (يَغْفِرُ لَكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ۔ التوبہ: 94) یعنی جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو یہ جھوٹے بہانے بنائیں گے۔ اے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے منافقو! عذر مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ جانیں گے اللہ نے تمہاری سب باتوں کی ہمیں خبر کر دی ہے اللہ اور رسول اب تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: صفحہ ۱۸۶ نمبر 1861)

سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا اُنْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لَنَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۖ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ

اِنَّهُمْ رَجِسٌ ۖ وَّمَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَاءُۢ بِمَا كَانُواۢ يَكْسِبُوْنَ ۝

اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑو وہ تو سراسر پلید ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے یہی بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے تھے۔

منافقین کے باطن میں خباثت ہونے کا بیان

"سَيَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ" رَجَعْتُمْ "اِلَيْهِمْ" مِنْ تَبُوكَ اَنْهُمْ مَعْدُوْرُونَ فِى التَّخَلُّفِ "لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ" بِتَرْكِ الْمُعَايَنَةِ "فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنْهُمْ رِجْسٌ" قَدْ رَلِخْتِ بَاْطِنَهُمْ، وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ،

اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم تبوک سے ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تو وہ قسمیں اٹھائیں گے کیونکہ وہ جہاد پر نہیں گئے تھے۔ اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑو وہ تو سراسر پلید ہیں کیونکہ ان کے باطن میں خباثت ہے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے یہی بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے تھے۔

الفاظ کے لغوی و اصطلاحی معانی کا بیان

اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ۔ تم ان کی طرف پھرو گے، تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ (ماضی بمعنی مضارع)

لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ اعرض يعرض اعراض (افعال) عن منہ موڑنا۔ منہ پھیرنا۔ اعراض کرنا۔ درگزر کرنا۔ معاف کرنا۔ یہاں بمعنی۔ تاکہ تم ان کو معاف کر دو۔ ان سے درگزر کرو۔ صرف نظر کرو۔ تعرض نہ کرو۔ اسی معنی میں ہے۔ فاعرض عنهم وعظهم، تم ان سے اعراض بر تو (درگزر کرو) اور نصیحت کرتے رہو۔ منہ پھیرنے۔ روگردانی کرنے۔ کنارہ کشی کرنے کے معنی میں آیت ہذا میں ہی ہے۔ فاعرضوا عنهم۔ پس تم ان سے منہ پھیر لو۔ کنارہ کشی اختیار کرو۔ اور جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ واعرض عن الجاهلین، اور جاہلوں سے کنارہ کشی کرو۔

رجس۔ ناپاک۔ پلید۔ گندہ۔ نجس۔ ماوہم۔ مضاف مضاف الیہ۔ ماوی۔ اسم ظرف اور مصدر۔ اوی یودی ایواء (افعال) اس نے جگہ دی۔ اس نے اتارا۔ اوی یاوی (ضرب) وہ بیٹھا۔ وہ اترا۔ بصورت اسم ظرف، اس کے معنی ہیں ٹھکانہ۔ قیام کا مقام۔ پناہ گاہ۔ یہاں بطور اسم ظرف مکان استعمال ہوا ہے۔

سورہ برأت آیت ۹۵ کے شان نزول کا بیان

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب میں غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی نعمت عطا فرمائی جو کہ مسلمان ہونے کے بعد سے اب تک نہیں ملی تھی وہ یہ کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا اور ہلاک ہونے سے بچ گیا اور دوسرے جو منافق تھے جھوٹ بول کر ہلاک ہو گئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ (سَيَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا

انْقَلَبْتُمْ (التوبہ، ۹۵) (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1857)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت جد بن قیس اور معتب بن قیس اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ اتنی ۸۰ منافق تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے کلام نہ کرو۔ مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابی کے حق میں نازل ہوئی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سُستی نہ کرے گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن، سورہ برأت، میرات)

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو بیشک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔

اللہ کی ناراضگی کی شدت کا بیان

"يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ" اِنِّ عَنْهُمْ وَلَا يَنْفَعُ دِصَامَكُمْ مَعَ سَخَطِ اللَّهِ.

تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو بیشک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یعنی اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہوئے تمہارا ان سے راضی ہونا مناسب نہیں کیونکہ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

منافقین کے بہانوں اور قسموں سے اعراض کرنے کا بیان

جب وہ آ کر اپنے عذر پیش کر کے اپنے بیان پر قسمیں کھانے لگے تو ان سے مختلف سوالات کر کے ان کے بیانات کی تحقیق نہ شروع کر دینا۔ وہ اپنے عذر اس لیے پیش نہیں کر رہے کہ آپ ان سے سوالات شروع کر دیں بلکہ اس لیے کہ آپ ان سے درگزر کریں اور کچھ تعرض نہ کریں۔ سو آپ ان سے پوری طرح اعراض کیجئے۔ کیونکہ یہ نجس اور بد باطن لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے میل ملاپ بھی نہ رکھنا چاہیے تاکہ انہیں اپنے کرلو تو ان کا کچھ احساس ہو جائے۔ ان کے قسمیں کھانے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ ان سے راضی رہیں۔ اور ان سے مسلمانوں کے تعلقات ویسے ہی برقرار رہیں جیسے پہلے تھے لیکن نفاق پوری طرح کھل جانے کے بعد کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ ان سے دوستی یا محبت کے تعلقات برقرار رکھے۔ کیونکہ اللہ ایسے منافقوں سے کبھی راضی نہ ہوگا۔

أَلَا غَرَابُ اشْدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اسی قابل ہیں کہ وہ ان حدود و احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول

(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

دیہاتی لوگوں کا کفر و نفاق میں شہریوں سے زیادہ سخت ہونے کا بیان

"الْأَعْرَابُ" أَهْلُ الْبُذُو "أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا" مِنْ أَهْلِ الْمَدِينِ لِحِفَافَتِهِمْ وَغِلَظِ طَبَاعِهِمْ وَبُعْدِهِمْ عَنْ مَسَامِعِ الْقُرْآنِ "وَأَجْدَرُ" أَوْلَى "أَنْ" أَيْ بَانَ "لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ" مِنْ الْأَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ "وَاللَّهُ عَلِيمٌ" بِخَلْقِهِ "حَكِيمٌ" لِمَنْ صُنْعُهُ بِهِمْ،

دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں کیونکہ دلوں کی سختی اور طبائع کی سختی اور قرآن سے سننے سے دور رہنے کے سبب یہ لوگ سخت ہوتے ہیں اور اسی قابل ہیں کہ وہ ان حدود و احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر نازل فرمائے ہیں، یعنی جو اللہ نے احکام شرعیہ کو نازل کیا ہے۔ اور اللہ اپنی مخلوق کو خوب جاننے والا، ان کی صنعت میں بڑی حکمت والا ہے۔

سورہ برأت آیت ۹۷ کے شان نزول کا بیان

دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام خدا نے رسول اللہ ﷺ پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں۔ یہ آیت کریمہ قبیلہ اسد اور غطفان کے دیہاتیوں اور مدینہ میں رہنے والے کچھ دیہاتیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ (نیما پوری 217، زادالمیسر 3-488)

ان آیات میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر تھے۔ اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو بادیہ نشین یعنی مدینہ کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے، دیہات کے ان باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے جو اعرابی کی جمع ہے شہریوں کے اخلاق و کردار میں درستی اور کھر دراپن زیادہ پایا جاتا ہے اس طرح ان میں جو کافر اور منافق تھے وہ کفر و نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے خبر تھے اس آیت میں انہی کا تذکرہ اور ان کے اسی کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا أَتَقْبَلُونَنَا صِبَاانُکُمْ کیا تم اپنے بچے کو بوسہ دیتے ہو صحابہ نے عرض کیا ہاں انہوں نے کہا واللہ! ہم تو بوسہ نہیں دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا دخل ہے۔ (صحیح بخاری)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدُّوَاكِرَ

عَلَيْهِمْ ذَاكِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور ان دیہاتی گنواروں میں سے وہ شخص ہے جو اس کو تاوان قرار دیتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے اور تم پر زمانہ کی گردشوں کا

اظہار کرتا رہتا ہے، ہر گردش انہی پر ہے، اور اللہ خوب سنے والا خوب جاننے والا ہے۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو نقصان سمجھنے والوں کا بیان

"وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" مَغْرَمًا "غَرَامَةً وَخُسْرًا إِنَّ لَهُ لَا يَرْجُو ثَوَابَهُ بَلْ يُنْفِقُهُ خَوْفًا وَهُمْ بَنُو أَسَدٍ وَغَطَفَانٍ "وَيَتَرَبَّصُّ "بِنُكْمِ الدَّوَابِّ "ذَوَائِرِ الزَّمَانِ أَنْ تَنْقَلِبَ عَلَيْكُمْ فَيَتَخَلَّصَ "عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ الشُّوءِ "بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ أَيْ يَدُورُ الْعَذَابُ وَالْهَلَاكُ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْكُمْ "وَاللَّهُ سَمِيعٌ "لِأَقْوَالِ عِبَادِهِ "عَلَيْهِمْ "بِأَفْعَالِهِمْ،

اور ان دیہاتی گنواروں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اس مال کو تادان و نقصان قرار دیتا ہے کیونکہ وہ ثواب کی امید رکھنے والا نہیں ہے بلکہ وہ ڈر کی وجہ سے خرچ کرتا ہے۔ اور بنو اسد اور غطفان ہیں۔ اور تم پر زمانہ کی گردشوں یعنی مصائب و آلام کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں پر سوء ضمہ اور فتح دونوں طرح آیا ہے یعنی عذاب و ہلاکت کی بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ ان کے اقوال کو خوب سننے والا، ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔

سورہ برأت آیت ۹۸ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت قبیلہ اسد و غطفان و تمیم کے اعرابیوں کے حق میں نازل ہوئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے جن کا استثناء کیا ہے ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ (تفسیر خازن، سورہ برأت، بیروت)

منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ قرار پائے تو اہل عرب میں جو کافر ہو گئے یعنی زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ لوگوں یعنی اہل ایمان سے کیونکہ جنگ کریں گے۔ جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں (یعنی اسلام لے آئیں) لہذا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا یعنی اسلام قبول کر لیا اس نے مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق اور اس کے باطن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور جنگ کروں جو نماز اور روزہ کے درمیان فرق کرے کیونکہ جس طرح جان کا حق نماز ہے اسی طرح بلاشبہ مال کا حق زکوٰۃ ہے اور اللہ کی قسم اگر وہ لوگ جو منکر زکوٰۃ ہو رہے ہیں مجھے بکری کا بچہ بھی نہ دیں گے جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان کے اس انکار کی وجہ سے ان سے جنگ کروں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر کہنے لگے اللہ کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ میں نے جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ

کرنے کے لئے الہام کے ذریعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل کھول دیا ہے یعنی پر یقین کر دیا ہے لہذا مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہی یعنی منکرین زکوٰۃ سے جنگ ہی حق اور درست ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 286)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ

الرَّسُولِ ۖ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۖ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اور بادیہ نشینوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور

تقرب اور رسول ﷺ کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے، سن لو! بیشک وہ ان کے لئے باعثِ قرب الہی ہے، جلد ہی اللہ

انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمادے گا۔ بیشک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

نبی کریم ﷺ کی دعا کے وسیلہ سے قرب الہی حاصل کرنے والوں کا بیان

"وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" كَجَهَنَّةَ وَمُزَيْنَةَ "وَتَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ" فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"قُرْبَاتٍ" تَقْرِبُهُ "عِنْدَ اللَّهِ" وَ"سَبِيلَ اللَّهِ" "وَصَلَوَاتِ" "دَعَوَاتِ" "الرَّسُولِ" لَهُ "أَلَا إِنَّهَا" أَيْ نَفَقَتَهُمْ

"قُرْبَةٌ" بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا "لَهُمْ" عِنْدَهُ "سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ" "بِحَسَنِهِ" "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" طَاعَتِهِ "رَحِيمٌ" بِهِمْ،

طَاعَتِهِ "رَحِيمٌ" بِهِمْ،

اور اعراب میں سے وہ شخص بھی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے جس طرح قبیلہ جہینہ اور مزینہ ہے اور جو کچھ راہِ خدا میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول ﷺ کی رحمت بھری دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے، سن لو! بیشک وہ ان کے لئے باعثِ قرب الہی ہے، قربت یہ راء کے ضمہ اور سکون کے ساتھ بھی آئی ہے۔ جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ بیشک اللہ اہل اطاعت کو بڑا بخشنے والا، ان کے ساتھ نہایت مہربان ہے۔

سورہ برأت آیت ۹۹ کے شان نزول کا بیان

حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ یہ آیت بنو مقرن کے بارے میں نازل ہوئی جن کے متعلق یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لْتَخْلِلْهُمْ اور نہ ان (بے سرو سامان) لوگوں پر (الزام) ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو۔ عبد الرحمن بن معقل مزی کہتے ہیں کہ ہم دس افراد مقرن کی اولاد میں سے تھے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

مجاہد نے کہا کہ یہ لوگ قبیلہ مزینہ میں سے بنی مقرن ہیں۔ کلبی نے کہا وہ اسلم اور غفار اور جہینہ کے قبیلہ ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش اور انصار اور جہینہ اور مزینہ اور اسلم اور شجاع اور غفار موالی ہیں، اللہ اور رسول کے سوا ان کا کوئی مولا نہیں۔ (سیوطی 146، طبری 11-5، قرطبی 8-235)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اسلم غفار مزینہ اور جہینہ یہ سب قبیلے بنو تمیم سے اور

دونوں حلیف قبیلوں یعنی بنو اسد اور غطفان سے بہتر ہیں۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 586)

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے
ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لئے جنتیں
تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی زبردست کامیابی ہے۔

سابقون واولون مہاجرین و انصار کی فضیلت کا بیان

"وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ" وَهُمْ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا أَوْ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ "وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ" إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "بِإِحْسَانٍ" فِي الْعَمَلِ "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ" بِطَاعَتِهِ "وَرَضُوا عَنْهُ" بِثَوَابِهِ "وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ" وَلَفِي قِرَاءَةِ بِيَاذَةِ مَنْ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،

اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے یعنی وہ جو بدر میں حاضر ہوئے یا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ اور درجہ احسان کے ساتھ قیامت کے دن تک ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب کی اطاعت سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس کے ثواب سے سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لئے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ایک قرأت میں لفظ میں کی زیادتی کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی زبردست کامیابی ہے۔

سابقین صحابہ کرام کے مفہوم سے متعلق مختلف اقوال کا بیان

السابقون۔ آگے پہنچنے والے۔ آگے بڑھنے والے۔ سبق سے اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر ہے۔ سابق کی جمع۔ الاولون۔ اول کی جمع۔ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار۔ (مہاجرین و انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایمان و اطاعت میں سبقت اور پہل کی) سے کون حضرات مراد ہیں۔ ان کے متعلق مختلف اقوال ہیں:-

شعبی کہتے ہیں ان سے مراد مہاجرین و انصار ہیں جنہوں نے جنگ حدیبیہ میں بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ سعید بن المسیب۔ حسن اور قبادہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے کہ: ان سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلتین کی طرف نماز پڑھی۔ وہ لوگ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔

اور اگر انصار کو مہاجرین سے الگ ایک طائفہ لیا جائے تو اس سے مراد وہ انصار ہوں گے جو بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ الثانیہ سے مشرف ہوئے تھے۔ جنہوں نے حضرت ابوذر راہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کی تبلیغ و تعلیم پر جب وہ مدینہ شریف آئے تھے ایمان و اسلام قبول کیا۔

بعض نے الانصار کو آراء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کو السابقون پر عطف قرار دیا ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا (رہے وہ لوگ) جو مہاجرین میں سے سابقون اولون ہیں اور انصار۔ اور جنہوں نے احسن طریقہ سے ان کی پیروی کی۔ تو رضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ راض ہو گئے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن پہلی قرأت جمہور کے نزدیک اصح ہے۔ باحسان۔ عمدگی کے ساتھ احسن طریقہ سے۔ احسان کے معنی غیر کے ساتھ بھلائی کرنے اور کسی اچھی بات کے معلوم کرنے اور نیک کام کے انجام دینے کے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مراتب و درجات کا بیان

شرح السنۃ میں ابو منصور بغدادی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہمارے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے افضل خلفاء اربعہ ہیں اور ان میں بھی ترتیب کا اعتبار ہے یعنی سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثمان غنی اور ان کے بعد حضرت علی۔ خلفاء اربعہ کے بعد سب سے افضل وہ تمام صحابہ ہیں جن کو "عشرہ مشرہ" کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد سب سے افضل وہ صحابہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے، ان کے بعد سب سے افضل وہ صحابہ ہیں جو جنگ احد میں شریک تھے، ان کے بعد بیعت رضوان میں شریک صحابہ، ان کے بعد وہ انصار صحابہ جنہوں نے دونوں مرتبہ بیعتہ الاولیٰ اور بیعتہ الثانیہ کے موقع پر مکہ میں آ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔

اسی طرح وہ صحابہ جن کو "سابقون اولون" کہا جاتا ہے یعنی جنہوں نے قبول اسلام میں سبقت کی اور ابتداء اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور جن کو دونوں قبیلوں یعنی بیت المقدس اور کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملا ان صحابہ سے افضل ہیں جو ان کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ کون دوسری سے افضل ہے اسی طرح حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی اختلافی اقوال ہیں واضح رہے کہ حضرت معاویہ عدول اہل فضل اور خیار صحابہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی برا خیال رکھنا یا ان کی شان میں کوئی ایسی بات کہنا جو مرتبہ صحابیت کے منافی ہو اسی طرح ممنوع جس طرح دوسرے صحابہ کے بارے میں ہے۔

(شرح السنۃ)

وَمِمَّنْ حَوْلَ لَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ ۚ

لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۖ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝

اور تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گنواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگانِ مدینہ بھی، یہ لوگ نفاق پراڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں عنقریب ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔

اہلِ مدینہ و گرد و نواح کے گروہ منافقین کا بیان

"وَمَنْ حَوْلَكُمْ" يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ "مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ" كَأَسْلَمَ وَأَشْجَعَ وَغِفَارٍ "وَمَنْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ" مُنَافِقُونَ أَيْضًا "مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ" لَجُّوا فِيهِ وَاسْتَمَرُّوا "لَا تَعْلَمُهُمْ" بِالْفَضِيحَةِ أَوْ الْقَتْلِ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ "ثُمَّ يُرَدُّونَ" فِي الْأَخِرَةِ "إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ" هُوَ النَّارُ،

اور اہلِ مدینہ تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گنواروں میں بعض منافق ہیں یعنی جس طرح قبیلہ اسلم، اشجع اور غفار میں منافقین موجود ہیں۔ اور بعض باشندگانِ مدینہ بھی، یہ لوگ نفاق پراڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی ابھی تک رسوائی نہیں دیکھی یا دنیا میں قتل ہونا یا قبر میں عذاب کو نہیں دیکھا ہم انہیں جانتے ہیں عنقریب ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور وہ جہنم کی آگ ہے۔

الفاظ کے لغوی و اصطلاحی معانی کا بیان

اگر علامت اول: پروصل کیا جاوے اور علامت ثانی پر وقف کیا جائے تو اس کا عطف ممن حولکم پر ہوگا۔ اور مردوا علی النفاق صفت ہوگی منافقون کی اور تقدیر کلام یوں ہوگی ومن حولکم من الاعراب ومن اهل المدينة منافقون مردوا علی النفاق (اور تمہارے ارد گرد یعنی مدینہ کے ارد گرد بسنے والے بدوؤں میں سے اور اہلِ مدینہ میں سے کچھ منافق ہیں جو کچے ہو گئے ہیں نفاق میں۔

اور اگر علامت اول پر وقف کیا جائے اور علامت ثانی پر وصل کیا جائے تو یہ جملہ مستاتھ (نیا جملہ) ہوگا۔ اور تقدیر کلام یوں ہوگی: ومن اهل المدينة (قوم) مردوا علی النفاق (اور اہلِ مدینہ میں سے کچھ لوگ ہیں جو نفاق میں کچے ہو گئے ہیں)۔ اور اب ترجمہ یوں ہوگا: اور تمہارے ارد گرد یعنی مدینہ کے ارد گرد بسنے والے بدوؤں میں سے کچھ منافق ہیں اور اہلِ مدینہ میں سے کچھ لوگ ہیں جو نفاق میں کچے ہو گئے ہیں۔

مردوا۔ نافرمان و سرکش ہونا۔ مرد علی النفاق۔ نفاق پر جبرے رہنا۔ المارد و المرید جنوں اور انسانوں سے اس اس شیطان کو کہا جاتا ہے جو ہر قسم کی خیر سے عاری ہو چکا ہو۔ یہ شجرِ اُرد سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں وہ درخت جو سب پتے جھڑ جانے سے بالکل ننگا ہو گیا ہو۔ اسی طرح غلامِ اُرد۔ وہ لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہ لگی ہو اس کا منہ سبزہ سے عارہ ہو۔ الزملة المرداء وہ ریت کا ٹیلہ جو ہر قسم کے سبزہ سے عاری ہو۔

قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے اصل المرد المملسة ومنه صرح ممرود من قوادیر یعنی المرد۔ اصل میں چکنا اور ہموار ہوتا ہے۔ جیسے شیشے جوڑ کر صاف و ہموار کیا ہو محل (الملازمة ہموار اور چکنا ہونا)۔ صاحب کشاف نے مردوا علی النفاق کا

مطلب تحمیر وافیہ۔ لکھا ہے یعنی نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں۔

سورہ برأت آیت ۱۰۱ کے شان نزول کا بیان

کلبی وسدی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز جمعہ خطبہ کے لئے قیام کر کے نام بنام فرمایا نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا گیا۔

کلبی کہتے ہیں کہ یہ آیت جہینہ، مزینہ، اشجع، اسلم اور اہل مدینہ میں سے غفار یعنی عبداللہ بن ابی، جد بن قیس، معتب بن قیس، جلاس بن اسود اور ابو عامر راہب کے متعلق نازل ہوئی۔ (نیسا بوری 218، سیوطی 147، زاد المریر 3-491، قرطبی 8-240)

حرمہ نامی شخص کو نفاق سے بچانے کے لئے دعا کرنے کا بیان

ابن عساکر میں ہے کہ حرمہ نامی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ایمان تو یہاں ہے اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ اور نفاق یہاں ہے اور ہاتھ سے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور نہیں ذکر کیا اللہ کا مگر تھوڑا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اسے ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل دے اور اسے میری اور مجھ سے محبت رکھنے والوں کی محبت عنایت فرما اور اس کے کام کا انجام بخیر کر۔ اب تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی اور بھی ہیں جن کا میں سردار تھا، وہ سب بھی منافق ہیں اگر اجازت ہو تو انہیں بھی لے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جو ہمارے پاس آئے گا ہم اسکے لئے استغفار کریں گے اور جو اپنے دین (نفاق) پر اڑا رہے گا اللہ ہی اس کے ساتھ اولیٰ ہے۔ تم کسی کی پردہ دری نہ کرو۔ (تاریخ ابن عساکر، مطبوعہ بیروت)

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ

أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے کچھ عمل نیک اور کچھ دوسرے برے ملا دیے،

قریب ہے کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے۔ یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔

حضرت ابولبابہ کی توبہ کے منفرد انداز کا بیان

"وَقَوْمٌ "آخَرُونَ" مُبْتَدَأُ "اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ" مِنْ التَّخَلُّفِ نَعْتُهُ وَالتَّخْبِيرُ "خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا" وَهُوَ جِهَادُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ "وَآخَرَ سَيِّئًا" وَهُوَ تَخَلُّفُهُمْ "عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" نَزَلَتْ فِي أَبِي لُبَابَةَ وَجَمَاعَةٍ أَوْ تَقُوا أَنْفُسَهُمْ فِي سَوَارَى الْمَسْجِدِ لَمَّا بَلَغَهُمْ مَا نَزَلَ فِي الْمُتَخَلِّفِينَ وَخَلَفُوا لَا يُحِلُّهُمْ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَعَلَهُمْ لَمَّا نَزَلَتْ،

یہاں پر آخروں یہ مبتداء ہے اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار یعنی جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنے کا اعتراف کیا، یہ اس کی نعت اور خبر ہے۔ انہوں نے کچھ عمل نیک یعنی جو انہوں نے پہلے کچھ جہاد کیا یا انہوں نے اپنے گناہ وغیرہ کا اعتراف کیا اور کچھ دوسرے برے عمل ملادے ہیں اور وہ جہاد پر نہ جانا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کر کے ان پر پھر مہربان ہو جائے۔ یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔

یہ آیت ابولبابہ اور ایک گروہ جنہوں نے خود کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا یہ اس وقت ہوا جب ان کو پتہ چلا کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو انہوں نے قسم کھالی کہ ہمیں نبی کریم ﷺ کے سوا کوئی نہ کھولے۔ پس آپ ﷺ نے انہیں کھول دیا تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

سورہ برأت آیت ۱۰۲ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ سے پیچھے رہ گئے اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے اور کہا کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ حفاظت اور آسودگی میں تھے اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھی جہاد میں تھے اللہ کی قسم ہم اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیں گے اور اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک کہ نبی کریم خود نہ کھول دیں اور ہمیں بری نہ کر دیں چنانچہ انہوں نے خود کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا جب رسول اللہ ﷺ واپس تشریف لائے تو ان کے پاس سے گزرے اور انہیں دیکھا آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ خود کو اس وقت نہ کھولیں گے جب تک کہ آپ ان سے راضی نہ ہو جائیں اور انہیں خود نہ کھول دیں اور ہمیں بری نہ فرما دیں چنانچہ انہوں نے خود کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا جب رسول اللہ ﷺ واپس تشریف لائے تو ان کے پاس سے گزرے اور انہیں دیکھا آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ خود کو اس وقت تک نہ کھولیں گے جب تک کہ آپ ان سے راضی نہ ہو جائیں اور انہیں خود نہ کھول دیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ انہیں اس وقت تک نہ کھولوں گا اور انہیں بری کروں گا جب تک مجھے ان کے کھولنے کا حکم نہ دے دیا جائے ان لوگوں نے مجھ سے بے رغبتی کی اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے تو اللہ نے یہ آیت نازل ہوئی۔

جب یہ آیت اتری تو نبی کریم ﷺ نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور انہیں کھول دیا اور انہیں بری کر دیا جب آپ نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ ہمارے اموال ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ سے پیچھے رہ گئے آپ انہیں ہماری طرف سے صدقہ فرمادیں اور ہمیں کر دیں اور ہمارے لیے مغفرت طلب کریں آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اموال میں سے کچھ لینے کا حکم نہیں ہوا اس پر اللہ یہ آیت نازل فرمائی۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ،

ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو (ظاہر میں بھی) پاک اور (باطن میں بھی) پاکیزہ کرتے ہو۔ امین
عباس فرماتے ہیں کہ یہ دس افراد تھے۔ (طبری 11-10، قرطبی 8-242)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

اے محبوب! ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم ان کو پاک اور صاف کر دو اور ان کے حق میں

دعائے خیر کرو بیشک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی دعا کے وسیلہ سے توبہ قبول ہونے کا بیان

"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" مِنْ ذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَ ثُلُثَ أَمْوَالِهِمْ وَتَصَدَّقَ بِهَا
"وَصَلِّ عَلَيْهِمْ" اِنِّیْ اُذْعُ لَهُمْ "اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ" رَحْمَةً وَفِیْلَ طَمَئِنَّةٍ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِمْ، وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ،

اے محبوب! ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دو پس آپ ﷺ نے ان
سے تہائی مال لیا اور اس کو صدقہ کر دیا اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو بیشک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین یعنی رحمت اور یہ بھی کہا
گیا ہے کہ اطمینان ہے، کیونکہ اسی طرح ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

صدقہ کرنے والے کے لئے دعا کرنے کا بیان

آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارہ
کے ان صاحبوں نے دیا تھا جن کا ذکر اوپر کی آیت میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقہ سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ
واجب تھی، وہ تائب ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ امام ابو بکر رازی بصاحب نے
اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ (غازن واحکام القرآن)

سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لئے دعا کرے اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کی
حدیث ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا آپ اس کے حق میں دعا کرتے، میرے باپ نے صدقہ
حاضر کیا تو حضور نے دعا فرمائی "اللہم صلی علی ابی اوفی۔ (مدارک، سورہ برأت، ہرودت)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ فاتحہ میں جو صدقہ لینے والے صدقہ پا کر دعا کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔

توبہ کی قبولیت کی خوشی میں سارا مال خرچ کر دینے کا بیان

اس آیت میں آیا ہے کہ جن حضرات کا اوپر ذکر ہوا کہ بلا عذر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر تادم ہو کر اپنے آپ کو مسجد

کے ستونوں سے باندھ لیا پھر آیت مذکورہ سابقہ میں ان کی توبہ کی قبولیت نازل ہوئی اور قید سے کھولے گئے تو ان حضرات نے بطور شکرانہ اپنا سارا مال صدقہ کرنے کے لئے پیش کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار فرمایا کہ مجھے مال لینے کا حکم نہیں ہے، اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی، اور آپ نے پورے مال کے بجائے ایک تہائی مال کا صدقہ کرنا قبول فرمایا کیونکہ آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ پورا مال نہ لیا جائے بلکہ اس کا کوئی حصہ لیا جائے، حرف من اس پر شاہد ہے۔ تفسیر قرطبی، احکام القرآن، بصاص، مظہری وغیرہ میں اسی کو ترجیح دی گئی ہے، اور قرطبی اور بصاص نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اس آیت میں شان نزول وہی خاص واقعہ قرار دیا جائے جس کا ذکر اوپر آیا ہے تو پھر بھی اصول قرآنی کی رو سے یہ حکم عام ہی رہے گا، اور قیامت تک کے مسلمانوں پر حاوی ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے بیشتر احکام خاص خاص واقعات میں نازل ہوئے، مگر ان کا دائرہ عمل کسی کے نزدیک اس خاص واقعہ تک محدود نہیں ہوتا بلکہ جب تک کوئی دلیل تخصیص کی نہ ہو یہ حکم تمام مسلمانوں کے لئے عام اور شامل ہی قرار دیا جاتا ہے۔ (تفسیر قرطبی، سورہ برأت، ہیروت)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنی قدرت میں لیتا ہے اور

یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

توبہ کرنے اور صدقہ کرنے کا بیان

"أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" بِقَبْلِ وَالْإِسْتِغْفَامِ لِلتَّقْوِيرِ وَالْقَصْدِ بِهِ هُوَ تَقْيِيهِمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالصَّدَقَةِ "الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ" عَلَى عِبَادِهِ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِمْ "الرَّحِيمُ" بِهِمْ،

کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنی قدرت میں لیتا ہے، یہ استغفار تقریری ہے جس کا مقصد ان کو توبہ اور صدقہ کی رغبت دلانا ہے۔ اور یہ کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر کے ان کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اس میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی۔

توبہ اور صدقات کا قبول کرنا صرف خدا کے اختیار میں ہے کیونکہ وہ ہی جانتا ہے کہ کس نے اخلاص قلب اور شرائط قبول کی رعایت کے ساتھ توبہ کی یا صدقہ دیا۔ چنانچہ پہلے بعضوں پر عتاب ہو چکا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی زکوٰۃ یعنی موقوف ہوئی اور منافقین کے صدقات کو مردود ٹھہرایا گیا اور ان کے حق میں دعاء و استغفار کو بھی بے سود جلایا۔ بلکہ جنازہ پڑھنے کی ممانعت کر دی۔ جن لوگوں کا یہاں ذکر ہے ان کی توبہ قبول کی اور صدقات قبول کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کریں۔

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

اور فرمادیجئے، تم عمل کرو، عنقریب تمہارے عمل کو اللہ دیکھ لے گا اور اس کا رسول (ﷺ) اور اہل ایمان بھی، اور تم عنقریب ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان اعمال سے خبردار فرمادے گا جو تم کرتے رہے تھے۔

اعمال پر اللہ و رسول ﷺ اور ایمان والوں کی شہادت کا بیان

"وَقُلْ لَّهُمْ اَوَّلُ النَّاسِ" اَعْمَلُوا "مَا شِئْتُمْ" فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

بِالْبُعْثِ "اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ" اَيُّ اللّٰهِ "فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" فَيَجَازِيْكُمْ بِهِ،

اور آپ ﷺ ان سے یا لوگوں سے فرمادیجئے، تم عمل کرو، سو عنقریب تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ لے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور اہل ایمان بھی دیکھ لیں گے، اور تم عنقریب بعثت کے ذریعے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان اعمال سے خبردار فرمادے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ پس وہ اس پر تمہیں جزا دے گا۔

صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تجھے کسی شخص کے نیک اعمال بہت اچھے لگیں تو تو کہہ دے کہ اچھا ہے عمل کئے چلے جاؤ اللہ اور اس کا رسول اور مومن تمہارے اعمال عنقریب دیکھ لیں گے۔ (صحیح بخاری)

فوت شدہ عزیز و اقارب پر زندہ لوگوں کے اعمال کو پیش کیے جانے کا بیان

مسند احمد میں ہے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی کسی ٹھوس پتھر میں کھس کر جس کا نہ دروازہ ہو، نہ اس میں کوئی سوراخ ہو، کوئی عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا خواہ کیسا ہی عمل ہو۔" ابوداؤد و طحاوی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ "زندوں کے اعمال ان کے قبیلوں اور برادر یوں پر پیش کئے جاتے ہیں اگر وہ اچھے ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنی قبروں میں خوش ہوتے ہیں اور اگر وہ برے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ انہیں توفیق دے کہ یہ تیرے فرمان پر عامل بن جائیں۔" مسند احمد میں بھی یہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ "تمہارے اعمال تمہارے خویش و اقارب مردوں کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اگر وہ نیک ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر اسکے سوا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ انہیں موت نہ آئے جب تک کہ تو انہیں ہدایت عطا نہ فرما جیسے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔" (مسند احمد بن حنبل)

وَالْآخَرُونَ مُّرْجَوْنَ لَأَمْرِ اللّٰهِ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُمُ ۚ وَاَمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، یا تو وہ انہیں عذاب دے اور یا پھر ان پر مہربان ہو جائے۔

اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔

مرارہ بن ربیع وغیرہ کی توبہ قبولیت کا بیان

"وَ الْآخَرُونَ" مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ "مُرَجَّحُونَ" بِالْهَمْزِ وَ تَرْكِهِ: مُؤَخَّرُونَ عَنِ التَّوْبَةِ "لَا مَرَّ اللَّهُ" فِيهِمْ بِمَا يَشَاءُ "أَمَّا يُعَذِّبُهُمْ" بِأَن يُعَذِّبَهُمْ بِمَا تَوْبَةُ "وَأَمَّا يُتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ" بِخَلْقِهِ "حَكِيمٌ" فِي صُنْعِهِ بِهِمْ وَهُمْ الثَّلَاثَةُ الْأَتُونَ بَعْدَ: مَرَارَةَ بْنِ الرَّبِيعِ وَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ تَخَلَّفُوا كَسَلًا وَ مِيلًا إِلَى الدَّعَا لَا نِفَاقًا وَلَمْ يَعْتَذِرُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَغَيْرِهِمْ فَوَقَّفَ أَمْرَهُمْ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَ هَجَرَ هُمْ النَّاسَ حَتَّى نَزَلَتْ تَوْبَتُهُمْ بَعْدَ،

اور کچھ دوسرے ہیں، یہاں پر "مُرَجَّحُونَ" ہمزہ کے ساتھ اور بغیر ہمزہ کے بھی آیا ہے۔ جو اللہ کے حکم کے لیے توبہ کو مؤخر رکھے گئے ہیں، یا تو وہ انہیں توبہ نہ کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا اور یا پھر ان کو توبہ کی توفیق دے کر ان پر مہربان ہو جائے۔ اور اللہ اپنی مخلوق کو جاننے والا، ان کو بنانے میں کمال حکمت والا ہے۔

اپورہ تین حضرات یہ ہیں مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ یہ تینوں حضرات سستی کے سبب جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے جبکہ ان میں منافقت نہیں تھی اور انہوں نے دوسرے لوگوں کی طرح نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا تو ان کا معاملہ پچاس راتوں تک موقوف رہا اور لوگوں نے بایکاٹ کر لیا حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ ان کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں نازل ہوئی۔

سورہ برأت آیت ۱۰۶ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت کریمہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع جو بنو عمرو بن عوف میں سے ایک ہیں اور ہلال بن امیہ جن کا تعلق بنو واقف سے ہے کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی تذکرہ ہے۔ (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا) (سورہ توبہ 118) اور ان تین پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا۔

(طبری 11-7-قرطبی 8-252)

بعض حضرات مؤمنین جو بلا عذر کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے سات نے تو اپنی ندامت و افسوس کا پورا اظہار اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ کر کر دیا تھا ان کا حکم پہلی آیت میں آچکا، وَالْآخَرُونَ اعْتَرَفُوا اس آیت سے باقی وہ تین حضرات مراد ہیں جنہوں نے یہ عمل مسجد میں قید ہونے کا نہیں کیا تھا، اور اس طرح کھلے طور پر اعتراف نہیں کیا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ مسلمان ان کا مقاطعہ کریں، ان سے سلام کلام بند کر دیں، یہ معاملہ ہونے کے بعد ان کی حالت درست ہو گئی، اور اخلاص کے ساتھ اعتراف جرم کر کے تائب ہو گئے، تو ان کے لئے بھی معافی کے احکام دے دیے گئے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

اور جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے نقصان پہنچانے اور کفر اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اس شخص کی گھات کی

جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ

ہم نے سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔

منافقین کا مسجد ضرار بنا کر اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی سازش کا بیان

"وَمِنْهُمْ" "الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا" "وَهُمْ اثْنَا عَشَرَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ" "ضِرَارًا" مُضَارَّةً لِأَهْلِ مَسْجِدِ

قُبَاءَ "وَكُفْرًا" لِأَنَّهُمْ بَنَوْهُ بِأَمْرِ أَبِي عَامِرِ الرَّاهِبِ لِيَكُونَ مَعْقِلًا لَهُ يَقْدُمُ فِيهِ مَنْ يَأْتِي مِنْ عِنْدِهِ وَكَانَ

ذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِجُنُودٍ مِّن قِصْرِ لِّقِتَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ" "الَّذِينَ

يُصَلُّونَ بِقُبَاءَ بِصَلَاةٍ بَعْضُهُمْ فِي مَسْجِدِهِمْ "وَارْصَادًا" تَرَقُّبًا "لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ"

أَيَّ قَبْلِ بَنَائِهِ وَهُوَ أَبُو عَامِرٍ الْمَذْكُورُ "وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ" "مَا" "أَرَدْنَا" بَيْنَاتِهِ "إِلَّا" الْفِعْلَةَ "الْحُسْنَى" مِنْ

الرَّفْقِ بِالْمُسْكِينِ فِي الْمَطَرِ وَالْحَرِّ وَالتَّوَسُّعِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ "وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ" فِي

ذَلِكَ وَكَانُوا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَنُزِّلَ،

اور جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے اور وہ بارہ منافق تھے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے یعنی مسجد قباء والوں کو نقصان پہنچانے

کے لئے اور کفر کو تقویت دینے کے لئے کیونکہ انہوں نے یہ مسجد ابو عامر راہب کے حکم سے بنائی تھی۔ تاکہ جو ان کی جانب آئے یہ

اس کے لئے ٹھہرنے کی جگہ بن جائے۔ اور وہ شخص قیصر روم سے لشکر لینے کے لئے چلا گیا تھا تاکہ وہ نبی کریم ﷺ کو قتل (نعوذ باللہ

) کر دے اور اہل ایمان یعنی قباء والوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے یعنی جو قباء میں نمازیں پڑھتے تھے۔ ان میں سے بعض ان کی

مسجد میں آئیں گے اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی سے

جنگ کر رہا ہے، اور وہ ذکر وہ شخص ابو عامر ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے سوائے بھلائی کے

اور کوئی ارادہ نہیں کیا، یعنی اس لئے بنائی تاکہ مسکینوں کے لئے ہارٹ، گرمی اور مسلمانوں کے لئے وسعت کی سہولت بن جائے۔ اور

اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً اس بات میں جھوٹے ہیں۔ اور جب انہوں نے نبی کریم ﷺ سے گزارش کی کہ آپ ﷺ وہاں نماز

پڑھائیں تو یہاں سے نازل ہوئی

سورہ ہرات آیت ۱۰ کے شان نزول کا بیان

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بنو عمرو بن عوف نے مسجد قبا میں رسول اللہ ﷺ کو پیغام بھیجا کہ آپ ان کے ہاں اس مسجد

میں تشریف لائیں چنانچہ آپ تشریف لائے اور اس مسجد میں نماز پڑھائی تو بنو عمرو بن عوف میں سے ان کے بھائیوں منافقین کو ان سے حسد ہوا اور انہوں نے کہا ہم بھی ایک مسجد بناتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں تاکہ آپ تشریف لا کر اس میں بھی نماز ادا فرمائیں جیسا کہ ہمارے بھائیوں کی مسجد میں نماز ادا فرمائی ہے اور اس مسجد میں ابو عامر راہب بھی جب شام سے آئے گا نماز پڑھے گا ابو عامر زمانہ جاہلیت میں راہب تھا اور نصرانی ہو گیا تھا اور جب نبی مدینہ تشریف لائے تو اس نے دین حنیف قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ سے عداوت رکھتا تھا اور نبی نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھا تھا۔ یہ شام کی طرف چلا گیا اور منافقین کو یہ پیغام بھیجا کہ تم قوت اور اسلحہ جتنا ہو سکے تیار رکھو اور میرے لیے ایک مسجد تعمیر کرو میں قیصر روم کی طرف جا رہا ہوں روم کا لشکر لے کر آؤں گا اور محمد اور اس کے ساتھیوں کو (معاذ اللہ) نکال باہر کروں گا چنانچہ ان منافقین نے اس کے لیے مسجد قبا کے پہلو میں ایک مسجد تعمیر کی اس مسجد کی تعمیر کرنے والے بارہ افراد تھے حزام بن خالد جس کے گھر کو مسجد کی طرف نکالا گیا، ثعلبہ بن حاطب معتب بن قثیر، ابو حبیبہ بن اریعہ، عباد بن حنیف، حارثہ، جاریہ، اس کے دو بیٹے مجمع اور زید، بختل بن حارث، لحاد بن عثمان اور دویعہ بن ثابت۔ جب یہ لوگ تعمیر سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے بیمار، حاجت مند کے لیے برساتی اور سرد رات کے لیے مسجد تعمیر کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری خاطر اس میں نماز ادا کریں تو آپ نے اپنی قمیص طلب کی تاکہ آپ وہ پہن کر ان کے ساتھ تشریف لے جائیں لیکن آپ پر اس بارے میں قرآن پاک نازل ہوا اور اللہ نے مسجد ضرار کی آپ کو خبر دے دی اور جو انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کے بارے میں بھی بتلادیا رسول اللہ ﷺ نے مالک بن دحثم، معن بن عدی، عامر بن یثگر اور وحشی (قاتل حمزہ) رضی اللہ عنہم اجمین کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اس مسجد کی طرف جس کے بنانے والے ظالم ہیں جاؤ اور اسے منہدم کر دو اور جلا دو چنانچہ یہ حضرات نکلے اور مالک اپنے ساتھ کھجور کی ایک شاخ لے کر نکلے جسے انہوں نے آگ سے روشن کر لیا پھر یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے جبکہ اس کے بنانے والے اس مسجد میں موجود تھے اور مسجد کو جلا کر منہدم کر دیا اور اس کے بنانے والے اس سے بھاگ کر نکل گئے نبی کریم ﷺ نے اس جگہ پر کوڑا دان بنانے کا حکم دیا کہ اس میں مردار، بدبودار، اشیاء، کوڑا کرٹ وغیرہ پھینکا جائے اور ابو عامر شام میں اکیلا جلا وطنی کی حالت میں مرا۔ (نیساوری 219، سیوطی 150، طبری 11، 18، قرطبی 8-253)

مسجد ضرار کے مذموم مقاصد کا بیان

علامہ جابر اللہ زنجیزی لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص ابو عامر نامی زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا یہ وہی شخص ہے جن کے لڑکے حظلہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا اس لئے غسل ملا کہ کے نام سے معروف ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابو عامر راہب حاضر خدمت ہوا اور اسلام پر اعتراضات کئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اس بد نصیب کا اطمینان نہ ہوا، بلکہ یہ کہا کہ آپ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود اور احباب و اقارب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے، اور کہا کہ آپ کے مقابلہ میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے

ساتھ قتال میں شرکت کی، جب ہوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ بھی شکست کھا گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا، کیونکہ یہی ملک نصرانیوں کا مرکز تھا وہیں جا کر اپنے احباب و اقارب سے دور مر گیا، جو دعا کی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی، جب کسی شخص کی رسوائی مقدر ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی کام کیا کرتا ہے، خود ہی اپنی دعا سے ذلیل و خوار ہوا۔

مگر جب تک زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا چنانچہ قیصر ملک روم کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے مدینہ پر چڑھائی کر دے، اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے۔

اسی سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے منافقین مدینہ کو جن کے ساتھ اس کا ساز باز تھا خط لکھا کہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر مدینہ پر چڑھائی کرے، مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہئے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے، اس کی صورت یہ ہے کہ تم مدینہ ہی میں ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ ہو پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو، اور جس قدر اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کرو یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس کے مشورہ سے معاملات طے کیا کرو۔

اس کے مشورہ پر بارہ منافقین نے مدینہ طیبہ کے محلہ قبا میں جہاں اول ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور ایک مسجد بنائی تھی وہیں ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی ان منافقین کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کئے ہیں، پھر مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لئے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوادیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے جیسا کہ اس سے پہلے ایک مسجد یہاں بن چکی ہے۔

ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قبا کی موجودہ مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے، ضعیف بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے اور خود مسجد قبا اتنی وسیع بھی نہیں کہ پوری بستی کے لوگ اس میں سہا سکیں، اس لئے ہم نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لئے بنائی ہے تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ ہو نچے، آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے، آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے واپسی کے بعد ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے۔

لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جبکہ آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فروکش ہوئے تو آیات مذکورہ آپ پر نازل ہوئیں جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی تھی، آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب جس میں عامر بن سکن اور روحی قاتل حمزہ وغیرہ شریک تھے، ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو اور اس میں آگ لگا دو، یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس کی عمارت کو ڈھا کر زمین برابر کر دی، یہ تمام واقعہ تفسیر قرطبی اور مظہری کی بیان کی ہوئی روایات سے اخذ کیا گیا ہے۔

تفسیر مظہری میں محمد بن یوسف صالحی کے حوالہ سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ منورہ

میں پہنچ گئے تو مسجد ضرار کی جگہ خالی پڑی تھی، آپ نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنالیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں میں تو اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا، البتہ ثابت بن اقرم ضرورت مند ہیں ان کے پاس کوئی گھر نہیں ان کو اجازت دیدیجئے کہ وہ یہاں مکان بنالیں، ان کے مشورہ کے مطابق آپ نے یہ جگہ ثابت بن اقرم کو دے دی مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔

اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے نہ دینے کے قابل نہ رہی کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں، چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قبا کے کچھ فاصلہ پر ویران پڑی ہے۔

اس آیت میں مسجد مذکور کے بنانے کی تین غرضیں ذکر کی گئی ہیں، اول ضرر اڑا، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہونچانے کے لئے، لفظ ضرر اور ضرار دونوں عربی زبان میں نقصان پہونچانے کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، بعض حضرات نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ ضرر تو اس نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے کرنے والے کا اپنا کوئی فائدہ ہو دوسروں کو نقصان پہونچنے، اور ضرار دوسروں کو وہ نقصان پہونچانا ہے جس میں اس پہونچانے والے کا اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں، چونکہ اس مسجد کا انجام یہی ہونے والا تھا کہ بنانے والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہونچے، اس لئے یہاں لفظ ضرار استعمال کیا گیا۔

دوسری غرض اس مسجد کی تفسیر نقباء بنی المؤمنین بتلائی گئی ہے، یعنی ان کا مقصد اس مسجد کے بنانے سے یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کے دو ٹکڑے ہو جاویں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا الگ ہو جائے، اور یہ کہ قدیم مسجد قباء کے نمازی گھٹ جائیں اور کچھ لوگ یہاں نماز پڑھا کریں۔

تیسری غرض اذ صاذا لمن حارب اللہ بتلائی گئی، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس مسجد سے یہ کام بھی لینا تھا کہ یہاں اللہ اور رسول ﷺ کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کریں۔ (تفسیر کشاف، سورہ برأت، بیروت)

غزوہ تبوک کے نتائج کا بیان

ان منافقوں کی توقعات کے علی الرغم اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا یہ کہ جب آپ تبوک پہنچے تو ملک غسان کو مقابلہ پر آنے کی ہمت ہی نہ پڑی اور اس کی وجہ دو تھیں۔ ایک یہ کہ ملک غسان کچھ عرصہ پہلے جنگ موتہ میں مسلمانوں کی جرأت ایمانی ملاحظہ کر چکا تھا کہ کس طرح اس کا ایک لاکھ کا لشکر ۳۰ ہزار مجاہدین پر بھی غالب نہ آسکا اور سیدنا خالد بن ولید نے کس بے دردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تھا اور اس غزوہ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد بیس ہزار تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے قیصر روم سے مزید کمک کی توقع تھی۔ لیکن قیصر روم نے جب ابوسفیان سے بھرے دربار میں پیغمبر اسلام کے حالات سنے تو آپ کی صداقت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لانے کو تیار تھا مگر اپنے وزیروں مشیروں کے تیور دیکھ کر اس نے اسلام کا اعلان کرنے کی جرأت نہ کی اندریں صورت حال قیصر روم نے ملک غسان کو کمک بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح ملک غسان کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں سے مقابلہ پر آنے

کی جرأت نہ کر سکا۔ آپ نے بیس دن تبوک میں رہ کر اس کا انتظار کیا۔ اس قیام سے ایک تو دشمن پر اپنی دھاک بٹھانا مقصود تھا۔ دوسرے بہت سے عربی قبائل جو پہلے قیصر روم کے ہاجنوار تھے اس سے کٹ کر اسلامی ریاست کے تابع ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا۔

مسجد ضرار کو آگ لگا دینے کا بیان

تبوک کے واپسی کے سفر میں جب آپ مدینہ کے قریب ذی ادان کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد ضرار کی تعمیر کی غرض و غایت اور منافقوں کی ناپاک سازشوں سے مطلع کر دیا اور حکم دیا کہ آپ کو ہرگز اس مسجد میں افتتاح کے لیے نماز نہ پڑھانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے وہیں سے دو صحابہ مالک بن خشم اور معن بن عدی کو حکم دیا کہ فوراً جا کر اس مسجد کو آگ لگا دیں۔ انہوں نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس آیت میں من حارب اللہ رسولہ ہے وہی مرکزی کردار ابو عامر فاسق مراد ہے۔

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَْسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، حق دار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔

منافقین کی مساجد میں نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان

"لَا تَقُمْ" تُصَلِّي "فِيهِ أَبَدًا" فَارْسَلْ جَمَاعَةً هَدْمُوهُ وَحَرِّقُوهُ وَجَعَلُوا مَكَانَهُ كُنَاسَةً تُلْقَى فِيهَا الْجِيفُ
 "لَمَْسْجِدٍ أُسِّسَ" بُنِيَ قَوَاعِدُهُ "عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ" وَضَعَ يَوْمَ حَلَّتْ بِدَارِ الْهِجْرَةِ وَهُوَ
 مَسْجِدُ قُبَاءَ كَمَا فِي الْبَخَارِيِّ "أَحَقُّ" مِنْهُ "أَنْ" أَيْ بَانَ "تَقُومَ" تُصَلِّي "فِيهِ رِجَالٌ" هُمْ الْأَنْصَارُ
 "يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ" أَيْ يُشِيبُهُمْ فِيهِ إِذْغَامُ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ رَوَى
 ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُثَيْمِرِ بْنِ سَاعِدَةَ: "أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ
 فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ النَّاءَ فِي الطَّهْرِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ فَمَا هَذَا الطَّهْرُ الَّذِي
 تَطْهَرُونَ بِهِ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْيَهُودِ وَكَانُوا
 يَغْسِلُونَ أَذْيَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ لَقَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا" وَفِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ فَقَالُوا نَتَّبِعُ الْحَبَّارَةَ
 بِالْمَاءِ "فَقَالَ هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمْ مَوَ"

آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ یعنی نماز نہ پڑھیں تو آپ ﷺ نے ایک جماعت کو بھیجا جنہوں نے اس کو گرا دیا اور

اس کو جلادیا اور اس جگہ کو کوڑے کی جگہ بنا دیا تاکہ لوگ وہاں مردار و نجاست وغیرہ پھینکیں۔ البتہ وہ مسجد، جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، یعنی دن جب آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی اور وہ مسجد قباء ہے۔ جس طرح صحیح بخاری میں ہے۔ ان کے لئے زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں۔ یعنی نماز پڑھیں کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو انصار ہیں وہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہاں پر مطہرین میں اصل میں تاء کا طاء میں ادغام ہے۔

امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ عویم بن خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مسجد قباء میں تشریف لائے تو آپ ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی ہے۔ جو تمہاری مسجد کا قصہ ہے۔ تو تم بتاؤ وہ کونسی طہارت ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس صرف یہ طہارت ہے کہ ہمارے ہمسائے یہود تھے جو پانی سے استنجاء کرتے تھے تو ہم نے بھی پانی استنجاء کرنا شروع کر دیا اور امام بزار کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا ہم پہلے پھر سے استنجاء کرتے ہیں اس کے بعد پانی سے دھو لیتے ہیں تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا ہاں یہی وہ طہارت ہے لہذا تم اسی پر عمل پیرا رہو۔

سورہ برأت آیت ۱۰۸ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی (فہی رجلاً یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المٹہرین) (التوبہ: 108) (اس میں ایسے لوگ ہیں جو دوست رکھتے ہیں پاک رہنے کو اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو) راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ پانی سے استنجاء کرتے تھے چنانچہ ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور اس باب میں حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ اور محمد بن عبد اللہ بن سلام سے بھی روایت ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1043)

تقویٰ کی بنیاد والی مسجد کا بیان

حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے اپنے باپ سے اس مسجد کے بارے میں کیا ذکر سنا ہے جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں گیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان دو مسجدوں میں سے کونسی وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے؟

حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگریوں کی ایک مٹھی لے کر اسے زمین پر مارا پھر فرمایا کہ تمہاری وہ مسجد یہ مسجد مدینہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ کے باپ سے اسی طرح ذکر کرتے ہوئے سنا

أَقْمَنَ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مِّنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا

جُرْفٍ هَارٍ فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت (یعنی مسجد) کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور رضا و خوشنودی پر رکھی، بہتر ہے یا وہ شخص

جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے۔ سو وہ اس معمار کے ساتھ ہی آتش

دوزخ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔

اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے مسجد بنانے کا بیان

"أَقْمَنَ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مِّنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝"

بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت (یعنی مسجد) کی بنیاد اللہ سے ڈرنے یعنی تقویٰ اور اس کی رضا و خوشنودی کی امید پر رکھی، یہ اس سے بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے۔ یہاں پر لفظ جرف یہ راء کے ضمہ اور اس کے سکون کے ساتھ آیا ہے۔ سو وہ عمارت اس معمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی، یہ تقویٰ اختیار کرنے والی کی ضد ہے اور یہ استفہام تقریری ہے جس کی تاویل یہ ہے کہ پہلا شخص جو تقویٰ کی بنیاد پر مسجد قباء بنانے والا ہے وہ بہتر ہے اور دوسرا آدمی جو مسجد ضرار بنانے والا ہے وہ بد بخت ہے۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔

مسجد قباء کی فضیلت کا بیان

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قبا کی زیارت کے لئے سواری پر اور پیدل چل کر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 896)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبا کبھی سواری پر اور کبھی پیدل چل کر بھی تشریف لے جاتے تھے اور اس میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے ابو بکر نے اپنی روایت میں کہا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبا میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 897)

مسجد ضرار کی جگہ کا کوڑا کرکٹ میں تبدیل ہو جانے کا بیان

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ضرار سے دھواں نکلتے دیکھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس مسجد کو توڑا اور اس کی بنیادیں اکھیڑ پھینکیں انہوں نے اس کے نیچے سے دھواں اٹھتا پایا۔ خلف بن یحییٰ کہتے ہیں میں نے منافقوں کی اس مسجد ضرار کو جس کا ذکر ان آیتوں میں دیکھا ہے کہ اس کے ایک پتھر سے دھواں نکل رہا تھا اب وہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔

ان کے ایک بدکردت کی وجہ سے ان کے دل میں نفاق جگہ پکڑ گیا ہے جو کبھی بھی ٹلنے والا نہیں یہ شک شبہ میں ہی رہیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے پتھر اچھا پوجا تھا ان کے دلوں میں بھی اس کی محبت گھر کر گئی تھی۔ ہاں جب ان کے دل پاش پاش ہو جائیں یعنی وہ خود مر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے خبردار ہے۔ اور خیر و شر کا بدلہ دینے میں باحکمت ہے۔ (تفسیر ابن جریر طبری، سورہ برأت، بیروت)

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ان کی عمارت جسے انہوں نے بنا رکھا ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی سوائے اس کے کہ ان کے دل پارہ پارہ

ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔

دلوں میں بیماری رکھ کر مسجد بنانے والوں کا بیان

"لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً شَكًّا" فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ "تَفْصِيلُ" قُلُوبِهِمْ" بِأَنْ يَمُوتُوا "وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِخَلْقِهِ" حَكِيمٌ" فِي صُنْعِهِ بِهِمْ،

ان کی عمارت جسے انہوں نے بنا رکھا ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق کے باعث کھٹکتی رہے گی سوائے اس کے کہ ان کے دل مسلسل خراش کی وجہ سے پارہ پارہ ہو جائیں، اور اللہ اپنی مخلوق کو خوب جاننے والا، ان کو بنانے میں بڑی حکمت والا ہے۔ خواہ قتل ہو کر یا مر کر یا قبر میں یا جہنم میں۔ معنی یہ ہیں کہ ان کے دلوں کا غم و غصہ تا مرگ باقی رہے گا۔ بے تاب رہیں اے حسود کیسے رنجش کہ از مشقت اور جز بمرگ نواں رست اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔

جب تک ان کے دل اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے پارہ پارہ نہ ہوں اور وہ اخلاص سے تائب نہ ہوں اس وقت تک وہ اسی رنج و غم میں رہیں گے۔ (مدارک تزیل، سورہ برأت، بیروت)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ

مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِیْ بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۝

بیشک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے اللہ کی راہ میں لڑیں

تو ماریں اور مریں اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ تو ریت اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون تو

خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

اہل ایمان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لینے کا بیان

"إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ" بِأَنْ يَّبْتَذِلُوَهَا فِي طَاعَتِهِ كَالْجِهَادِ "بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ" جُمْلَةً اسْتِيفَ بَيَانٌ لِلشَّرَاءِ وَفِي قِرَاءَةِ بِتَقْدِيمِ الْمُنَى لِلْمَفْعُولِ أَيْ فَيَقْتُلُ بَعْضَهُمْ وَيُقَاتِلُ الْبَاقِي "وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا" مَصْدَرَانِ مَنْصُوبَانِ بِفَعْلِهِمَا الْمَحْذُوفِ "فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ" أَيْ لَا أَحَدٌ أَوْفَىٰ مِنْهُ "فَاسْتَبْشِرُوا" فِيهِ الْبَقَاةُ عَنِ الْفَيْتَةِ "بَيْعِكُمُ الَّذِیْ بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ" الْبَيْعُ "هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ" الْمُنِیلُ غَايَةُ الْمَطْلُوبِ،

بیشک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں یعنی جنہوں نے اطاعت میں مشقت اٹھائی جیسے جہاد ہے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، یہ جملہ مستأنفہ ہے اور خریداری کے لئے بیان ہے۔ اور ایک قرأت میں مبنی الی المفعول کے سبب مقدم ہے۔ یعنی ان کے بعض شہید کیے جاتے ہیں اور بقیہ جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ یہاں پر تھا اور وعدہ یہ دونوں مصادر ہیں اور اپنے فعل محذوف کے سبب منصوب ہیں۔ تو ریت اور انجیل اور قرآن میں وعدہ برحق ہے اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون یعنی اللہ سے زیادہ کوئی وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ تو خوشیاں مناؤ یہاں بھی غیبت سے خطاب ہے۔ یعنی اپنی اس خریداری کی جو خریداری تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی مقصد کی انتہاء درجے والی کامیابی کا بیان ہے۔

سورہ برأت آیت ۱۱۱ کے شان نزول کا بیان

محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ جب انصار نے رسول اللہ ﷺ نے دست مبارک پر لیلہ عقبہ میں مکہ میں بیعت کی جبکہ یہ ستر افراد تھے تو عبد اللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے (ہم پر) جو چاہیں بطور شرط لازم ٹھہرائیں آپ نے فرمایا میں اپنے رب کیلئے تم پر یہ لازم ٹھہراتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے اور اپنی ذات کے لیے یہ لازم ٹھہراتا ہوں کہ تم میری اسی حفاظت کرو گے جیسا کہ اپنی جانوں کی کرتے ہو انہوں نے عرض کیا اگر ہم ایسا کر لیں تو ہمارے لیے کیا صلہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا جنت۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت نفع مند سودا ہے ہم نہ تو خود قسم

کریں گے اور نہ ہی اس کے ختم کرنے کا مطالبہ کریں گے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (طبری 11-27)

حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ سنو! یہ کیسی نفع کی تجارت ہے جو اللہ نے ہر مومن کے لئے کھول دی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں مال بخشا ہے تم اس میں سے تھوڑا خرچ کر کے جنت خرید لو۔ (تفسیر مظہری، سورہ برأت، لاہور)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایثار کا بیان

حضرت عبدالرحمن ابن سمرہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ جیش عسرة یعنی لشکر تبوک کا سامان جہاد تیار اور فراہم کیا جا رہا تھا حضرت عثمان ایک ہزار دینار اپنے کرتہ کی آستین میں بھر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بکھیر دیا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔ آج کے اس مالی ایثار کے بعد عثمان سے اگر کوئی گناہ بھی سرزد ہو جائے تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ارشاد فرمائے۔ "(احمد، مشکوٰۃ شریف، جلد پنجم، حدیث نمبر 681)

التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّكَعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

(وہ مومن) توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی

کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان مومنوں کو خوش خبری دے دیں۔

توبہ، عبادت اور حمد وغیرہ کرنے والے لوگوں کی شان کا بیان

"التَّائِبُونَ" رُفِعَ عَلَى الْمَدْحِ بِتَقْدِيرِ مُبْتَدَأٍ مِنَ الشُّرُكِ وَالْتِفَاقِ "الْعَابِدُونَ" الْمُخْلِصُونَ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ

"الْحَامِدُونَ" لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ "السَّائِحُونَ" الصَّائِمُونَ "الرَّكَعُونَ السَّاجِدُونَ" أَيُّ الْمُصَلِّينَ

"الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ" لِأَحْكَامِهِ بِالْعَمَلِ بِهَا "وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِينَ" بِالْجَنَّةِ،

تائبوں یہاں مرفوع بہ مدح ہے لہذا مبتداء ہے۔ یعنی شرک و منافقت سے توبہ کرنے والے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے، ہر حالت میں اسی کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یعنی نماز پڑھنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو کر اس کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان مومنوں کو جنت کی خوش خبری دے دیں۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

التائبون۔ العابدون۔ الحامدون۔ السائحون۔ الرَّاكعون۔ الساجدون۔ الامرون بالمعروف

والناھون عن المنکر . والحافظون لحدود اللہ۔ اب اسم صفت کے صیغے ہیں اور مومنین کی صفت ہیں۔

التائبون سے لے کر الناهون تک متعدد صفات کا ذکر آیا ہے لیکن ان میں حرف عطف استعمال نہیں ہوا۔ لیکن والناھون سے پہلے حرف عطف لایا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کے متعدد جواب دیئے ہیں۔

(1) ایسے مواقع پر حرف عطف کا ذکر کرنا اور نہ کرنا دونوں صحیح ہیں۔ اس لئے یہاں مزید کسی توجیہ کی ضرورت نہیں۔

(2) الناهون کا الامر دہن پر عطف ہے کیونکہ یہ دونوں مل کر ایک مکمل صفت بنتے ہیں۔

(3) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ قریش کی لغت یہ ہے کہ سات کے عدد تک حرف عطف ذکر نہیں کرتے اور جب آٹھواں ذکر کرتے ہیں تو پھر حرف عطف کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ الناهون چونکہ آٹھویں صفت ہے اس لئے واو کا اضافہ کر دیا۔

الساھون کے مفسرین نے متعدد معانی لئے ہیں۔ سیاحت کرنے والے۔ یعنی اقامت دین کے لئے جہاد میں نکلنے والے۔ کفر زدہ علاقوں سے ہجرت کرنے والے۔ دعوت دین۔ اصلاح خلق۔ طلب علم صالح۔ مشاہدہ آثار الہی۔ تلاش رزق حلال کی خاطر سیاحت کرنے والے۔ ابن کثیر اور اکثر مفسرین سلف۔ صحابہ و تابعین نے الساھون سے مراد روزہ دار لئے ہیں۔

ساھون کا معنی اور اس سے مراد؟ یعنی اس سے مراد روزے دار ہیں اور یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کا ہے۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ روزہ دار بھی اسی طرح طعام و شراب وغیرہ سے رکنا اور مشقت اٹھاتا ہے جس طرح کہ سیاح اور مسافر۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک ارشاد میں وارد ہے کہ میری امت کی سیر و سیاحت روزہ ہے "سیاحۃ امتی الصوم" جب کہ بعض حضرات نے اس سے مجاہد مراد لے لے ہیں اور بعض نے طلبہ علم (الجامع، الکبیر)

اہل ایمان کے بعض معروف اوصاف کا بیان

جن مومنوں کا اوپر ذکر ہوا ہے ان کی پاک اور بہترین صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، برائیوں کو چھوڑتے جاتے ہیں، اپنے رب کی عبادت پر جتے رہتے ہیں، ہر قسم کی عبادتوں میں خاص طور پر قابل ذکر چیز اللہ کی حمد و ثنا ہے اس لئے وہ اس کی حمد بکثرت ادا کرتے ہیں اور فعلی عبادتوں میں خصوصیت کے ساتھ افضل عبادت روزہ ہے اس لیے وہ اسے بھی اچھائی سے رکھتے ہیں۔ کھانے پینے کو، جماع کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہی مراد لفظ ساھون سے یہاں ہے۔ یہی وصف آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیویوں کا قرآن نے بیان فرمایا ہے اور یہی لفظ سامحات وہاں بھی ہے۔ رکوع سجود کرتے رہتے ہیں۔ یعنی نماز کے پابند ہیں۔ اللہ کی ان عبادتوں کے ساتھ ہی ساتھ مخلوق کے نفع سے بھی غافل نہیں۔ اللہ کی اطاعت کا ہر ایک کو حکم کرتے ہیں۔ برائیوں سے روکتے رہتے ہیں۔ خود علم حاصل کر کے بھلائی برائی میں تمیز کر کے اللہ کے احکام کے حفاظت کر کے پھر اوروں کو بھی اس کی رغبت دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی حفاظت دونوں زیر نظر رکھتے ہیں۔ یہی باتیں ایمان کی ہیں اور یہی اوصاف مومنوں کے ہیں۔ انہیں خوشخبریاں ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سیاحت سے مراد روزہ لیتے ہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی بلکہ آپ سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ لفظ آیا ہے وہاں یہی مطلب ہے۔ ضحاک بھی یہی

کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ کہ اس امت کی سیاحت روزہ ہے۔ مجاہد، سعید، عطاء، عبد الرحمن، ضحاک سفیان وغیرہ کہتے ہیں کہ مراد ساجون سے صائمون ہے۔ یعنی جو روزے رمضان کے رکھیں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ

مِنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

نبی مکرم ﷺ اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔

حالت شرک میں فوت ہونے والوں کے لئے عدم استغفار کا بیان

وَنَزَلَ فِي اسْتِغْفَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَهُ أَبِي طَالِبٍ اسْتِغْفَارَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لِأَبَوْنِهِ

الْمُشْرِكِينَ "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ" ذَوِي

قُرْبَىٰ "مِنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ" النَّارِ بَانَ مَا تَوَّأ عَلَى الْكُفْرِ،

جب نبی کریم ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب کے لئے استغفار کیا اور بعض صحابہ کرام نے اپنے مشرک والدین کے لئے استغفار

کیا تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ نبی مکرم ﷺ اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار

ہوں جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ کیونکہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے۔

سورہ برأت آیت ۱۱۳ کے شان نزول کا بیان

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لئے استغفار کرتے ہوئے سنا تو کہا

کہ تم اپنے والدین کے لئے استغفار کر رہے ہو اور وہ مشرک تھے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والد

کے لئے استغفار نہیں کیا۔ جب میں نے قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ

وَالَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِمَنْ فِيهَا مِنْ أَهْلِهَا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ

مِنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (التوبہ ۱۱۳) اور اس باب میں

حضرت سعید بن مسیب بھی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر ۱۰۴۴)

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ

عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ حَلِيمًا ۝

اور ابراہیم کا اپنے پیپ (یعنی چچا آزر، جس نے آپ کو پالا تھا) کے لئے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدہ کی غرض سے

تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے زار ہو گئے۔

پیشک ابراہیم بڑے دردمند نہایت بردبار تھے۔

حالت کفر میں موت کے سبب عدم استغفار کا بیان

"وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لَابْنِهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ " بِقَوْلِهِ " سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي " رَجَاءً اَنْ يُسَلِّمَ " فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَذُوٌّ لِلّٰهِ " بِمَوْبِدِّهِ عَلَى الْكُفْرِ " تَبَرَّأَ مِنْهُ " وَتَرَكَ الْاِسْتِغْفَارَ لَهُ " اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَآوَاهُ " كَثِيرَ النَّصْرُوعِ وَالذُّعَاءِ " حَلِيمٌ " صَبُورٌ عَلَى الْاَذَى،

اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ (یعنی چچا آزر، جس نے آپ کو پالا تھا) کے لئے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدہ کی غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، کہ میں تمہارے لئے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یعنی ان کی موت کفر پر ہوئی ہے۔ تو وہ اس سے بے زار ہو گئے یعنی انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ بیشک ابراہیم علیہ السلام بڑے دردمند خشوع و خضوع سے دعا کرنے والے نہایت بردبار تھے۔ یعنی تکالیف پر صبر کرنے والے تھے۔

سورہ برأت آیت ۱۱۴ کے شان نزول کا بیان

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهٗ كَانَ بِنِي حَفِيًّا، مریم: 47) تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لئے دعائے مغفرت کر رہا ہے باوجودیکہ وہ دونوں مشرک تھے تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے، اس نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لئے دعائے کی تھی وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا استغفار بہ امید اسلام تھا جس کا آزر آپ سے وعدہ کر چکا تھا اور آپ آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے جب وہ امید منقطع ہو گئی تو آپ نے اس سے اپنا علاقہ قطع کر دیا۔ (تفسیر خزان العرفان، سورہ برأت، لاہور)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًاۙ بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْۙ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْۙ مَا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌۙ

اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نوازا دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لئے وہ چیزیں واضح فرمادے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہئے، بیشک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

اسلام کے سبب گمراہی سے بچ جانے کا بیان

"وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًاۙ بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْۙ لِلْاِسْلَامِ " حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْۙ مَا يَتَّقُوْنَ " مِنَ الْعَمَلِ فَلَا يَتَّقُوْهُ فَيَسْتَحِقُّوا الْاِضْلَالَ " اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ " وَمِنْهُ مُسْتَحَقُّ الْاِضْلَالَ وَالْهُدَايَةِ،

اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت یعنی اسلام سے نوازا دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لئے وہ چیزیں یعنی عمل واضح فرمادے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہئے، ورنہ وہ گمراہی کا حقدار بن جائے گا۔ بیشک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی میں سے مستحق گمراہی و ہدایت کا علم ہے۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ مومنوں کو مشرک مردوں کے استغفار سے روکے بغیر ہی ان کے اس استغفار کی وجہ سے انہیں اپنے نزدیک گمراہ بنا دے۔ حالانکہ اس سے پیشتر وہ انہیں ایمان کی راہ پر آکا ہے۔ پس پہلے اپنی کتاب کے ذریعے انہیں اس سے روک رہا ہے۔ اب جو مان گیا اور اللہ کی ممانعت کے کام سے رک گیا اس پر اس سے پہلے کئے ہوئے کام کی وجہ سے گمراہی لازم نہیں ہو جاتی۔ اس لیے کہ طاعت و معصیت حکم و ممانعت کے بعد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے مطیع اور عاصی ظاہر نہیں ہوتا۔ پہلے ہی ان چیزوں کو وہ ظاہر فرما دیتا ہے جس سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ پورا باخبر اور سب سے بڑھ کر علم والا ہے۔ پھر مومنین کو مشرکین سے اور ان کے ذی اختیار بادشاہوں سے جہاد کی رغبت دلاتا ہے۔ اور انہیں اپنی مدد پر بھروسہ کرنے کو فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کا ملک میں ہی ہوں۔ تم میرے دشمنوں سے مرعوب مت ہونا۔ کون ہے جو ان کا حمایتی بن سکے؟ اور کون ہے جو ان کی مدد پر میرے مقابلے میں آسکتا ہے؟ (تفسیر ابن جریر طبری، سورہ برأت، بیروت)

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝
 بیشک اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارے لئے اللہ کے سوا
 نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔

زمین و آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے لئے ہونے کا بیان

"إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ" "أَيُّهَا النَّاسُ" "مِنْ دُونِ اللَّهِ" "أَيُّ غَيْرِهِ" "مِنْ وَلِيٍّ" "يَحْفَظُكُمْ مِنْهُ" "وَلَا نَصِيرَ" "يَمْنَعُكُمْ عَنْ ضَرَرِهِ"،

بیشک اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اے لوگو! تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے جو تمہیں اس کے ضرر سے بچا سکے۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اپنے اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے فرمانے لگے کیا جو میں سنتا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ہمارے کان میں کوئی آواز نہیں آرہی۔ آپ نے فرمایا میں آسمانوں کا چرچا سنا رہا ہوں درحقیقت میں ان کا چرچا سنا ٹھیک بھی ہے۔ ان میں ایک بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں اور قیام میں نہ ہو۔ کعب احبار فرماتے ہیں ساری زمین میں سوئی کے نا کے برابر کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ مقرر نہ ہو جو یہاں کا علم اللہ کی طرف نہ پہنچاتا ہو۔ آسمان کے فرشتوں کی گنتی زمین کے سنگریزوں سے بڑی ہے۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے ٹخنے اور پنڈلی کے درمیان کا فاصلہ ایک سو سال کا ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رازی، سورہ برأت، بیروت)

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ

مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

یقیناً اللہ نے نبی مکرم ﷺ پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں آپ

(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی پیروی کی اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر

لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، بیشک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔

غزوہ تبوک میں مہاجرین و انصار کو اللہ کی طرف سے ثابت قدمی ملنے کا بیان

"لَقَدْ تَابَ اللَّهُ" اَيْ اَدَامَ تَوْبَتَهُ "عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ" اَيْ وَقْتُهَا وَهِيَ حَالُهُمْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ كَانَ الرَّجُلَانِ يَفْتَسِمَانِ تَمْرَةً وَالْعَشِيرَةُ يَعْتَقِبُونَ الْبَعِيرَ الْوَاحِدَ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ حَتَّى شَرِبُوا الْقُرْثَ "مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ" بِالنَّاءِ وَالْيَاءِ تَمِيلُ "قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ" عَنْ اتِّبَاعِهِ إِلَى التَّخَلُّفِ لِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّدَةِ "ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ" بِالثَّبَاتِ، اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ،

یقیناً اللہ نے نبی مکرم ﷺ پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر کہ ان کو توبہ کو دوام عطا کیا۔ جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی کہ غزوہ تبوک میں دو، دو افراد ایک کھجور کو تقسیم کر لیتے اور دس دس افراد ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے اور اس وقت سخت گرمی تھی۔ کہ اوجھ سے بھی پانی پینا پڑا، اس صورت حال کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، یہاں پر یزغ یہ یاد اور تاء دونوں کے ساتھ آیا ہے یعنی مائل ہوتا ہے۔ پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، یعنی جنہوں سختی کے سبب تخلف اختیار کر لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرمائی، بیشک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔

غزوہ تبوک میں اہل ایمان کے حالات و واقعات کا بیان

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک سے قبل ہونے والی تمام جنگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا سوائے غزوہ بدر کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں شریک نہ ہونے والوں سے ناراض نہیں ہوئے تھے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک قافلے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے کہ قریش اپنے قافلے کی فریاد پر ان کی مدد کے لئے آگئے۔ چنانچہ دونوں لشکر بغیر کسی ارادے کے مقابلے پر آگئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: پھر فرمایا میری جان کی قسم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لڑائی ہے آپ نے لوگوں میں کوچ کا اعلان کرایا اور پھر راوی طویل حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں (غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد میری توبہ قبول ہونے کے بعد) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاندی کی طرح چمک رہا تھا کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ صلی

اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اسی طرح چمکنے لگا تھا۔ میں آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن مالک تمہارے لئے خوشخبری ہے کہ آج کا دن تمہاری زندگی کے تمام دنوں میں سب سے بہتر ہے جب سے تمہیں تمہاری ماں نے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کی طرف سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ کی طرف سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ التَّوْبَةِ: 117) (اللہ نے نبی کے حال پر رحمت سے توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ بعد اس کے کہ ان میں بعض کے دل پھر جانے کے قریب تھے۔ پھر اپنی رحمت سے ان پر توجہ فرمائی۔ بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ التوبہ، آیت) کعب کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے بارے میں نازل ہوئی (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ التَّوْبَةِ: 119) (اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور رہو ساتھ ہمیشہ سچوں کے۔ التوبہ، آیت) پھر کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور میں اپنا پورا مال اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی راہ میں صدقے کے طور پر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنے لئے غزوہ خیبر میں سے ملنے والا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد مجھ پر میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی انعام کیا کہ میں نے اور میرے دونوں ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا اور جھوٹ بول کر ان لوگوں کی طرح ہلاک نہیں ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ سچ بولنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بڑھ کر کسی کی آزمائش نہیں کی۔ میں نے اس کے بعد کبھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ حدیث اس سند کے علاوہ اور سند بھی زہری سے منقول ہے۔ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک بھی اس حدیث کو اپنے والد سے اور وہ کعب سے نقل کرتے ہیں اور اس کی سند میں اور بھی نام ہیں۔ یونس بن زید یہ حدیث زہری سے وہ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کعب بن مالک سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1045)

دعائے نبوی ﷺ سے بارش برسنے کا بیان

غزوہ تبوک میں جس کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں، اس غزوہ میں عسرت کا یہ حال تھا کہ دس دس آدمیوں میں سواری کے لئے ایک ایک اونٹ تھا، نوبت بہ نوبت اسی پر سوار ہو لیتے تھے اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک کھجور پر کئی کئی آدمی بسر کرتے تھے اس طرح کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا، پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ اور پانی ناپید۔ اس حال میں صحابہ اپنے صدق و یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور کی جاں غاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے افرمایا کیا تمہیں یہ خواہش ہے عرض کیا جی ہاں تو حضور نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی اور ابھی دست مبارک اٹھے ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُپر بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا، لشکر

والوں نے اپنے برتن بھر لئے اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، ابر نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ (تفسیر خازن، سورہ برأت، بیروت)

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

وَوَظَنُوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور ہوا اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں

یقین ہوا کہ پناہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں، بیشک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

تین اشخاص کی توبہ میں تاخیر ہونے کے سبب ان کی حالت کا بیان

"و" تَابَ "عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا" عَنْ التَّوْبَةِ عَلَيْهِمْ بِقَرِينَةٍ "حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا

رَحُبَتْ" أَيْ مَعَ رَحْبَتِهَا أَيْ بَسْعَتِهَا فَلَا يَجِدُونَ مَكَانًا يَطْمَئِنُّونَ إِلَيْهِ "وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ"

قُلُوبُهُمْ لِلْغَمِّ وَالْوَحْشَةِ بِتَأْخِيرِ تَوْبَتِهِمْ فَلَا يَسْعَاهَا سُرُورٌ وَلَا أُنْسٌ "وَوَظَنُوا" يَقْنُونُ "أَنَّ" مُخَفَّفَةٌ "لَا

مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ" وَفَقَّهَهُمُ لِلتَّوْبَةِ،

اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے یعنی جن کی توبہ مؤخر ہوئی کیونکہ اس پر قرینہ "حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ" یہاں تک

کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی یعنی زمین کے اس قدر وسیع ہو جانے کے باوجود ان کے لئے کوئی جگہ اطمینان والی نہ

تھی۔ اور ہوا اپنی جان سے تنگ آئے یعنی توبہ کی تاخیر کے سبب ان کے دلوں میں غم اور وحشت بھر گئی لہذا خوشی اور محبت کی طاقت ختم

ہو گئی اور انہیں یقین ہوا یہاں پر لفظ اَنَّ مخففہ ہے کہ پناہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں، یعنی اسی

نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی بیشک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

سورہ برأت آیت ۱۱۸ کے مضمون نزول کا بیان

عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ عبداللہ وہی ہیں کہ جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ تائید ہو گئے تو یہ

انہیں سہارا دے کر چلتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ وہ آیت، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا

(التوبہ: ۱۱۸) کے بارے میں بیان کرتے تھے اور سب سے آخر میں یہ بات فرماتے تھے کہ میں نے اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی

میں اپنا تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مال صدقہ نہ کرو اور کچھ اپنے لئے

رکھ لو اور وہ تمہارے لئے مفید ہوگا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر ۱۸۶۰)

تین بزرگوں کی توبہ کی بعض تفصیلات کا بیان

امام تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے (یعنی مراد) کے تحلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا

جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے، اس کے بعد جب انھیں اپنے گناہ پر غم ہو تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصہ سے متفرق تھے، اس موقع پر سب جمع ہو گئے تو یہ خیال کیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اپنے اہل و عیال میں بسر کروں، ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔

کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، تو میں نے کہا کہ بس میرے لئے انہی دونوں بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا۔

ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع فرمایا، اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا تھا۔

ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا نہ سلام کرتا نہ سلام کا جواب دیتا۔

مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے نہ ہمارے باغ اور مکان ہیں جو ان سے پہلے تھے، سب اجنبی نظر آنے لگے، مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں گے، یا خدا نخواستہ اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار پھرتا رہوں گا، اس کی وجہ سے میرے لئے ساری زمین بیگانہ و دیرانہ نظر آنے لگی، اسی حال میں ہم پر پچاس راتیں گزر گئیں، اس زمانہ میں میرے دونوں ساتھی (مرارہ اور ہلال) تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے اور رات دن روتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا اور چلتا پھرتا تھا اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں پھرتا تھا مگر نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا نہ میرے سلام کا جواب دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لئے حرکت ہوئی یا نہیں، پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں۔

جب لوگوں کی یہ بیوفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا اور ان کو سلام کیا، خدا کی قسم! انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا میں نے پوچھا کہ اے قتادہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، اس پر بھی قتادہ نے سکوت کیا، کوئی

جواب نہیں دیا، جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول، میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا، اسی زمانہ میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک بھٹی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لئے شام سے مدینہ میں آیا تھا اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے؟ لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا، وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا جس کا مضمون یہ تھا۔ اما بعد! مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بیوفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے، تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے۔

میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ اور ایک میرا امتحان اور آزمائش آئی کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی طمع اور توقع ہوگئی (کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں) میں یہ خط لے کر آگے بڑھا ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا اس میں جھونک دیا۔

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب پچاس میں سے چالیس راتیں گزر چکی تھیں تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں، آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دیدوں یا کیا کروں؟ انہوں نے بتلایا کہ نہیں عملا اس سے الگ رہو قریب نہ جاؤ اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکہ میں چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمادیں۔

ہلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بن امیہ ایک بوڑھے ضعیف آدمی ہیں اور کوئی ان کا خادم نہیں، ابن ابی شیبہ کی روایت یہ بھی ہے کہ وہ ضعیف البصر بھی ہیں کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں، فرمایا کہ خدمت کی ان میں کوئی حرکت ہی نہیں، اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ طاری ہے رات دن روتے رہتے ہیں۔

کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو جیسا کہ آپ نے ہلال کو اجازت دے دی ہے میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں (بیوی کو ساتھ رکھنا احتیاط کے خلاف ہے، چنانچہ اسی حال پر میں نے دس راتیں اور گزاریں یہاں تک کہ پچاس راتیں مکمل ہو گئیں، مسند عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ جو اس وقت حاضر تھیں انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا رات کی نیند مشکل ہو جائیگی۔

کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ پچاسویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی، اچانک میں نے سلع پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک بشارت ہو۔

محمد بن عمرو کی روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے جنہوں نے جبل سلع پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول فرمائی بشارت ہو، اور عقبہ کی روایت میں یہ ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سننے کے لئے دو آدمی دوڑے ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ سلع پہاڑ پر چڑھ کر آواز دے دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوڑنے والے دو بزرگ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما تھے۔

کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی فرحت سے رونے لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی، اب سب طرف سے لوگ ہم تینوں کو مبارکباد دینے کے لئے دوڑ پڑے، بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔

کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے نکلا تو لوگ جوق در جوق مجھے مبارکباد دینے کے لئے آ رہے تھے، کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دی طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے کعب بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہتر دن ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تم نے سچ بولا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرمادیا۔

جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں کچھ مال اپنی ضرورت کے لئے رہنے دو یہ بہتر ہے، میں نے عرض کیا کہ اچھا آدھا مال صدقہ کر دوں آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا، میں نے پھر ایک تہائی مال کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو قبول فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے اس لئے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا، پھر فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا الحمد للہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے، کعب فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا

جھوٹ سے پرہیز کیا کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانیوالے ہلاک ہوئے جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا: (آیت) سَيَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ سے لے کر فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰی عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ تک بعض حضرات نے فرمایا کہ ان تینوں حضرات سے مقاطعہ کا پچاس دن تک جاری رہنا شاید اس حکمت پر مبنی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں پچاس دن ہی صرف ہوئے تھے۔ (تفسیر مظہری، سورہ برأت، لاہور)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

تقویٰ اختیار کرنے اور سچائی کو لازم کر لینے کا بیان

"يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ بِتَرْكِ مَعْصِيْهِ" وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ "فِي الْاِيْمَانِ وَالْعَهْدِ بِاَنْ تَلْزَمُوْا الصّٰدِقَ،

اے ایمان والو! گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرو اور ایمان و عہد میں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی سچائی کو لازم پکڑ لو۔ عبد اللہ بن کعب بن مالک اور یہ عبد اللہ وہی ہیں جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نابینا ہو چکنے پر ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کسی پر سچ بولنے کے صلہ میں اتنا بڑا انعام نہ کیا ہو جتنا مجھ پر عنایت فرمایا ہے جب سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا ٹھیک ٹھاک سبب بیان کر دیا ہے تب سے لے کر آج تک جھوٹ بولنے کا قصد بھی نہیں کیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ،

(لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلٰی النَّبِیِّ وَالْمُهَاجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ الْخ . 9 . التوبہ : 117) (وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ) تک۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1862)

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا

يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ لَا يُصِیْبُهُمْ ظَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطْغَوْنَ مَوْطِنًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نِّسْلًا اِلَّا كُتِبَ

لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے دیہاتی لوگوں کے لئے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے (الگ ہو کر) پیچھے رہ جائیں

اور نہ یہ کہ ان کی جان (مبارک) سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں، یہ (حکم) اس لئے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو

پیاس (بھی) لگتی ہے اور جو مشقت (بھی) پہنچتی ہے اور جو بھوک (بھی) لگتی ہے اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلہ میں ان کے لئے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بیشک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

اپنی جانوں سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کی ناموس کی حفاظت کرنے کا بیان

"مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ " إِذَا غَزَا " وَلَا يَرْعَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ " بَأَن يَصُورُوا مَا عَمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الشَّدَائِدِ وَهُوَ نَهَى بِلَفْظِ الْخَبَرِ " ذَلِكَ " أَيْ النَّهْيُ عَنِ التَّخَلُّفِ " بِأَنَّهُمْ " بِسَبَبِ أَنَّهُمْ " لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ " عَطَشٌ " وَلَا نَصَبٌ " تَعَبٌ " وَلَا مَخْمَصَةٌ " جُوعٌ " فَيَسِيلُ اللَّهُ وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِنًا " مَصْدَرٌ بِمَعْنَى وَطَنًا " يَغِيظُ " يُغْضِبُ " الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ " لِلَّهِ " نَيْلًا " قَتْلًا أَوْ أَسْرًا أَوْ نَهَبًا " إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ " لِيُجَازَوْا عَلَيْهِ " إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ " أَيْ أَجْرَهُمْ بَلْ يُضِيعُهُمْ

اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے دیہاتی لوگوں کے لئے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں جبکہ آپ ﷺ غزوے پر جائیں اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں، یعنی ان کے لئے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی مبارک جان سے زیادہ اپنی جانوں کی حفاظت کریں اور اس سختیوں سے بچائیں جن سختیوں کو نبی کریم ﷺ نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہاں پر نبی خبر کی صورت میں ہے یعنی جہاد سے پیچھے بیٹھ جانے کی ممانعت ہے۔ یہ حکم ممانعت اس لئے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے اور جو مشقت پہنچتی ہے اور جو اللہ کی راہ میں بھوک لگتی ہے اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں، و طایہ مصدر ہے جہاں ان کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے اور دشمن سے جو بھی قتل و قید اور تکلیف پاتے ہیں مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلہ میں ان کے لئے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ تاکہ ان کو اجر دیا جائے۔ بیشک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ یعنی ان کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کو ثابت رکھتا ہے۔

حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ کے جذبہ محبت رسول ﷺ کا بیان

ایک صحابی ابوخیثمہ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ اپنے باغ میں گئے وہاں ٹھنڈا سایہ تھا۔ آپ کی بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو خوب ٹھنڈا کیا۔ چٹائی کا فرش کیا۔ تازہ کھجور کے خوشے سامنے رکھے اور ٹھنڈا میٹھا پانی بھی حاضر کیا۔ یہ سامان عیش و تکرار دیکھ کر ابوخیثمہ کے دل میں بجلی کی سی ایک لہر دوڑ گئی۔ بولے تف ہے اس زندگی پر کہ میں تو خوشگوار سائے، ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹوں اور اللہ کا رسول ﷺ ایسی سخت لو اور تپش اور تشنگی کے عالم میں سفر کر رہے ہوں۔ یہ خیال آتے ہی سواری منگائی، تلوار حائل کی، نیزہ سنبالا اور فوراً چل کھڑے ہوئے۔ اونٹنی تیز ہوا کی طرح چل رہی تھی۔ آخر لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ آپ

نے دور سے دیکھا کہ کوئی شتر سوار ہوا کے دوش پر سوار گرداڑا تاجلا آ رہا ہے اور فرمایا اللہ کرے یہ ابوخیثمہ ہو۔ تھوڑی دیر میں دیکھ لیا کہ وہ ابوخیثمہ صبی تھے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تک کوئی مومن مجھے اپنی جان سے بھی عزیز نہ سمجھے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جیسا کہ درج ذیل حدیث میں آیا ہے۔

عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے اور آپ سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر کہنے لگے: یا رسول اللہ ﷺ آپ میرے نزدیک اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں "آپ نے فرمایا" نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز (محبوب) نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ "سیدنا عمر نے عرض کیا "اللہ کی قسم! اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا "ہاں اے عمر! (یعنی اب تم صحیح مسلمان ہو)۔ (بخاری۔ کتاب الایمان والحدود)

وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا اور نہ کوئی وادی طے کرتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے،

تاکہ اللہ انھیں اس عمل کی بہترین جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔

نیک لوگوں کے لئے اعمال صالحہ کی قبولیت شان کا بیان

"وَلَا يَنْفِقُونَ" فِيهِ "نَفَقَةٌ صَغِيرَةٌ" وَلَوْ تَمْرَةً "وَلَا كَبِيرَةً" وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا "بِالسَّيْرِ" إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ "لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" اِنِّى جَزَاءُ هُمْ،

اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ اگرچہ بھجور ہو اور نہ کوئی بڑا اور سفر کر کے نہ کوئی وادی طے کرتے ہیں، مگر وہ ان کے

لیے نیک عمل لکھ لیا جاتا ہے، تاکہ اللہ انھیں اس عمل کی بہترین جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔

اخلاص سے عبادت کرنے والوں کے لئے ثواب کا بیان

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دو متمند لوگ تو درجات اور

نعمتوں میں بڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکر، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں

اور جہاد کرتے ہیں اور اپنا بچا ہوا مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس مال نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو

ایسی چیز بتلا دوں جس کے ذریعہ تم ان کے برابر ہو جاؤ، جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور ان سے بڑھ جاؤ، جو تمہارے بعد آئیں اور

کوئی شخص تمہارے برابر نہیں ہوگا، مگر وہ جس اس کو پڑھ لے، ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ، دس بار الحمد للہ اور دس بار اللہ اکبر کہو،

عبیدہ اللہ بن عمر نے سہمی سے اور ابن عجلان نے سہمی اور ربیعہ بن حیوہ سے اس کی متابعت میں روایت کی اور جریر نے عبدالعزیز بن ربیع

سے، انہوں نے ابوصالح سے، انہوں نے ابوالدراء سے روایت کی اور اس کو سہیل نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1279)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے، تاکہ وہ دین میں سمجھ

حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، جب ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔

جہاد پر جانا اور علم حاصل کرنا دونوں کے فضائل کا بیان

وَلَمَّا وَتَبَخَّوْا عَلَى التَّخَلُّفِ وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةَ نَفَرُوا جَمِيعًا فَنَزَلَ "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا" إِلَى الْغَزْوِ "كَآفَّةً فَلَوْلَا" فَهَلَّا "نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ" قَبِيلَةٌ "مِنْهُمْ طَائِفَةٌ" جَمَاعَةٌ وَمَكَتَ الْبَاقُونَ "لِّيَتَفَقَّهُوا" أَيْ الْمَاكِثُونَ "فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ" مِنْ الْغَزْوِ بِتَعْلِيمِهِمْ مَا تَعَلَّمُوهُ مِنَ الْأَحْكَامِ "لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" عِقَابَ اللَّهِ بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهَذِهِ مَخْصُوصَةٌ بِالسَّرَايَا وَالَّتِي قَبْلَهَا بِالنَّهْيِ عَنْ تَخَلُّفٍ وَاحِدٍ فِيمَا إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

جب جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنے والوں کی توبخ کی گئی اور نبی کریم ﷺ نے ایک سریہ کی طرف لوگوں کو بھیجا تو وہ سب کے سب جہاد کے لئے چل پڑے، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب غزوہ کے لئے نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ کیوں نہ نکلے، اور ان کے سوا بقیہ بیٹھ جائیں تاکہ وہ دین میں فقہ حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، جب غزوہ سے ان کی طرف واپس جائیں، یعنی جو احکام انہوں نے سیکھے ہیں وہی احکام ان کو بھی سکھائیں۔ تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی اللہ کے اوامر و نواہی کی اتباع کے ذریعے اس کے عذاب سے ڈرائیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ حکم اسی سریہ کے ساتھ خاص ہے، اور جو اس سے پہلے جہاد سے تخلف کے بارے میں آئی ہے وہ اس وقت ہے کہ جب آپ ﷺ جہاد کے لئے خود تشریف لے جائیں۔

فقہ کا علم حاصل کرنے حکم شرعی کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر ہر قبیلہ سے جماعتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتیں اور وہ حضور سے دین کے مسائل سیکھتے اور فقہ حاصل کرتے اور اپنے لئے احکام دریافت کرتے اور اپنی قوم کے لئے، حضور انہیں اللہ اور رسول ﷺ کی فرماں برداری کا حکم دیتے اور نماز زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم کے لئے انہیں ان کی قوم پر

ماصور فرماتے، جب وہ لوگ اپنی قوم میں پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہے اور لوگوں کو خدا کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے یہاں تک کہ لوگ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین کے تمام ضروری علوم تعلیم فرما دیتے۔ (تفسیر خازن، سورہ برأت، بیروت)

علم اور علمائے دین کی فضیلت کا بیان

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس آدمی کے لئے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے اور میں (علم کو) تقسیم کرنے والا ہوں عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔"

(صحیح البخاری و صحیح مسلم مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 195)

اس حدیث سے علم اور عالم کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ جس آدمی کو خداوند تعالیٰ خیر و بھلائی کے راستہ پر لگانا چاہتا ہے اسے علم کی دولت عنایت فرماتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ کسی آدمی کو دینی امور یعنی احکام شریعت اور راہ طریقت و حقیقت کی سمجھ عنایت فرمادے جو ہدایت و راستی اور خیر و بھلائی کی سب سے بڑی شاہراہ ہے۔

حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جس میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم (یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ میری فضیلت اس آدمی پر جو تم میں سے ادنیٰ درجہ کا ہو۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمانوں و زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چوئیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اس آدمی کے لئے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی (یعنی علم دین) سکھاتا ہے جامع ترمذی اور دارمی نے اس روایت کو کھول سے مرسل طریقہ پر نقل کیا ہے جس میں لفظ رجلان کا ذکر نہیں ہے اور کہا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عابد پر عالم کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسی مجھے تم میں سے ادنیٰ آدمی پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی آیت (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، اطر 28) اللہ کے بندوں میں علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔" اور پھر پوری حدیث آخر تک اسی طرح بیان کی ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 208)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم کو بہت زیادہ عظمت و فضیلت حاصل ہوتی ہے اور اسے عابد پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد اور عالم دونوں میں یہ فرق ظاہر کیا ہے کہ جس طرح میں تم میں سے اس آدمی پر فضیلت رکھتا ہوں جو تم میں سے سب سے ادنیٰ درجہ کا ہو اسی طرح ایک عالم بھی عابد پر فضیلت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادنیٰ آدمی پر جو فضیلت حاصل ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا اسی طرح اب اس کا اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ ایک عالم کو عابد پر فضیلت کس مرتبہ اور درجہ کی ہوگی۔ آخر حدیث میں کہا گیا ہے کہ اسی حدیث کو دارمی نے کھول سے طریق مرسل نقل کیا ہے اور اس کے سرانجام الفاظ رجلان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے یعنی ان کی روایت میں یہ الفاظ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جس میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم بلکہ ان کی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

اے ایمان والو! جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں اور چاہے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ

اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

قریب کے کفار سے پہلے جہاد کرنے کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ" اَيُّ الْاَقْرَبِ فَاَلَا اقْرَبَ مِنْهُمْ "وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ

غِلْظَةً" شِدَّةٌ اَيُّ اَغْلَظُوا عَلَيْهِمْ "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ" بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ،

اے ایمان والو! جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں یعنی جو کفار جتنے قریب ہیں پہلے ان سے جہاد کرو اور چاہے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ کی مدد و نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں محل وقوع کی رعایت کا بیان

حافظ عماد الدین لکھتے ہیں کہ جو کفار قریب تھے پہلے تو مسلمانوں کو ان سے نمٹنا چاہیے اسی حکم کے بموجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جزیرۃ العرب کو صاف کیا، یہاں غلبہ پا کر مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضر موت وغیرہ کل علاقہ فتح کر کے یہاں کے لوگوں کو اسلامی جھنڈے تلے کھڑا کر کے غزوہ روم کی تیاری کی۔ جو اول تو جزیرہ العرب سے ملحق تھا دوسرے وہاں کے رہنے والے اہل کتاب تھے۔ تب تک پہنچ کر حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے آگے کا عزم ترک کیا۔ یہ واقعہ ۹ھ کا ہے۔ دسویں سال حجۃ الوداع میں مشغول رہے۔ اور حج کے صرف اکا سی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کے نائب، دوست اور خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اس وقت دین اسلام کی بنیادیں متزلزل ہو رہی تھیں کہ آپ نے انہیں مضبوط کر دیا اور مسلمانوں کی اتھری کو برتری سے بدل دیا۔ دین سے بھاگنے والوں کو واپس اسلام میں لے آئے۔ مرتدوں سے دنیا خالی کی۔ ان سرکشوں نے جو زکوٰۃ روک لی تھی ان سے وصول کی جاہلوں پر حق واضح کیا۔ امانت رسول ادا کی۔ اور ان ابتدائی ضروری کاموں سے فارغ ہوتے ہی اسلامی لشکروں کو سرزمین روم کی طرف دوڑا دیا کہ صلیب پرستوں کو ہدایت کریں۔ اور ایسے ہی جزار لشکر فارس کی طرف بھیجے کہ وہاں کے آتش کدے ٹھنڈے کریں۔ پس آپ کی سفارت کی برکت سے رب العالمین نے ہر طرف فتح عطا فرمائی۔ کسری اور قیصر خاک میں مل گئے۔ ان کے پرستار بھی غارت و برباد ہوئے، ان کے غزانے راہ اللہ میں کام آئے۔ اور جو خبر اللہ کے رسول سلام اللہ علیہ دے گئے تھے وہ پوری ہوئی۔ جو کسر رہ گئی تھی آپ کے وحی اور

ابو شہید محراب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ کافروں اور منافقوں کی رگ ہمیشہ کے لیے کچل دی گئی۔ ان کے زور ڈھادیے گئے۔ اور مشرق و مغرب تک فاروقی سلطنت پھیل گئی۔ قریب و بعید سے بھرپور خزانے دربار فاروق میں آنے لگے اور شرعی طور پر حکم الہی کے ماتحت مسلمانوں میں مجاہدین میں تقسیم ہونے لگے۔ اس پاک نفس، پاک روح شہید کی شہادت کے بعد عجم، یمن و انصار کے اجماع سے امر خلافت امیر المومنین شہید الدار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوا۔ اس وقت اسلام اپنی اصلی شان سے ظہور پذیر تھا۔ اسلام کے لیے اور زور آور ہاتھوں نے روئے زمین پر قبضہ جمالیا تھا۔ بندوں کی گردنیں اللہ کے سامنے خم ہو چکیں تھیں۔ حجت ربانی ظاہر تھی، کلمہ الہی غالب تھا۔ شان عثمان اپنا کام کرتی جاتی تھی۔ آج اس کو حلقہ بگوش کیا تو کل اس کو یکے بعد دیگرے کئی ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں زیر نگین خلافت ہوئے۔ یہی تھا اس آیت کے پہلے جملے پر عمل کے نزدیک کے کافروں سے جہاد کرو۔ پھر فرماتا ہے کہ لڑائی میں انہیں تمہارا زور بازو معلوم ہو جائے۔ کامل مومن وہ ہے جو اپنے مومن بھائی سے تو نرمی برتے لیکن اپنے دشمن کافر پر سخت ہو۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ برات، بیروت)

وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں

زیادہ کیا؟ پس جو لوگ ایمان لائے، سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔

قرآنی سورتوں کے نزول کے سبب ایمان کی تصدیق میں اضافہ ہونے کا بیان

"وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَمِنْهُمْ" "أَيُّ الْمُنَافِقِينَ" "مَنْ يَقُولُ" "لَا ضَرْبَ لَهُ اسْتِهْزَاءً" "أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا" "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا" "لَتَصْدِيقُهُمْ بِهَا" "وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ" يَقْرَحُونَ بِهَا،

اور جب بھی قرآن کی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوستوں سے بہ طور مذاق کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کے ایمان یعنی تصدیق کو زیادہ کیا؟ پس جو لوگ ایمان لائے، سو ان کو تو اس نے ایمان یعنی ان کی تصدیق میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایمان میں اضافہ ہونے کے سبب خوش ہوتے ہیں۔

ایمان کے مختلف درجات کے کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہم سوئے ہوئے تھے۔ نیند کے دوران دیکھا کہ لوگ ہمارے سامنے پیش کئے جا رہے ہیں۔ ان کے جسموں پر قمیصیں ہیں، کچھ قمیصیں سینوں تک پہنچ رہی ہیں اور کچھ اس سے بھی چھوٹی ہیں۔ ہمارے سامنے عمر بن خطاب پیش کئے گئے۔ ان کے جسم پر اتنی لمبی قمیص تھی کہ وہ اسے گھسیٹ رہے تھے۔

لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ آپ نے اس کی کیا تاویل فرمائی ہے؟ بتایا: دین۔

(بخاری، الصحیح، کتاب الایمان، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال)

اس حدیث پاک سے بھی اہل ایمان کے مراتب کا متفاوت ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جسموں پر چھوٹی بڑی قمیصیں ہیں، کسی کی سینے تک پہنچ رہی ہے۔ کسی کی اس سے بھی چھوٹی ہے۔ لیکن فاروق اعظم کی قمیص کو بہت ہی لمبا پایا اور تعبیر یہ بیان فرمائی کہ اس سے دین مراد ہے اور دین، ایمان ہی کو کہتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ لوگوں کا ایمان کم و بیش اور متفاوت ہوتا ہے۔ یعنی اہل ایمان میں ایمان کے حوالے سے فرق، مراتب پایا جاتا ہے۔ کسی کا ایمان قوی، زیادہ اور مضبوط ہوتا ہے اور کسی کا نسبتاً کمزور، ہلکا اور کم ہوتا ہے۔

اعمال کے ساتھ ایمان میں کمی و بیشی ہوتی ہے اور اسے ایمان کامل کہتے ہیں۔ جتنا انسان، متقی، عبادت گزار، صالح و ذاکر، نیک اور اطاعت شعار ہو، اتنا ہی اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور جتنا بد عمل، فاسق و فاجر، نافرمان و خود سر اور غافل و جاہل ہو، اتنا ہی اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے۔ البتہ نفس ایمان ایک ہی حال پر قائم رہتا ہے۔ اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۝

اور البتہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی خباثت کے ساتھ اور خباثت میں زیادہ کر دیا

اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔

دل کی بیماری والوں کے دل میں کفر کے زیادہ ہو جانے کا بیان

"وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ضَعُفَ اِعْتِقَادُ" فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ "كُفْرًا إِلَى كُفْرِهِمْ لِكُفْرِهِمْ بِهَا، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ،

اور البتہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری یعنی عقیدہ کمزور ہے تو اس نے ان کو ان کی خباثت یعنی کفر کے ساتھ اور کفر میں زیادہ

کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔

بیمار دل یہ ایسا دل ہے، جس میں زندگی تو ہے، لیکن اس میں بیماری بھی ہے، یعنی اس میں (زندگی اور بیماری کے) دو مادے ہوتے ہیں کبھی پہلا مادہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور کبھی دوسرا مادہ پھر دونوں مادوں میں سے جو مادہ بھی اس پر غالب آ جاتا ہے دل اس کا ہو جاتا ہے اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کے لیے اخلاص اور اللہ پر توکل کا پہلو موجود ہوتا ہے جو اس کی زندگی کا مادہ ہے اور اس کے اندر خواہشات کی محبت اور ان کے حصول کی خواہش، حسد، تکبر، خود پسندی، ریاست و سیادت کے ذریعے فساد فی الارض، نفاق، ریا کاری اور بخل و کنجوسی کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے جو اس کی ہلاکت و بربادی کا مادہ ہے ہم ایسے دل سے بھی اللہ حفظ و رقیب کی پناہ چاہتے ہیں قرآن کریم میں دل کی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔

برے اعمال کے سبب ایمان کے دور ہو جانے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب زانی، زنا کرتا ہے، چور، چوری میں مصروف ہوتا ہے اور شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اور ڈاکو دھڑلے کے ساتھ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ (بخاری، کتاب الحدود)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بدکاری کے دوران اس کے مومن کامل نہ رہنے اور ایمان سے خارج ہو جانے کی مثال بیان کرتے ہوئے ایک دوسری حدیث روایت فرمائی ہے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اور سائبان کی طرح اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو پھر لوٹ آتا ہے۔ (المستدرک، کتاب الایمان)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دوسری مثال دے کر اس کے ایمان سے خارج ہونے کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ کسی نے پوچھا: (بخاری، کتاب الحاربین)

اس سے ایمان کیسے نکال لیا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پہلے ایک دوسرے میں پھنسایا، پھر علیحدہ کیا اور فرمایا: اس طرح اس کے بعد فرمایا: اگر وہ توبہ کر لے تو ایمان پھر اس طرح لوٹ آتا ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھر ایک دوسرے میں پھنسا دیا۔

ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے ایمان کامل کے حصول کے لئے، اعمال خیر پر کاربند ہونا بہت ضروری ہے اور ارکان اسلام اس سلسلے کے بنیادی اعمال ہیں۔ چنانچہ نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کے بغیر، مومن کامل ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝

اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں

اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔

آزمائش میں مبتلا ہونے کے باوجود نصیحت حاصل نہ کر سکنے کا بیان

"أَوَلَا يَرَوْنَ" بِالسَّيِّئَةِ أَيْ الْمُنَافِقُونَ وَالنَّاسِ الْفَاسِقِينَ الْمُؤْمِنُونَ "أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ" يَتَعَلَّقُونَ "فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ" بِالْقَحْطِ وَالْأَمْرَاضِ "ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ" مِنْ نِفَاقِهِمْ "وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ" يَتَعَطَّوْنَ،

یہاں پر یرون یاء کے ساتھ آیا ہے یعنی وہ منافقین اور تاء کے ساتھ بھی آیا ہے یعنی اے اہل ایمان، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال قحط اور بیماریوں کے ذریعے ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی منافقت سے نہ توبہ کرتے

ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت یعنی وعظ پکڑتے ہیں۔

عذاب سے دوچار ہونے کے بعد بھی منافق باز نہیں آتا

یہ منافق اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہر سال دو ایک دفعہ ضروری وہ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انہیں اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے نہ آئندہ کے لیے عبرت ہوتی ہے۔ کبھی قحط سالی ہے کبھی جنگ ہے، کبھی جھوٹی آپس ہیں جن سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کاموں میں سختی بڑھ رہی ہے۔ بخلی عام ہو رہی ہے۔ ہر سال اپنے سے پہلے کے سال سے بد آ رہا ہے۔ جب کوئی سورت اترتی ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر حق سے پلٹ جاتے ہیں نہ حق کو سمجھیں نے مانیں وعظ سے منہ پھیر لیں اور ایسے بھاگیں جیسے گدھا شیر سے۔ حق کو سنا اور دائیں بائیں کھسک گئے۔ ان کی اس بے ایمانی کا بدلہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کے دل بھی حق سے پھیر دیئے۔ ان کی کجی نے ان کے دل بھی ٹیرھے کر دیئے۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے خطاب کو بے پرواہی کر کے نہ سمجھنے کا اس سے بھاگنے اور منہ موڑ لینے کا بدلہ ہے۔

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاهُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا

صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝

اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر وہ پلٹ

جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔

وحی سے دور بھاگنے والے منافقین کا بیان

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فِيهَا ذِكْرُهُمْ وَقَرَأَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يُرِيدُونَ الْهَرَبَ يَقُولُونَ: "هَلْ يَرَاهُمْ مِنْ أَحَدٍ" إِذَا قُمْتُمْ فَإِنَّ يَرَاهُمْ أَحَدًا قَامُوا وَلَا تَبُتُوا" ثُمَّ انْصَرَفُوا "عَلَى كُفْرِهِمْ" صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ "عَنِ الْهُدَى" بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ "الْحَقُّ لَعَنَهُمْ قَدْ بَرَّهُمْ،

اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے جس میں ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا کیونکہ وہ وہاں سے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اگر ان کو کوئی دیکھ رہا ہو تو ٹھہر جاتے ہیں ورنہ وہاں سے نکل جاتے۔ پھر وہ اپنے کفر کی جانب پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت سے پھیر دیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی غور و فکر نہ کرنے کے سبب وہ حق کو نہیں سمجھتے۔

وحی نازل ہونے کے بعد صحابہ کو مسجد وحی سنانے کا بیان

جب کوئی سورت نازل ہوتی تو بسا اوقات رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو مسجد نبوی ﷺ میں بلا کر بطور خطبہ انہیں یہ سورت سنا دیا

کرتے۔ اب منافقوں کی مجبوری یہ تھی کہ انہیں ایسے اعلان پر مسجد میں جانا پڑتا تھا اور اپنے آپ سے نفاق کا شبہ دور کرنے کے لیے انہیں ایسی حاضری لگوانا ہی پڑتی تھی مگر اس بیگار کو زیادہ دیر تک برداشت بھی نہ کر سکتے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ حاضری لگوانے کے بعد فوراً مسلمانوں سے نظریں بچا کر نکل جائیں اور ان میں سے اکثر یہی کچھ کرتے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے رشد و ہدایت کی مجلس سے یوں بھاگنا شروع کیا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ویسا ہی بنا دیا۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝
 بیشک تمہارے پاس تم میں سے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تشریف لائے۔ تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ وہ تمہارے لئے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں مومنوں کے لئے نہایت مہربانی، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کی اہل ایمان کے لئے رحمت و مہربانی کا بیان

"لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ" اِنِّیْ مِنْكُمْ: مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ "عَزِيزٌ" شَدِید "عَلِیْہِ مَا عَنِتُّمْ" اِنِّیْ عَنِتُّمْ اِنِّیْ مَشَقَّتْکُمْ وَلَقَاؤُکُمْ الْمَكْرُوْہُ "حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ" اَنْ تَهْتَدُوْا "بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوفٌ" شَدِید الرَّحْمَۃِ "رَّحِيمٌ" یُرِیدُ لَہُمْ الْخَیْرَ،

بیشک تمہارے پاس تم میں سے رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ یعنی تم پر کسی مشکل کا آنا ان پر سخت گزرتا ہے۔ وہ تمہارے لئے ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں مومنوں کے لئے نہایت مہربانی یعنی بہت رحمت والے، ان کے لئے بھلائی کرنے میں بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن کو جمع کرنے کا بیان

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل یمامہ کی لڑائی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ عمر میرے پاس آئے اور کہا کہ یمامہ کی لڑائی میں قرآن کریم کے قاریوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر قاری اسی طرح قتل ہوئے تو امت کے ہاتھ سے بہت سا قرآن نہ جاتا رہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کیسے وہ کام کروں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم اس میں خیر ہے وہ بار بار مجھ سے بحث کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس چیز کے لئے کھول دیا جس کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا اور میں بھی یہ کام انہیں کی طرح اہم سمجھنے لگا۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک عقلمند نوجوان ہو اور ہم تمہیں کسی چیز میں متہم نہیں پاتے پھر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی ہو لہذا تم ہی یہ کام کرو۔ زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو اس سے آسان ہوتا۔ میں نے کہا آپ

کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم! یہی بہتر ہے پھر وہ دونوں (ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) مجھے سمجھاتے رہے یہاں تک کہ میں بھی یہی بہتر سمجھنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جس کے لئے ان دونوں کا سینہ کھولا تھا۔

پھر میں قرآن جمع کرنے میں لگ گیا چنانچہ میں قرآن کو چمڑے کے مختلف ٹکڑوں کھجور کے پتوں اور لحاف یعنی پتھر وغیرہ سے جمع کرتا جن پر قرآن لکھا گیا تھا پھر اسی طرح میں لوگوں کے سینوں سے بھی قرآن جمع کرتا، یہاں تک کہ سورت برأت کا آخری حصہ خزیمہ بن ثابت سے لیا۔ وہ یہ آیات ہیں (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ التوبہ: 128) البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا ہے۔ اسے تمہاری تکلیف گراں معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو کہہ دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے)۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1046)

بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہونے سائل کا واقعہ

ایک واقعہ آپ کی کمال شفقت کا سنو! ایک اعرابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خون بہا ادا کرنے کے لیے آپ سے امداد طلب کی۔ آپ نے اسے بہت کچھ دیا۔ پھر پوچھا کیوں صاحب میں نے تم سے سلوک کیا؟ اس نے کہاں کچھ بھی نہیں اس سے کیا ہوگا؟ صحابہ بہت بگڑے۔ قریب تھا کہ اسے لپٹ جائیں کہ اتنا لینے پر بھی یہ ناشکری کرتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا ایسا غلط اور گستاخانہ جواب دیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، گھر پر تشریف لے گئے۔ وہیں اسے بلوایا۔ سارا واقعہ کہہ سنایا پھر اسے اور بھی بہت کچھ دیا۔ پھر پوچھا کہو اب تو خوش ہو؟ اس نے کہاں ہاں اب دل سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل و عیال میں ہم سب کی طرف سے نیک بدلہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو! تم آئے۔ تم نے مجھ سے مانگا، میں نے دیا پھر میں نے تم سے پوچھا کہ خوش ہو؟ تو تم نے الٹا پلٹا جواب دیا جس سے میرے صحابی تم سے نالاں ہیں۔ اب میں نے پھر دے دلا کر تمہیں راضی کر لیا۔ اب تم ان کے سامنے بھی اسی طرح اپنی رضامندی ظاہر کرنا جیسے اب تم نے میرے سامنے کی ہے تاکہ ان کا رنج بھی دور ہو جائے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ جب وہ صحابہ کے مجمع میں آپ کے پاس آیا آپ نے فرمایا دیکھو یہ شخص آیا تھا اس نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے ایسے دیا تھا، پھر اس سے پوچھا تھا، تو اس نے ایسا جواب دیا تھا جو تمہیں ناگوار گزرا۔ میں نے اسے پھر اپنے گھر بلوایا اور زیادہ دیا تو یہ خوش ہو گیا۔ کیوں بھی اعرابی یہی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ﷺ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے اہل و عیال اور قبیلے کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ آپ نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا۔ جزاک اللہ اس وقت آپ نے فرمایا میری اور اس اعرابی کی مثال سنو! جیسے وہ شخص جس کی اونٹنی بھاگ گئی لوگ اس کے پکڑنے کو دوڑے وہ ان سے بدک کر اور بھاگنے لگی۔ آخر اونٹنی والے نے کہا لوگو تم ایک طرف ہٹ جاؤ مجھے اور میری اونٹنی کو

چھوڑ دو، اس کی خوشصورتی سے میں واقف ہوں اور یہ میری ہی ہے۔ چنانچہ اس نے نرمی سے اسے بلانا شروع کیا۔ زمین سے گھاس پھوس توڑ کر اپنی مٹھی میں لے کر اسے دکھایا اور اپنی طرف بلایا، وہ آگئی۔ اس نے اس کی ٹکیل تھام لی اور پالان و کجاوہ ڈال دیا۔ سنو! اس کے پہلی دفعہ کے بگڑنے پر اگر میں بھی تمہارا ساتھ دیتا تو یہ جہنمی بن جاتا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ برأت، بیروت)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

پھر اگر اعراض کریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

نبی کریم ﷺ کے لئے اللہ کی عطا کردہ شان ہی کافی ہے

"فَإِنْ تَوَلَّوْا" عَنْ الْإِيمَانِ بِكَ "فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ" كَافِي "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ" بِهِ وَتَقْت لَا

بِغَيْرِهِ "وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ" الْكُورِ "الْعَظِيمِ" خَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ الْمَخْلُوقَاتِ وَرَوَى الْحَاكِمُ

فِي الْمُسْتَدْرَك عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا آيَةُ نَزَلَتْ "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ" إِلَى آخِرِ السُّورَةِ،

پھر اگر وہ آپ ﷺ پر ایمان لانے سے اعراض کریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،

میں نے اسی پر بھروسہ کیا یعنی میرا اعتماد اسی ذات پر ہے اس کے سوا کسی پر نہیں اور وہ بڑے عرش یعنی کرسی کا مالک ہے۔ یہاں عرش

کے ذکر کو اس لئے خاص طور پر بیان کیا ہے کیونکہ وہ بڑی مخلوقات میں سے ہے۔ امام حاکم نے حضرت ابی بن کعب کے قول کو

متدرک میں روایت کیا ہے کہ آخری آیت "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ" کا نازل ہوئی ہے جو آخر سورت تک ہے۔

سورہ برأت کی آخری دو آیات کو پڑھنے کی فضیلت کا بیان

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہی دو آیات آخری آیات ہیں ان کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا یہی قول حضرت ابن عباس کا ہے۔

ان دو آیتوں کے بڑے فضائل حدیث میں مذکور ہیں، حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں سات مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتا ہے۔ (تفسیر قرطبی، سورہ برأت، بیروت)

عرش الہی کے بلند ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائے اور نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا خواہ وہ فی سبیل اللہ جہاد کرے یا جس سرزمین میں پیدا ہوا ہو وہیں جمار ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم لوگوں میں اس بات کی بشارت نہ سنا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں وہ اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لئے مقرر کئے ہیں دونوں درجوں کے درمیان اتنا فاصل ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان پس جب تم اللہ سے دعا مانگو تو اس سے

فردوس طلب کرو کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے مجھے خیال ہے کہ حضور ﷺ نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر صرف رحمن کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوئی ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 65)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی اونٹنی کو دروازہ پر باندھ کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے آپ نے فرمایا بشارت قبول کرو اے بنو تمیم! انہوں نے دو مرتبہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت تو دی ہے اب کچھ عطا بھی تو فرمائیے پھر میں نے کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل یمن بشارت قبول کرو کیونکہ بنی تمیم نے تو اسے رد کر دیا ہے انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قبول کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس امر (دین) کے بارے میں کچھ دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (ابتداء میں) اللہ تعالیٰ کا وجود تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے ہر ہونے والی چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا اور اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا کہ ایک منادی نے آواز دی کہ اے ابن حصین! تیری اونٹنی بھاگ گئی میں (اٹھ کر) چلا تو وہ اتنی دور چلی گئی تھی کہ سراب بچ میں حائل ہو گیا بس اللہ کی قسم! میں نے تمنا کی کہ میں اسے چھوڑ دیتا عیسیٰ، رقبہ، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش کی بابت ہمیں بتلایا حتیٰ کہ جنتی اپنی منزلوں اور دوزخی اپنی جگہوں میں داخل ہو گئے اس بات کو یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 451)

سورہ برأت کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان

الحمد لله! اللہ تعالیٰ کے فضل عیم اور نبی کریم ﷺ کی رحمت عالمین جو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچنے والی ہے۔ انہی کے تصدق سے سورہ برأت کی تفسیر مصباحین اردو ترجمہ و شرح تفسیر جلالین کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے کام کی مضبوطی، ہدایت کی پختگی، تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق کا طلبگار ہوں اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان اور قلب سلیم مانگتا ہوں تو ہی غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ مجھے اس تفسیر میں غلطی کے ارتکاب سے محفوظ فرما، آمین، بوسیلة النبی الکریم ﷺ۔

محمد لیاقت علی رضوی حنفی

سُورَةُ يُونُسَ

یہ قرآن مجید کی سورت یونس ہے

سورہ یونس کی آیات و تعداد کلمات کا بیان

سُورَةُ يُونُسَ (مَكِّيَّةٌ إِلَّا الْآيَاتِ 40 وَ 94 وَ 95 وَ 96 فَمَدَنِيَّةٌ وَآيَاتُهَا 109 أَوْ 110 نَزَلَتْ بَعْدَ الْإِسْرَاءِ)

سورت یونس مکی ہے۔ اس کی آیت نمبر ۴۰، ۹۴، ۹۵، ۹۶ مدنی ہیں۔ اس کی آیات ۱۰۹ یا ۱۱۰ ہیں اور یہ سورہ اسراء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں گیارہ رکوع اور ایک سو نو آیتیں اور ایک ہزار آٹھ سو تیس کلمے اور نو ہزار ننانوے حرف ہیں۔

سورہ یونس کی وجہ تسمیہ کا بیان

اس سورت مبارکہ کی آیت ۹۸ میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ جو قبولیت توبہ کے اعتبار سے ایک منفرد واقعہ ہے۔ اور اس واقعہ میں یہی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تخصیص ہے کہ جب عذاب نے قبر کی طرح ان کو ڈھانپ لیا اور انہوں نے چالیس دن رات عاجزی اور رور و کر دعائیں مانگیں اور صدق دل سے توبہ کی تو اللہ نے کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ اسی انفرادیت کے سبب کیونکہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس لئے اس سورہ مبارکہ کا نام سورت یونس رکھا گیا ہے۔

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

الف، لام، را، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔

"الر" اللہ اعلم بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ "تِلْكَ" ائِى هَذِهِ الْآيَاتِ "آيَاتُ الْكِتَابِ" الْقُرْآنِ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى مِنْ "الْحَكِيمِ" الْمُحْكَمِ

الف، لام، را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کی مراد کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ آیات حکمت والی کتاب قرآن کی ہیں۔ یہاں پر اضافت معنی من کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور حکیم سے مراد محکم ہیں۔

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے علم حکمت کی دعا کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے سینہ سے لگایا اور فرمایا اے اللہ! اس کو حکمت عطا فرما اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ! اس کو کتاب (قرآن) کا علم دے۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 993)

اسی دعا کے صدقہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کے بہت مفسر ہوئے جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔

عطاء حکمت کے قابل رشک ہونے کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حد صرف دو چیزوں پر جائز ہے۔

ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت دی۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ (صحیح بخاری، جلد اول، حدیث نمبر 1348)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ فخر و تکبر شتر بانوں یعنی اونٹنیوں میں رہنے والوں میں ہے اور سکون بکری والوں میں ہے ایمان یمانی ہے اور حکمت بھی یمانی یمن کا نام اس وجہ سے یمن رکھا گیا کہ وہ کعبہ مکرمہ سے دائیں جانب ہے اور شام کا نام اس وجہ سے شام رکھا گیا کہ وہ کعبہ مکرمہ سے بائیں جانب ہے مشامہ (جس سے شام ماخوذ ہے) بائیں جانب کو کہتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو الید الشوی کہتے ہیں اور بائیں جانب کو (لا شام) کہا جاتا ہے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 756)

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اَنَّ لَهُمْ قَدْ مَّ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

کیا یہ بات لوگوں کے لئے تعجب خیز ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لئے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند درجہ ہے، کافر کہنے لگے، بیشک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔

قرآن کو جادو قرار دینے والے کفار مکہ کا بیان

"اَكَانَ لِلنَّاسِ" اُنہی اہل مکہ استیفہام انکار والجار والمجرور حال من قوله "عَجَبًا" بالنصب خبر كان وبالرفع اسمها والخبر وهو اسمها على الاولى "اَنْ اَوْحَيْنَا" اُنہی اوحاونا "اِلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ" مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَنْ" مُفَسِّرَةٌ "اَنْذِرِ" خَوْفِ "النَّاسِ" الْكَافِرِيْنَ بِالْعَذَابِ "وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ" اُنہی بان "لَهُمْ قَدْ مَّ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ" اُنہی اَجْرًا حَسَنًا بِمَا قَدْ مَوَّهٌ مِنْ

الْأَعْمَالُ "قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا" الْقُرْآنُ الْمُسْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ "لَسَاحِرٌ مُبِينٌ" بَيِّنٌ وَلَهُ قِرَاءَةٌ لَسَاحِرٍ وَالْمُشَارِ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیا یہ بات لوگوں یعنی اہل مکہ کے لئے تعجب خیز ہے۔ یہاں پر جار مجرور قول عجا سے حال ہے۔ کیونکہ کان کی خبر منصوب ہوتی اور اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ اور اس کی خبر پہلا "أَنِّي أَوْحَيْنَا" یعنی ایماؤنا ہے یعنی اس ذات کی طرف جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد ﷺ ہے اور یہاں پر ان تفسیر یہ ہے۔

ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں یعنی کفار کو عذاب کا ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لئے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند درجہ ہے، یعنی اچھا اجر ہے جو انہوں نے اعمال آگے بھیجے ہیں۔ کافر کہنے لگے، بیشک یہ قرآن تو واضح جادو پر مشتمل ہے۔ مبین کا معنی کھلا ہوا ہے۔ اور ایک قرأت میں ساحر ہے اور اس کا مشار الیہ نبی کریم ﷺ کی ذات مبارکہ کو بنایا گیا ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

اكان للناس عجا۔ میں استفہام انکاری کے لئے ہے۔ کیا لوگوں کو یہ بات بہت ہی عجیب نظر آتی ہے (حالانکہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے) الناس سے مراد کفار عرب ہیں۔ رجل۔ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ السی رجل منهم ای الیٰ بشر من جنسہم۔ انہیں کی جنس سے ایک فرد۔

انذر۔ انذار سے امر واحد مذکر حاضر۔ تو ذرا۔ انذر الناس میں الناس سے مراد جمیع الناس ہیں۔ قدم صدق۔ مضاف مضاف الیہ ان کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

قدم کے مفہوم میں اقوال مفسرین کا بیان

قدم بمعنی پاؤں اور صدق کے معنی ہیں سچائی۔ قوت۔ خیر۔ خلوص۔ شرف۔ فضیلت۔ قدم صدق کے مختلف معانی کئے گئے ہیں: (1) القدم۔ السابقة۔ والمعنی انہم قد سبق لهم عند اللہ خیر (رازی) یعنی القدم کے معنی السابقة ہیں اور آیت کے معنی ہیں ان کے لئے اللہ کے حضور ایسی خیر مقدر ہے جس میں انہیں ترجیح دی جائے گی۔

(2) ان لهم اجر احسن۔ ان کے لئے نیک اجر ہے (مجمع البیان۔ مظہری)

(3) ان لهم منزلة رفیعة۔ ان کے لئے بلند مرتبہ ہے (کشاف، بیضاوی۔ زجاج۔ روح المعانی)

(4) ان لهم مقام صدق۔ ان کے لئے فضیلت کا مقام ہے (کشاف)

(5) قدم صدق۔ سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔ اور قدم سے کنایہ مراد عمل ہے جو اقدام کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے جس طرح

کنایہ نعمت کو یہ (ہاتھ) کے لفظ سے بیان کر دیتے ہیں اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے: ان کے لئے اللہ کے حضور وہ اعمال

صالحہ ہوں گے۔ جو انہوں نے کئے۔ (مدارک)

(6) قدم صدق سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ (قرطبی) لیکن آیت کے سیاق و سباق سے مناسبت نہیں رکھتا۔

سورہ یونس آیت ۲ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب مکر ہو گئے اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (تفسیر جامع البیان، ج ۱۱، ص ۵۸، بیروت)

آخرت میں اہل جنت اور اہل دوزخ کا مراتب میں مختلف ہونے کا بیان

حضرت ابو ہزیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان سو برس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 198)

زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں "درجوں" سے مراد "بلند مراتب" ہیں جو اہل جنت کو ان کے اعمال اور نیکیوں کے اعتبار سے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم درجات عند اللہ (اہل جنت اللہ کے نزدیک درجات و مراتب میں مختلف ہوں گے) یعنی ان کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق الگ الگ مرتبہ و درجہ ملے گا، جس جنتی کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اس کو اتنے ہی زیادہ مراتب نصیب ہوں گے، جیسا کہ دوزخیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے کفر و شرک کے اعتبار سے دوزخ کے نچلے حصوں میں ڈالے جائیں گے کہ جس دوزخی کے کفریہ اعمال و عقائد جتنے زیادہ خراب رہے ہوں گے اس کو دوزخ کے اتنے ہی نچلے حصوں میں پہنچایا جائے گا، اس کی طرف قرآن کریم کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یقیناً منافقین دوزخ کے نچلے حصوں میں پڑے ہوں گے۔

انسان کے لئے انتخاب نبوت و رسالت پر کفار کے تعجب کا بیان

کافروں کو اس پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ایک انسان اللہ کا رسول بن جائے۔ کہتے تھے کہ کیا بشر ہمارا بادی ہوگا؟ حضرت ہود اور حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں یہ کوئی انوکھی بات لگتی ہے کہ تم میں سے ہی ایک شخص پر تمہارے رب کی وحی نازل ہوئی۔ کفار قریش نے بھی کہا تھا کہ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کے بجائے ایک ہی اللہ مقرر کر دیا؟ یہ تو بڑے ہی تعجب کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انکار کی وجہ یہی پیش کی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے ایک انسان پر اللہ کی وحی کا آنا ہی نہیں مان سکتے۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ سچے پائے سے مراد سعادت اور نیکی کا ذکر ہے۔ بھلائیوں کا اجر ہے۔ ان کے نیک کام ہیں۔ مثلاً نماز روزہ صدقہ تسبیح۔ اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت الغرض ان کی سچائی کا ثبوت اللہ کو پہنچ چکا ہے۔ ان کے نیک اعمال وہاں جمع ہیں۔ یہ سابق لوگ ہیں۔ عرب کے شعروں میں بھی

قدیم کا لفظ ان معنوں میں بولا گیا ہے۔ جو رسول ان میں ہے وہ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، لیکن کافروں نے اسے جادوگر کہہ کر اپنے جھوٹ پر مہر لگا دی۔

اس آیت میں ایک دوسرے انداز سے اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا اس بات پر تعجب کرنا کہ بشر کو کیوں رسول بنایا گیا اور اس کو نافرمان انسانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور فرمانبرداروں کو اس کے ثواب کی خوشخبری سنانے کا کام کیوں سپرد کیا گیا، یہ تعجب خود قابل تعجب ہے کیونکہ جس بشر کی طرف بشر کو رسول بنا کر بھیجا عین مقتضائے عقل ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

بیشک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے کام کی تدبیر فرماتا ہے کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد یہ ہے اللہ تمہارا رب تو اس کی بندگی کرو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔

زمین و آسمانوں کی چھ دنوں میں تخلیق ہونے کا بیان

"إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ مِنَ الدُّنْيَا أَىٰ فِي قَدَرِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَوْ شَاءَ لَخَلَقَهُنَّ فِي لَمَحَةٍ وَالْعُدُولُ عَنْهُ لَتَعْلِيمٌ خَلَقَهُ التَّكْوِينُ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ اسْتَوَاءٌ يَلْقَىٰ بِهِ "يُدَبِّرُ الْأَمْرَ" بَيْنَ الْخَلَائِقِ "مَا مِنْ" صَلَٰةٍ "شَفِيعٍ" يَشْفَعُ لِأَحَدٍ "إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ" رَدَّ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ الْأَضْنَامَ تَشْفَعُ لَهُمْ "ذَلِكُمُ" الْخَالِقُ الْمُدَبِّرُ "اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ" وَحَدُّوهُ "أَفَلَا تَذَكَّرُونَ" يَادْعَامُ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الدَّالِ،

بیشک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے یعنی دنیا کے حساب سے اس وقت کی مقدار چھ دنوں کے برابر ہے۔ کیونکہ جس وقت زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اس وقت سورج و چاند نہ تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک لمحہ میں پیدا فرما دیتا لیکن اس نے جلدی نہ بنا کر اپنی مخلوق کو جلدی نہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ پھر عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہی مخلوق کے درمیان کام کی تدبیر فرماتا ہے، کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد یہ ہے یہاں پر من زائدہ ہے۔ یہاں ان لوگوں کے قول کا رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بت ان کی سفارش کریں گے، اللہ تمہارا رب تو اس کی بندگی کرو یعنی اس کی توحید کو مانو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہاں پر "تَذَكَّرُونَ" اصل میں تاء کا ذال میں ادغام ہے۔

لفظ عرش کے لغوی معانی و مفاہیم کا بیان

استوی علی۔ اس نے قرار پکڑا۔ وہ قائم ہوا۔ وہ متمکن ہوا۔ العرش۔ عرش اصل میں چھت والی چیز کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع عرش ہے قرآن میں ہے: وہی خواہیہ علی عروشہا، اور اس مکانات اپنی چھتوں پر گرے پڑے تھے اسی سے عرشت الکرم

وعرشہ (باب نصر) کا محاورہ ہے۔ جس کے معنی انگوڑی بیلوں کے لئے بانس وغیرہ کی ٹٹیاں بنانا ہے اور ٹٹیوں پر چڑھائی تیل کو معرش بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے: معروشت وغیر معروشت، اور وما کاناوایعروشون اور جوہ یا بقول حضرت ابن عباس ومجاہد ما کاناوایینون من القصور وغیرہا۔ محل وغیرہ جوہ تعمیر کرتے تھے۔

اس بلندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے بادشاہ کے تخت کو بھی عرش کہا جاتا ہے۔ جیسے ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اور بطور کنایہ عرش کا لفظ عزت۔ غلبہ۔ سلطنت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ محاورہ ہے فلان ثل عرش (یعنی فلاں کی عزت جاتی رہی)۔

عرش الہی سے ہم صرف نام کی حد تک واقف ہیں اور اس کی حقیقت ہمارے فہم سے بالاتر ہے وہ عام بادشاہ کے تخت کی مانند نہیں کیونکہ ذات الہی اس سے بالاتر ہے کہ کوئی چیز اسے اٹھائے۔ بعض کے نزدیک عرش سے مراد فلک الاعلیٰ (فلک الافلاک) ہے۔ یدبر۔ مضارع واحد مذکر غائب دبر یدبر تدبیر (تفعیل) وہ انتظام کرتا ہے۔ تدبیر کرتا ہے۔ الامر ہر کام کی۔ شفیع۔ شفاعت کرنے والا۔ سفارش کرنے والا۔ یروزن فاعل بمعنی فاعل ہے۔ تذکرون۔ ای تفکرون۔ تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے۔ تم کیوں نہیں سوچتے۔

مخلوق کی تخلیق میں غور و فکر سے اظہار تعجب کا بیان

تمام عالم کا رب وہی ہے۔ آسمان وزمین کو صرف چھ دن میں پیدا کر دیا ہے۔ یا تو ایسے ہی معمولی دن یا ہر دن یہاں کی گنتی سے ایک ہزار دن کے برابر کا۔ پھر عرش پر وہ مستوی ہو گیا۔ جو سب سے بڑی مخلوق ہے اور ساری مخلوق کی چھت ہے۔ جو سرخ یاقوت کا ہے۔ جو نور سے پیدا شدہ ہے۔ یہ قول غریب ہے۔ وہی تمام مخلوق کا انتظام کرتا ہے اس سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں۔ اسے کوئی کام مشغول نہیں کر لیتا۔ وہ سوالات سے اکتا نہیں سکتا۔ مانگنے والوں کی پکار سے حیران نہیں کر سکتی۔ ہر چھوٹے بڑے کا، ہر کھلے چھپے کا، ہر ظاہر باہر کا، پہاڑوں میں سمندروں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں وہی بندوبست کر رہا ہے۔ ہر جاندار کا روزی رساں وہی ہے۔ ہر پتے کے جھڑنے کا اسے علم ہے، زمین کے اندھیروں کے دانوں کی اس کو خبر ہے، ہر تر و خشک چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے وقت لشکر کا لشکر مثل عربوں کے جاتا دیکھا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم جنات ہیں۔ ہمیں مدینے سے ان آیتوں نے نکالا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کی اجازت بغیر سفارش کر سکے۔ آسمان کے فرشتے بھی اس کی اجازت کے بغیر زبان نہیں کھولتے۔ اسی کو شفاعت نفع دیتی ہے جس کے لیے اجازت ہو۔ یہی اللہ تم سب مخلوق کا پالنے والا ہے۔ تم اسی کی عبادت میں لگے رہو۔ اسے واحد اور لاشریک مانو۔ مشرک! اتنی موٹی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے؟ جو اس کے ساتھ دوسروں کو پوجتے ہو حالانکہ جانتے ہو کہ خالق مالک وہی اکیلا ہے۔ اس کے وہ خود قائل تھے۔ زمین آسمان اور عرش عظیم کا رب اسی کو مانتے تھے۔

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ بے شک وہی پیدائش شروع کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، انھیں انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے نہایت گرم پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔

پہلی بار پیدا کرنے والے کا دور بارہ زندہ کرتے کا بیان

"إِلَيْهِ تَعَالَى" مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا "مَصْدَرَانِ مَنْصُوبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدَّرِ "إِنَّهُ" بِالْكَسْرِ اسْتِثْنَاءً وَالْفَتْحُ عَلَى تَقْدِيرِ اللَّامِ "يَبْدَأُ الْخَلْقَ" أَيْ بَدَأَهُ بِالْإِنْشَاءِ "ثُمَّ يُعِيدُهُ" بِالْبُعْثِ "لِيَجْزِيَ" يُثِيبُ "الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ" مَاءً بَالِغَ نِهَايَةِ الْحَرَارَةِ "وَعَذَابٌ أَلِيمٌ" مُؤْلَمٌ "بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ" أَيْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ،

اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ یہاں پر وعدہ اور حقایق دونوں مصادر اپنے افعال مقدرہ کے سبب منصوب ہیں اور انہ یہ جملہ مستأنفہ کی صورت میں کسرہ کے ساتھ جبکہ لام مقدرہ کی صورت میں فتح کے ساتھ بھی آیا ہے۔ بے شک وہی پیدائش شروع کرتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ اسی نے پیدا کیا پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ثابت رکھے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، انھیں انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے نہایت گرم پانی یعنی جو گرمی کی انتہاء کو پہنچنے والا ہو، اسے پینا ہے اور تکلیف دینے والا دردناک عذاب ہے، اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

وَعَدَ اللَّهُ. وعد۔ اسم ومصدر منصوب۔ مضاف الیہ مضاف الیہ (یہ) اللہ کا وعدہ (ہے) یہاں وعدہ سے مراد الیہ مرجعکم جمیعاً ہے۔ حق اسم ومصدر۔ وعدہ کی تاکید ہے وعد الله حقاً۔ ای وعدکم الله ذلك وعدا حقاً یہ ایک سچا وعدہ ہے جو اللہ نے تم سے کیا ہے۔ انه يبدؤ الخلق۔ مضارع واحد مرفوع بـ مصدر (باب فتح) یہ جملہ مستأنفہ (نیا) ہے وہ ابتدائی تخلیق کرتا ہے۔ یہاں مضارع بمعنی ماضی ہے۔ یعنی تخلیق اول اسی نے کی۔

یعیده۔ اس کو دہراتا ہے۔ اس کا اعادہ کرتا ہے۔ یعنی دوبارہ پیدا کرے گا۔ لوناے گا۔ بالقسط۔ ای بالعدل۔ عدل وانصاف کے ساتھ۔ حمیم۔ نہایت گرم پانی۔ گہرے دوست کو بھی حمیم کہتے ہیں۔ کہ اپنے دوست کی حمایت میں گرم ہو جاتا ہے۔

حشر و نشر کے برحق ہونے پر اعتقاد رکھنے کا بیان

اس آیت میں حشر و نشر و معاد کا بیان اور منکرین کا رد ہے اور اس پر نہایت لطیف پیرایہ میں دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ وہ پہلی بار بناتا ہے اور اعضاء مرگبہ کو پیدا کرتا ہے اور ترکیب دیتا ہے تو موت کے ساتھ مطرق و منتشر ہونے کے بعد ان کو دوبارہ پھر ترکیب دینا اور بنے ہوئے انسان کو فنا کے بعد پھر دوبارہ بنادینا اور وہی جان جو اس بدن سے متعلق تھی اس کو اس بدن کی برستی کے بعد پھر اسی بدن سے متعلق کر دینا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے اور اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود جزائے اعمال یعنی مطیع کو ثواب اور عاصی کو عذاب دینا ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔

اللہ نے یہ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔

سورج و چاند کے نظام سے سالوں اور مہینوں کے حساب کا بیان

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً ۚ ذَاتِ ضِيَاءٍ أَيْ نُورٌ ۚ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۚ مِنْ حَيْثُ سِيرَهُ ۚ "مَنَازِلَ" ثَمَانِيَةَ وَعَشْرِينَ مَنَزِلًا فِي ثَمَانٍ وَعَشْرِينَ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَسْتَبْرِكُ لَيْلَتَيْنِ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً إِنْ كَانَ ثَمَانِيَةَ وَعَشْرِينَ يَوْمًا ۚ "لِتَعْلَمُوا" بِذَلِكَ "عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ" مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ ۚ "الْمَذْكُورَ" إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ "لَا عَبَثًا تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ" يُفَصِّلُ ۚ "بِالْبَيِّنَاتِ وَالنُّونَ بَيِّنَاتٍ" "الْآيَاتِ" لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ "يَتَذَكَّرُونَ" ۚ

وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی یعنی روشنی والا اور چاند کو نور بنایا اور اس کے چلنے کے لئے منزلیں مقرر کیں، اور وہ ہر مہینے کی اٹھائیس راتوں میں اٹھائیس منازل ہیں۔ اور دورا تیں پوشیدہ رہتا ہے جب مہینہ تیس دنوں کا ہو اور جب مہینہ انتیس دنوں کا بنے تو ایک رات پوشیدہ رہتا ہے۔ تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ یعنی مذکورہ چیزوں کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا اور اللہ تعالیٰ فضول چیزوں کی تخلیق سے پاک ہے۔ وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور مفصل یہاں پر باری اور نون دونوں طرح آیا ہے۔ جو جانتے ہیں۔ یعنی جو قوم غور و فکر کرتی ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

ضیاء۔ چمک۔ روشنی۔ چمکنا۔ روشن ہونا۔ اجوت وادی ہے۔ اور مہموز اللام۔ اصل میں ضواء تھا۔ چونکہ واو کا ماقبل مکسور ہے اس لئے اس کو یاء سے بدل دیا۔ ضیاء یا تو مصدر ہے۔ جیسے قام سے قیام اور صام سے صیام یا ضوء کی جمع ہے جیسے سوط سے سیاط اور حوض

سے حیاض لیکن نورا (جو چاند کی صفت میں آیا ہے) سے اس کا مصدر ہونا ہی زیادہ مناسب ہے۔

مصدر کی صورت میں بمعنی اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے روشن کنندہ۔ جعل الشمس ضیاء۔ ای ذات ضیاء۔ روشنی والا۔ روشن۔ درخشاں۔ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو بالذات ہو (لسان عرب)۔ نورا۔ ای ذانور (غور والا) منیرا۔ چمکدار۔ نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو بالواسطہ ہو۔ (لسان العرب)

قدر اللہ الامر۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کا فیصلہ کرنا۔ یا اس کا حکم عائد کرنا۔ قدر الشیء بالشیء کسی چیز کو کوئی دوسری چیز پر قیاس کرنا۔ مقرر کرنا۔ تقدیر میں لکھ دینا۔ مقدر کر دینا۔ آیۃ ہذا میں منزلیں مقرر کرنا۔ جیسا کہ قرآن میں اور جگہ آیا ہے وقد فیہا السیر (18:34) اور ان میں سفر کی منزلیں ایک اندازے پر مقرر کر دیں۔ اور والقمر قد رنہ منازل اور ہم نے حساب سے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں۔

بعض کے نزدیک یہ ضمیر واحد مذکر غائب القمر کے لئے ہے اور منازل سے مراد یہاں چاند کی مختلف منزلیں ہیں جو ایک ماہ میں طے کرتا ہے۔ چاند کو اس لئے مختص کیا گیا ہے کہ بہ نسبت سورج کے اس کی گردش عام فہم ہے اور اسی پر مبنیہ اور سال مرتب کئے جاتے ہیں اور یہی حساب شرع میں رائج ہے۔ الحساب۔ حساب الاوقات۔ ساعات۔ ایام۔ شہور وغیرہ کا حساب۔

چاند کی منازل کا بیان

ہر مہینہ میں پورا کر لیتا ہے اس لئے اس کی منزلیں تیس (۳۰) یا انیس (۲۹) ہوتی ہیں مگر چونکہ ہر مہینہ میں چاند کم از کم ایک دن غائب رہتا ہے یا پھر دو دن غائب رہتا ہے اس لئے عموماً چاند کی منزلیں اٹھائیس کہی جاتی ہیں، اور آفتاب کا دورہ سال بھر میں پورا ہوتا ہے اس کی منزلیں تین سو ساٹھ یا پینسٹھ ہوتی ہیں، قدیم جاہلیت عرب میں بھی اور اہل بیت و ریاضی کے نزدیک بھی ان منزلوں کے خاص خاص نام ان ستاروں کی مناسبت سے رکھ دیئے گئے ہیں جو ان منازل کی محاذات میں پائے جاتے ہیں، قرآن کریم ان اصطلاحی ناموں سے بالاتر ہے، اس کی مراد صرف وہ فاصلے ہیں جن کو شمس و قمر خاص خاص دنوں میں طے کرتے ہیں۔

دن کے وقت نظر آنے والے چاند کے حکم کا بیان

چاند کی روایت سے متعلق یہ ضابطہ ذہن نشین رہنا چاہئے کہ دن کے وقت نظر آنے والا چاند خواہ وہ زوال سے پہلے نظر آئے یا بعد میں آئندہ آنے والی رات کا قرار پائے گا۔ اور اب جو رات آئے گی، مہینے کا آغاز اسی سے ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا قول یہی ہے اور یہی قول مختار ہے۔

علامہ علاء الدین ہکفی لکھتے ہیں کہ ترجمہ اور جو چاند دن کے وقت نظر آئے، صحیح مذہب کے مطابق وہ ہر صورت میں اگلی رات کا شمار کیا جائے گا علامہ ابن عابدین شامی کی اس کی شرح میں لکھتے ہیں ترجمہ یعنی (دن میں چاند) زوال سے قبل نظر آئے یا زوال کے بعد (اس کا حکم ایک ہی ہے) مذہب پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ قول امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا ہے۔ بدائع الصنائع میں فرمایا پس طرفین (امام اعظم اور امام محمد) کے نزدیک وہ دن رمضان کا نہیں ہوگا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر زوال کے بعد

نظر آیا تو بے شک آئندہ شب کا ہے اور اگر زوال سے قبل نظر آیا تو پچھلی شب کا ہے اور وہ دن رمضان کا ہوگا اور ائمہ احناف اسی اختلاف پر (امام یوسف کے نزدیک) یہ سوال کا چاند ہے یعنی طرفین (امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ) کے نزدیک (دن میں چاند زوال سے پہلے نظر آئے یا زوال کے بعد) ہر صورت میں آئندہ شب کا ہے اور وہ دن رمضان کا ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر زوال سے پیشتر نظر آیا تو چاند شب گزشتہ کا ہے اور یہ دن عید کا ہے، اس لئے کہ ہلال عادتاً زوال سے قبل نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ دورات کا چاند ہو، پس ہلال رمضان میں وہ دن رمضان کا ہونا ضروری ہوا اور سوال کے چاند میں عید کا دن اور طرفین کے نزدیک اصل یہ ہے کہ دن کی رویت کا اعتبار نہیں، اعتبار غروب کے بعد کا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (رمضان کا) چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1909)

پس صوم و افطار کا حکم رویت کے بعد ہے۔ اس صورت میں امام ابو یوسف کا قول نص کے مخالف ہے۔ فتح القدیر میں ہے: حدیث شریف نے روزہ رکھنے یا عید منانے کے لئے یہ لازم قرار دیا ہے کہ چاند پہلے نظر آئے۔ صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد والے (ائمہ کرام) کے نزدیک رویت سے ظاہر مفہوم یہی ہے کہ ہر قمری مہینے کی آخری شام کو (غروب آفتاب کے بعد) چاند نظر آئے، یعنی ہر مہینے کی تیس تاریخ کو زوال سے قبل رویت معتبر نہیں ہے اور مختار قول امام ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا ہے۔

(رد المحتار، جلد 3، ص: 322، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: اخیر تاریخ رمضان شریف کا روزہ چاند دیکھ کر افطار کر لینا جائز ہے یا نہیں یعنی تیسویں کا چاند اکثر تیسرے پہر سے نظر آتا ہے تو آیا اسی وقت روزہ کھول لیں یا غروب آفتاب کے بعد؟ آپ نے جواب میں لکھا: کسی تاریخ کا روزہ دن سے افطار کر لینا ہرگز جائز نہیں بلکہ حرام قطعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ روزہ رات تک پورا کرو یعنی جب آفتاب ڈوبے اور دن ختم اور رات شروع ہو، اس وقت کھولو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ترجمہ: پھر روزہ کو شام تک پورا کرو۔

(بقرہ: 187)

علامہ علاء الدین ہسکفی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ امام کے صحیح معتمد مذہب کے مطابق ہر حال میں دن کو چاند دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں، مگر امام ثانی (امام ابو یوسف) کے قول پر ہے کہ اگر زوال سے پہلے دیکھا تو یہ گزشتہ رات کا ہوگا، تو اب افطار کا یہ معنی نہیں کہ یہ دن کے روزے کا افطار ہے بلکہ اس سے امام ثانی کے نزدیک ثبوت عید ہو رہا ہے کیونکہ گزشتہ رات کا چاند ہے تو عید کی وجہ سے افطار ہے اور حضور ﷺ کے فرمان مبارک چاند دیکھنے پر روزہ رکھو اور چاند دیکھنے پر عید کرو کا معنی یہ نہیں کہ جب دیکھو تو افطار کرو، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ مغرب کے بعد محض چاند دیکھنے سے اسی وقت روزہ لازم ہو جائے اور یہ نہایت ہی واضح ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 10، ص: 388-389، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعتکاف خواہ قصد اتوڑا ہو یا کسی عذر کے سبب، اس کی قضا واجب ہے اور جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا لازم ہے۔ یہ قضا روزے کے ساتھ ہوگی۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ترجمہ: اور جب اعتکاف واجب فاسد ہو گیا، تو اس کی قضا

واجب ہے۔ پس اگر وہ کسی معین مہینے کا اعتکاف تھا، تو جس دن افطار کیا (یعنی اعتکاف فاسد ہوا) اسی ایک دن کی قضا اس کے ذمے لازم ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 213)

علامہ غلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القرآن میں علامہ ابن عابدین شامی حنفی کے حوالے سے لکھتے ہیں: رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہر چند کہ نفل ہے لیکن شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، اگر کسی شخص نے ایک دن کا اعتکاف کر کے فاسد کر دیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر پورے دس دن کی قضا لازم ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس پر صرف اسی دن کی قضا لازم ہے (یعنی روزے کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف)۔ اس کے برعکس نفل میں اگر کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر باہر نکل گیا تو اس پر قضا نہیں کیونکہ اس کے باہر نکلنے سے وہ اعتکاف ختم ہو گیا۔ (تبیان القرآن، جلد 1، ص: 739)

جن لوگوں نے روزہ توڑ دیا ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں اس ایک روزے کی قضا رکھیں، کفارہ لازم نہیں۔ اس کی نظیر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی سبب سے رد کر دی گئی مثلاً فاسق ہے یا عید کا چاند اس نے تنہا دیکھا تو اسے حکم ہے کہ روزہ رکھے اگرچہ اس نے خود عید کا چاند دیکھا ہے، مگر اس روزہ کو توڑنا جائز نہیں اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں۔ علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: ترجمہ: کسی عاقل بالغ نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا اور اس کا قول دلیل شرعی کی بنا پر رد کر دیا گیا (یعنی اس کی گواہی قبول کر کے اس پر فیصلہ نہیں کیا گیا) تو اس کے لئے مطلقاً روزہ رکھنا واجب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے لئے روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر روزہ نہ رکھا تو فقط قضا ہے، کیونکہ گواہی رد ہونے کی بنا پر اس کے لئے صورت مسئلہ مشتبہ ہے (اور حدود و کفارات شیعہ کی بنا پر ساقط ہو جاتے ہیں)۔ (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 313، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

فقہی حوالہ جات کی روشنی میں شرعی مسئلہ واضح کرنے کے بعد ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ سائنسی اور فنی وجوہات کو بھی قارئین کے سامنے لائیں۔ اس سلسلے میں رویت ہلال ریسرچ کونسل کے سیکرٹری جنرل خالد اعجاز مفتی صاحب کی سائنسی توجیہ درج ذیل ہے:

09 ستمبر 2010ء بمطابق 29 رمضان المبارک کی شام پاکستان کے کسی بھی حصے سے رویت ہلال کی مستند شہادتیں موصول نہ ہونے کے باعث مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان نے عدم رویت کا فیصلہ کیا اور اس طرح 10 ستمبر 2010ء جمعہ المبارک کو 30 رمضان المبارک اور 11 ستمبر 2010ء کو یکم شوال المکرم 1431ھ قرار دیا۔ یہ فیصلہ سائنس اور فلکیات کی روش سے بھی درست ہے۔ جمعہ المبارک 10 ستمبر کو سہ پہر تقریباً تین بجے اسلام آباد میں چاند دکھائی دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں بلکہ سائنس کے عین مطابق ہے۔ نئے چاند کی فلکیاتی اور دینی اصطلاحات کے علاوہ رویت ہلال کے سائنسی پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاند کے بڑھنے گھٹنے کے عمل پر غور کریں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ قمری ماہ کے پہلے دو ہفتوں کے دوران یہ ہمیں روز بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر یہ دائرے کی صورت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے دو ہفتے اس کی جسامت (Size) ہر روز کم ہوتی نظر آتی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ چاند نظروں سے بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوبارہ چاند کے بڑھنے کا عمل نئے سرے سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کو قرآن شمس و قمر (Conjunction) یا اتصال شمس و قمر یا

اماوس کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج اور چاند ایک سیدھ میں صفر درجہ پر ہوتے ہیں۔ علم فلکیات میں یہی اس کے نیا چاند کہلانے کا وقت ہے اور رصد گاہی کی کتب میں نئے چاند کے اوقات اسی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسے نئے چاند کی پیدائش بھی کہتے ہیں اور چاند کی طبعی عمر اسی وقت سے شمار کی جاتی ہے۔

فلکیاتی اصطلاح کا نیا چاند اپنے ابتدائی دور میں بال سے زیادہ باریک، سورج سے بہت قریب اور اس کی طاقت در شعاعوں کی براہ راست زد میں ہوتا ہے، لہذا انسانی آنکھیں یا غیر معمولی قوت کی دوربینیں بھی اسے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتیں۔ جوں جوں چاند کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کی جسامت بھی بڑھتی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سورج سے دور ہٹتے ہوئے اس کی شعاعوں کی طاقت سے بھی بتدریج محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر ایک وقت اس کا وجود اس قدر ہو جاتا ہے کہ سورج سے ایک خاص فاصلے پر غروب آفتاب کے بعد انسانی آنکھوں کو پہلی بار نظر آنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ بصری نیا چاند ہے، جو دوسرے الفاظ میں رویت ہلال کے معروف نام سے موسوم ہے۔ فلکیاتی اور مقامی احوال کے تحت رویت ہلال پر اثر انداز ہونے والے عوامل یوں ترتیب دیئے جاسکتے ہیں۔

فلکیاتی کیفیات: (الف) چاند کی عمر (ب) غروب شمس اور غروب قمر کے درمیان فرق (ج) چاند کا سورج سے زاویائی فاصلہ (Distance Longitudinal) (د) سورج کا افق سے نیچے ہونا (ح) چاند کا ارتفاع (Moon of Altitude) (و) چاند کا زمین سے فاصلہ۔

مقامی کیفیات: (الف) مطلع (Horizon) کی کیفیت (ب) فضا کا شفاف پن (Transparency) (ج) مقام مشاہدہ کا محل وقوع یعنی طول بلد (longitude) اور عرض بلد (Latitude)۔ مقام مشاہدہ کی بلندی اگر سطح سمندر سے کم ہو تو انعطاف نور (Light of Refraction) کی شرح زیادہ ہوگی اور رویت ہلال کے لیے زیادہ سازگار ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑوں کے بہ نسبت ساحل سمندر پر نیا چاند دکھائی دینے کے امکانات زیادہ دیتے ہیں۔ سائنسی اور فلکیاتی توضیحات کی باریکیوں میں الجھے بغیر ایک عام آدمی بھی مطلع صاف ہونے کی صورت میں صرف دو معلومات کی بناء پر کسی حد تک رویت ہلال کے امکان کا پیشگی تعین کر سکتا ہے یا شہادتوں کے معیار کو پرکھ سکتا ہے۔ اول چاند کی عمر اور دوم غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق۔ رویت ہلال کے لئے چاند کی عمر کم از کم بیس گھنٹے نیز غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق کم از کم چالیس منٹ ہونا چاہیے، اگر چاند کی عمر 30 گھنٹوں سے بڑھ جائے تو غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق 35 منٹ ہونے پر بھی ہلال نظر آ جاتا ہے یا اگر غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق 50 منٹ سے بڑھ جائے تو تقریباً 19 گھنٹے کی عمر کا چاند بھی دکھائی دے جاتا ہے۔

اصل مسئلہ: رویت ہلال کے لئے غروب آفتاب کا وقت اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس سے قبل ہم نیا چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو سورج کی تیز روشنی کے باعث ہماری آنکھیں چندھیا جائیں گی اور ہم اتنا باریک چاند اس کی موجودگی کے باوجود دیکھ نہیں پائیں گے۔ نیا چاند دکھائی دینے کے لئے سورج کا غروب ہونا یا سورج کی براہ راست شعاعوں کی زد سے محفوظ ہونا ضروری

ہے۔ ستمبر 2010ء؟ میں نیا چاند، 8/ ستمبر کو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سہ پہر تین بج کر تیس منٹ پر پیدا ہوا۔ 9/ ستمبر کو غروب آفتاب کے وقت اگرچہ چاند کی عمر پاکستان کے تمام شہروں میں ساڑھے 26 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر چکی تھی لیکن غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق کسی بھی شہر میں 28 منٹ سے زائد نہیں تھا، لہذا جمعرات کی شام نیا چاند دکھائی نہیں دیا۔ اگر نیا چاند سہ پہر ساڑھے تین بجے کی بجائے گیارہ بجے قبل از دوپہر پیدا ہوا ہوتا تو وہ جمعرات کی شام دکھائی دے جاتا۔ جمعۃ المبارک 10/ ستمبر بمطابق 30 رمضان المبارک کی سہ پہر اسلام آباد میں سورج کے آگے اتنے گھنے بادل آگئے کہ وہ سورج کی براہ راست روشنی کے آئی ٹائن سیکٹر پہنچنے کی راہ میں مزاحم ہو گئے جبکہ بادلوں کے اوپر سے سورج کی روشنی چاند کے جس حصے پر پہنچ رہی تھی، وہ روشن ہو رہا تھا، لہذا وہ پتنگ اڑاتے بچے کو بھی دکھائی دے گیا حالانکہ وہ بچہ رویت ہلال کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ یہ امر مد نظر رہے کہ اس وقت چاند کی عمر 47 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ اگر بادل سورج کی روشنی میں مزاحم نہ ہوتے تو کوئی بھی انسان چاند کی وہاں موجودگی کے باوجود اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا، تو آنکھیں چندھیا جانے کے باعث اسے دیکھ نہ پاتا۔ رہا یہ سوال کہ اس واقعہ سے ماہ شوال 1431ھ کا 10/ ستمبر کی شام سے آغاز مشکوک قرار پاتا ہے، تو اس کا انتہائی سادہ جواب یہ ہے کہ جب 9/ ستمبر کی شام رویت ہلال نہیں ہوئی تھی، تو شرعی حکم کے مطابق رمضان المبارک کے تیس ایام مکمل کرنے کے بعد ہی شوال کا آغاز ہوتا تھا۔ ہم نے شرعی اور سائنسی دونوں پہلوؤں کی وضاحت کر دی ہے۔ سائنسی اور فلکیاتی اعتبار سے قمری ماہ کی انتیس یا تیس تاریخ کو دن کے وقت بعض موسمی احوال کی وجہ سے چاند نظر آ سکتا ہے، لیکن اس سے چاند کی تاریخ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ چاند گزشتہ شب ہی سے متعلق ہوتا ہے۔ شرعی اور سائنسی اعتبار سے نئے قمری ماہ کا آغاز اسی صورت میں ہوگا جب چاند اس دن غروب آفتاب کے بعد نظر آئے۔ یہ تفصیلی بحث ہم نے اس لئے کی کہ جب تک دنیا قائم ہے، نظام شمس و قمر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری رہے گا۔ شمس اور قمری مہینوں کا آغاز اور اختتام بھی ہوتا رہے گا اور ان کے ساتھ جو دینی امور متعلق ہیں وہ بھی جاری و ساری رہیں گے۔ بس یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ نئے قمری مہینے کا آغاز اسی وقت ہوگا، جب قمری مہینے کی انتیس تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد مطلع پر چاند نظر آئے، ورنہ وہ قمری مہینہ تیس کا قرار پائے گا اور اگلے دن کو بعض موسمی وجوہ اور فلکیاتی احوال کے باعث کسی وقت آسمان پر چاند نظر بھی آجائے، تو اس سے قمری تاریخ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اس لئے تمام برادران ملت سے گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے توہمات اور ضعیف الاعتقادی میں مبتلا نہ ہوں۔

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

پیشک رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی ہیں

ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو تقویٰ رکھتے ہیں۔

دن رات کے آنے جانے اور کم و زیادہ ہونے میں قدرت الہی پر دلائل کا بیان

"إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالدَّهَابِ وَالْمَجِئِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ . " وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

السَّمَاوَاتِ "مِنْ مَلَائِكَةٍ وَشَمْسٍ وَقَمَرٍ وَنُجُومٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ" وَ"فِي" الْأَرْضِ "مِنْ حَيَوَانَ وَجِبَالٍ وَبَحَارٍ وَأَنْهَارٍ وَأَشْجَارٍ وَغَيْرِهَا" "آيَاتٍ" دَلَالَاتٍ عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى "لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ" لِقَوْمٍ يَتَّقُونَهُ قِيُومُونَ أَحْصَهُم بِاللَّكْثَرِ لَا تَنْهَمُ الْمُتَفَعُّونَ بِهَا،

پیشک رات اور دن کے بدلتے رہنے میں یعنی ان کے جانے آنے میں اور کم اور زیادہ ہونے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں یعنی فرشتے، سورج، چاند اور ستارے وغیرہ ہیں۔ اور زمین میں جس طرح حیوان، پہاڑ، سمندر، نہریں اور درخت وغیرہ پیدا کیے ہیں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل ہیں۔ جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان لاتے ہیں اور ان چیزوں کے ذکر کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ وہ ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔

چاند اور سورج کی گردش کے صرف وہی فوائد نہیں جو اوپر مذکور ہوئے بلکہ انہی کی گردش سے دن رات پیدا ہوتے ہیں اور انہی سے ہمیں دن اور رات کو روشنی حاصل ہوتی ہے انہی سے موسم بنتے ہیں فصلیں پکتی ہیں۔ چاند جن دنوں میں زائد النور ہوتا ہے، پھلوں میں رس تیزی سے بڑھتا ہے اور جب ناقص النور ہوتا ہے تو یہ رفتار سست پڑ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب امور میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بے شمار نشانیاں ہیں اور جو لوگ ان میں غور و فکر کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ اللہ کی نافرمانی سے خوف کھانے لگتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِئْتَا غَافِلُونَ ۝

پیشک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں اور

جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔

آخرت میں اللہ کی ملاقات سے انکار کرنے والے کفار کا بیان

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِالْبُعْثِ "وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا" بَدَلِ الْآخِرَةِ لِأَنكَارِهِمْ لَهَا "وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا" سَكَنُوا إِلَيْهَا "وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا" دَلَائِلِ وَخَدَائِئِنَا "غَافِلُونَ" تَارِكُونَ النَّظَرَ فِيهَا،

پیشک جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور آخرت کے بدلے میں دنیوی زندگی سے خوش ہیں کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور اسی دنیا میں رہنے پر مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یعنی ہماری توحید کے دلائل کو ترک کرنے والے ہیں۔ کہ کہیں وہ ان میں غور و فکر کرتے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

لا یرجون۔ مضارع منفی جمع مذکر غائب رجاء۔ مصدر۔ وہ امید نہیں رکھتے۔ یقین نہیں رکھتے۔ رجاء ایسے ظن کو کہتے ہیں جس

میں مسرت حاصل ہونے کا مکان ہوا۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی لایسخالون وہ نہیں ڈرتے۔ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف اور رجاء باہم لازم ملزوم ہیں۔ جب کسی محبوب چیز کے ملنے کی توقع ہو تو ساتھ ہی اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ بھی دامن گیر رہتا ہے اور ایسے ہی اس کا برعکس صورت میں اندیشہ کے ساتھ امید پائی جاتی ہے۔

لقاءنا۔ مضاف مضاف الیہ۔ ہماری ملاقات۔ ہمارے سامنے (ان کی) پیشی۔ ہم سے (ان کی) ملاقات۔ ہمارا دیدار۔ یلتقی (سمع) لقاء۔ ملنا۔ دیکھنا۔ ملاقات کرنا۔ لاقی یلاقی ملاقات (باب مفاعلہ) آگئے سامنے آنا۔ ملاقات کرنا۔

ایتنا۔ ہماری آیات۔ ہماری نشانیاں۔ مراد دلائل توحید۔ یا بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن۔ غفلون۔ غفلت برتنے والے۔ دھیان نہ دینے والے۔ روگردانی کرنے والے۔ اعراض کرنے والے۔

اللہ سے ملاقات کو پسند اور ناپسند کرنے والوں کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے فرمایا یہ بات نہیں۔

بلکہ جب مومن کو اللہ کی رحمت، اس کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے پس اللہ بھی اس سے ملاقات کے مشتاق ہوتا ہے لیکن جب کافر کو اللہ کے عذاب اور اس کے غصے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ اللہ کی ملاقات سے گریز کرتا ہے پس اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے انام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد اول: حدیث نمبر 1065)

أُولَٰئِكَ مَا وَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

انہی لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے ان اعمال کے بدلہ میں جو وہ کماتے رہے۔

شرک و نافرمانی کے سبب جہنم میں جانے والوں کا بیان

"أُولَٰئِكَ مَا وَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي،

انہی لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے ان اعمال یعنی شرک و نافرمانی کے بدلہ میں ہے جو وہ کماتے رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہو تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنایا ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1186)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا،

ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔

ایمان اور نیک اعمال والوں کے لئے جنت کا بیان

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ" بِهٖ بِأَنَّ يَجْعَلَ لَهُمْ نُورًا

يَهْتَدُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ،

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا،

یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قیامت کے دن ان کے لئے چراغ بنادے گا جو انہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔

قیامت کے دن مومن کو ایمان کا نور نجات دلائے گا

ابو زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے سنا کہ ان سے لوگ قیامت کے دن لوگوں کے حال کے بارے میں پوچھ رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن تمام امتوں سے بلندی پر ہوں گے پھر باقی امتوں کو ترحیب کے لحاظ سے ان کے بتوں کے ساتھ بلایا جائے گا اس کے بعد ہمارا رب جلوہ افروز ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ تم کسے دیکھ رہے ہو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان ان کے ساتھ چل پڑے گا اور سارے لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے اور ہر ایک کو ایک نور ملے گا چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو اور لوگ اس نور کے پیچھے چلیں گے پل صراط پر کانٹے ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا پکڑ لے گا پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا۔

اور مومن نجات پا جائیں گے مومنوں کا پہلا گروہ جو نجات پا جائے گا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور یہ ستر ہزار ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا پھر ان کے بعد ایک گروہ خوب چمکتے ہوئے تاروں کے طریقے پر ہوگا پھر اسی طرح شفاعت کا وقت آئے گا اور نیک لوگ شفاعت کریں گے یہاں تک کہ جن لوگوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو کے دانہ کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہوگی تو انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور انہیں جنت کے سامنے ڈال دیا جائے گا اور جنت والے ان پر پانی چھڑکیں گے جس سے وہ اس طرح تروتازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے پانی کی مٹی میں سے دانہ ہرا بھرا اگ پڑتا ہے ان سے جلنے کے سارے آثار جاتے رہیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا پھر ہر ایک کو دنیا اور دس گنا دنیا کے برابر (انہیں جنت میں مقام) دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 469)

اہل جنت کی شان کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جنت میں جو لوگ سب سے پہلے داخل ہوں گے (یعنی انبیاء علیہ السلام) ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن و چمکدار ہوں گے اور دوسری جماعت کے لوگ (جو انبیاء کے بعد جنت میں داخل ہوں گے اور وہ اولیاء و صلحا ہیں) ان کے چہرے آسمان کے اس ستارے کی طرح روشن و چمکدار ہوں گے جو سب سے زیادہ چمکتا ہے۔ نیز ان (جنتیوں) میں سے ہر شخص کے لئے دو بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی کے جسم پر (لباس کے) ستر جوڑے ہوں گے (اور وہ دونوں بیویاں اتنی صاف و شفاف اور حسین و جمیل ہوں گی کہ) ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا ستر جوڑوں کے اوپر سے نظر آتا ہوگا۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 200)

اس حدیث میں ہر جنتی کو دو بیویاں ملنے کا ذکر ہے جب کہ ایک حدیث میں یہ منقول ہے کہ اہل جنت میں جو سب سے کتر درجہ کا جنتی ہوگا اس کو بھی بہتر بیویاں اور اسی ہزار خادم ملیں گے پس ان دونوں میں مطابقت کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو دو بیویوں کا ذکر کیا ہے تو وہ اس خصوصیت کی حامل ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا ان کے لباس کے ستر جوڑوں کے اوپر سے بھی نظر آئے گا اور باقی بیویاں تو دنیا کی عورتوں میں سے ملیں گی اور ستر بیویاں حوران جنت میں سے ملیں گی اور دونوں مل کر بہتر ہوں گی۔

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ان کی دعا ان میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ! اور ان کی آپس کی دعا ان میں سلام ہوگی اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا

کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

اہل جنت کے آپس میں سلام و دعا کا بیان

"دَعْوَاهُمْ فِيهَا" طَلَبُهُمْ يَسْتَهْوُونَ فِي الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولُوا "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" أَيْ يَا اللَّهُ فَإِذَا مَا طَلَبُوهُ وَجَدُوهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ "وَتَحِيَّتُهُمْ" فِيمَا بَيْنَهُمْ "فِيهَا سَلَامٌ" وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ "مُفَسِّرَةٌ، أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

ان کی دعا ان میں یہ ہوگی یعنی وہ جنت میں یہ کہنے کی خواہش کریں گے، پاک ہے تو اے اللہ! یعنی اے اللہ! پس جب وہ کسی چیز کی خواہش کریں گے تو ان کے پاس موجود ہو جائے گی۔ اور ان کی آپس کی دعا ان میں سلام ہوگی یہاں پر ان تفسیر کے لئے ہے اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

جنت میں اہل جنت کی رہائش و کھانے پینے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جنتی لوگ جنت میں (خوب) کھائیں پئیں گے،

لیکن نہ تو تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ پھریں گے اور نہ ناک سکیں گے۔ "یہ سن کر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ (جب جنتی لوگ پاخانہ نہیں پھریں گے، تو پھر کھانے کے فضلہ کا کیا ہوگا) اور اس کے اخراج کی کیا صورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کھانے کا فضلہ ڈکار اور پسینہ ہو جائے گا جو مشک کی خوشبو کی مانند ہوگا اور جنتیوں کے دل میں تسبیح و تحمید یعنی سبحان اللہ الحمد للہ کا ورد اور ذکر الہی (اس طرح) ڈال دیا جائے گا (کہ وہ ان کی عادت و معمول بن جائے گا) جیسے سانس جاری ہے۔" (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 187)

کھانے کا فضلہ ڈکار اور پسینہ ہو جائے گا" کا مطلب یہ ہے کہ نظام قدرت نے جس طرح اسے دنیا میں کھانے کے فضلہ کا اخراج کے لئے پاخانہ کی صورت رکھی ہے اسی طرح جنت میں جنتیوں کے کھانے کے فضلہ کے اخراج کے لئے ڈکار اور پسینہ کو ذریعہ بنا دیا جائے گا کہ تمام فضلہ ہوا اور پسینہ بن کر ڈکار کی صورت میں اور مسامات کے راستے نکل جایا کرے گا اور ڈکار کی صورت میں نکل جائے گا اور بعض اوقات یا بعض اشخاص کا فضلہ پسینہ بن کر مسامات کے راستے خارج ہو جائے گا یا یہ کہ بعض کھانے کا فضلہ تو ڈکار بن کر خارج ہوگا اور بعض کھانے کا فضلہ پسینہ بن کر نکلے گا لیکن اس سلسلے میں زیادہ بہتر اور موزوں یہ کہنا ہے کہ ڈکار تو کھانے کے فضلہ کے اخراج کا ذریعہ بنے گی اور پسینہ پانی کے فضلہ کے اخراج کا ذریعہ ہوگا۔ "جیسے سانس جاری ہے۔" کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ کسی تکلف یا سعی کے بغیر از خود جاری رہتا ہے اسی طرح تسبیح و تحمید اور ذکر الہی کے کلمات اہل جنت کی زبان پر رواں ہوں گے یا یہ مراد ہے کہ جس طرح معمول کے مطابق سانس کی آمد و رفت کی وجہ سے تمہیں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوتی اور تم کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتے اسی طرح جنتی لوگ تسبیح و تحمیل اور تحمید کی وجہ سے کوئی دقت و پریشانی اور بوجھ محسوس نہیں کریں گے اور یہ کہ جس طرح تمہیں سانس لینے سے کوئی چیز باز نہیں رکھتی اسی طرح ان لوگوں کے تسبیح و تحمیل اور تحمید میں مشغول ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔

نیک لوگوں کے وسیلہ سے جنت میں داخل ہونے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل ایمان میں سے (جو لوگ) اپنے گناہوں کے سبب (دوزخی قرار دیئے جا چکے ہوں گے وہ اہل جنت یعنی علماء (اخیار اور صلحاء وابرار کے راستوں میں) صف باندھ کر کھڑے رہتے ہیں) اور پھر جب ایک جنتی ان کے سامنے سے گزرے گا تو ان دوزخیوں میں سے ایک شخص (اس جنتی کا نام لے کر) کہے گا اے فلاں! کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ شخص ہوں جس نے ایک مرتبہ تمہیں پانی پلایا تھا انہیں میں کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے ایک مرتبہ تمہیں وضو کے لئے پانی دیا تھا وہ جنتی (یہ سن کر) اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرائے گا۔ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 171)

اس سے معلوم ہوا کہ فاسق و گناہ گار اگر اس دنیا میں اہل دین اور ارباب طاعت و تقویٰ کی کوئی خدمت و امداد کریں گے تو اس کا بہتر ثمرہ عقبی میں پائیں گے اور ان کی مدد و شفاعت سے جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ مظہر نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعہ گویا اس امر کی ترغیب دی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں اور خصوصاً بزرگ و نیک لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک اور مروت و احسان کا برتاؤ کرنا چاہئے اور جب بھی ان کی ہم نشینی و صحبت میسر ہو جائے اس کو اختیار کرنے کا موقع گنونا نہ چاہئے کیونکہ ان کی صحبت اور محبت دنیا میں حصول زینت و پاکیزگی اور آخرت میں حصول نور کا باعث ہے۔

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ

لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

اور اگر اللہ لوگوں کو برائی (یعنی عذاب) پہنچانے میں جلد بازی کرتا، جیسے وہ طلبِ نعمت میں جلد بازی کرتے ہیں تو یقیناً

ان کی میعاد (عمر) ان کے حق میں پوری کر دی گئی ہوتی، بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے

ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ بھٹکتے رہیں

مشرکین کا عذاب کو جلدی طلب کرنے کا بیان

وَنَزَلَ لَمَّا اسْتَعْجَلَ الْمُشْرِكُونَ الْعَذَابَ، "وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ" آئی
كَاسْتِعْجَالِهِمْ۔ "بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَلِلْفَاعِلِ "إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ" بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ بَانَ
يُهْلِكُهُمْ وَلَكِنْ يُنْهِلُهُمْ "فَنَذَرُ" نَتْرُكُ "الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ" يَتَرَدَّدُونَ
مُتَخَيِّرِينَ۔

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کیا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی یعنی عذاب پہنچانے میں جلد بازی کرتا، جیسے وہ طلبِ نعمت میں جلد بازی کرتے ہیں یہاں پر قضی معزوف و مجہول دونوں طرح پڑھا گیا ہے اور اجل کو مرفوع و منصوب دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یعنی ان کو ہلاک یعنی ان کو مہلت دے تا ہے۔ تو یقیناً ان کی میعاد ان کے حق میں پوری کر دی گئی ہوتی، بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ بھٹکتے رہیں

سورہ یونس آیت ۱۱ کے شان نزول کا بیان

نضر بن حارث نے کہا تھا یا رب یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے عذاب میں جلدی فرماتا جیسا کہ انکے لئے مال و اولاد وغیرہ، دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔

مشرکین مکہ کا سختی پر بارگاہ نبوت ﷺ میں آکر پناہ لینے کا بیان

مشرکین مکہ کا عجیب حال یہ تھا کہ پہلے وہ عذاب کا مطالبہ کر بیٹھتے اور جب ان پر کوئی سختی آ جاتی تو پھر وہ نبی کریم ﷺ کے پاس

آکر صلہ رحمی کا واسطہ دیتے جس کا مفہوم حسب ذیل حدیث سے ملتا ہے۔

مسروق روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عبد اللہ بن مسعود کے پاس تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں (کفار قریش) کی بدبختی اور روبرو گردانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ان کو یوسف کے سات سال کے قحط کی طرح قحط میں مبتلا کر دے چنانچہ وہ قحط میں گرفتار ہو گئے، تمام چیزیں تباہ ہو گئیں یہاں تک کہ کھال اور مردار تک کھا گئے اور کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کے سبب سے انہیں دھواں نظر آتا ابوسفیان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تم اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو اور تمہاری قوم ہلاک ہو گئی اس لئے اللہ سے ان کے لئے دعا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان کھلا اور ظاہر دھواں لائے گا۔ آیت یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ، الدخان: 16) تک جس دن ہم بہت سخت گرفت کریں گے بطش سے مراد یوم بدر ہے دخان، بطش اور لزام، دھواں، گرفت، قید اور آیت روم سب وقوع میں چکے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 968)

امام قرطبی نے اس جگہ ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست عزیز کی بددعا اس کے دوست عزیز کے متعلق قبول نہ فرمائے اور شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو فرشتے انسانوں کی حاجت روائی پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ میرا بندہ جو رنج و غصہ میں کچھ بات کہے اس کو نہ لکھو۔ (قرطبی، سورہ یونس، بیروت)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ

مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر، یا بیٹھا ہوا، یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف

دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف، جو اسے پہنچی ہو، پکارا ہی نہیں۔ اسی طرح حد

سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنادیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔

ضرورت و مجبوری میں مشرکین کا اللہ سے دعا کرنے کا بیان

"وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ" الْكَافِرُ "الضُّرُّ" الْمَرَضُ وَالْفَقْرُ "دَعَانَا لِجَنْبِهِ" أَيْ مُضْطَجِعًا "أَوْ قَاعِدًا أَوْ

قَائِمًا" أَيْ فِي كُلِّ حَالٍ "فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ" عَلَىٰ كُفْرِهِ "كَانَ" مُحَقَّقَةً وَأَسْمَهَا مُحَذِّوْفَ

أَيْ كَانَهُ "لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ" كَمَا زَيْنٌ لَهُ الدُّعَاءُ عِنْدَ الضَّرَرِّ وَالْإِعْرَاضُ عِنْدَ الرِّخَاءِ

"زَيْنٌ لِلْمُسْرِفِينَ" الْمُسْرِكِينَ،

اور جب انسان یعنی کافر کو تکلیف یعنی بیماری اور مفلسی پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر، یا بیٹھا ہوا، یا کھڑا ہوا یعنی ہر حالت میں ہمیں

پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اپنے کفر پر چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف،

جو اسے پہنچی ہو، پکارا ہی نہیں۔ یہاں پر کان مخفہ ہے اس کا اسم محذوف ہے یعنی کانہ ہے۔ جس طرح ان کا ضرورت کے وقت دعا کرنا اور خوشحالی کے وقت اعراض کرنا ہے۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والے مشرکین کے لیے مزین بنادیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ سے اپنی تکلیف کے دور ہونے کی التجائیں کرتا ہے۔ لیکن جہاں دعا قبول ہوئی تکلیف دور ہوئی اور ایسا ہو گیا جیسے کہ نہ اسے کبھی تکلیف پہنچی تھی نہ اس نے کبھی دعا کی تھی۔ ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں اور وہ انہیں اپنے ایسے ہی گناہ اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں ایماندار، نیک اعمال، ہدایت و رشد والے ایسے نہیں ہوتے۔ حدیث شریف میں ہے مومن کی حالت پر تعجب ہے۔ اس کے لیے ہر الہی فیعلہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اسے تکلیف پہنچی اس نے صبر و استقامت اختیار کی اور اسے نیکیاں ملیں۔ اسے راحت پہنچی، اس نے شکر کیا، اس پر بھی نیکیاں ملیں، یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۖ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے، جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔

انبیائے کرام کی نبوت کو جھٹلانے والوں کے لئے عذاب کا بیان

"وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ" "الْأَمَمَ" "مِنْ قَبْلِكُمْ" "يَا أَهْلَ مَكَّةَ" "لَمَّا ظَلَمُوا" "بِالشِّرْكِ" "و" "قَدْ" "جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ" "الدَّلَالَاتِ عَلَى صِدْقِهِمْ" "وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا" "عَظَفَ عَلَى ظَلَمُوا" "كَذَلِكَ" "كَمَا أَهْلَكْنَا أَوْلَئِكَ" "نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ" "الْكَافِرِينَ"،

اور اے اہل مکہ بلاشبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانوں کے لوگ یعنی امتوں کو ہلاک کر دیا، جب انہوں نے ظلم یعنی شرک کیا اور ان کے پاس ان کے رسول اپنی صداقت کے واضح دلائل لے کر آئے اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اس کا عطف ظلمو پر ہے۔ اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے ہلاک کیا ہم مجرم لوگوں یعنی کفار کو جزا دیں گے۔

گذشتہ زمانوں کے اقوام کی ہلاکت کو بہ طور عبرت بیان کرنا

قرن کے معنی ایک عہد کے لوگ ہیں اور یہاں قرون سے ایسی اقوام مراد ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں عروج حاصل کیا تھا اور اقوام عالم میں نامور شمار ہوئی تھیں اور ہلاک کرنے سے یہی مراد نہیں کہ ان پر کوئی ارضی و سماوی عذاب وغیرہ بھیج کر ان کی نسل تک کو تباہ کر ڈالا تھا بلکہ ہلاکت کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنا اس قوم نے عروج حاصل کیا تھا اتنا ہی وہ زوال پذیر ہو جائے حتیٰ کہ اتنی کہ قعرِ مذلت میں گرے اقوام عالم میں وہ شمار کے قابل بھی نہ رہے یعنی ان کے گناہوں کی پاداش میں بتدریج اسے صفحہ

ہستی سے مٹا دیا جائے۔

ظلم کے سبب اقوام کی ہلاکت کا بیان

ظلم کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس کا اطلاق ہر گناہ اور زیادتی کے کام پر ہو سکتا ہے چنانچہ سب سے بڑے گناہ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب کوئی قوم سر نکالتی یا عروج حاصل کرتی ہے تو یہی وقت اس کے ظلم و زیادتی کا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر ان پر ہر جائز و ناجائز طریقے سے تسلط و ستم اٹھاتا اپنا حق سمجھتی ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر ہر گناہ کے کام کی مرتکب ہوتی ہے ایسے ہی اوقات میں اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنے رسول بھیجتا ہے مگر جو لوگ اپنی عیش و عشرت میں مست اور گناہوں کے کاموں میں مستغرق ہوں وہ بھلا رسولوں کی بات کیسے مانیں گے چنانچہ عموماً ایسی مجرم ضمیر قوموں نے رسولوں کا انکار ہی کیا اس طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنا طرز زندگی نہ بدلاتا تو اللہ نے ان کے جرائم کی پاداش میں انہیں ہلاک کر ڈالا۔

ظالم بادشاہ کا ایڑیاں رگڑنے پر مجبور ہو جانے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی ان کو لے کر ایسی آبادی میں پہنچے جہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالم حکمرانوں میں سے ایک ظالم حکمران رہتا تھا اس سے بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں ایک خوبصورت عورت لے کر آئے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس اس نے ایک آدمی دریافت کرنے کو بھیجا کہ اے ابراہیم یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر سارہ کے پاس گئے اور کہا کہ میری بات کو جھوٹا نہ کرنا میں نے لوگوں کو بتایا کہ تو میری بہن ہے واللہ اس زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں اور حضرت سارہ کو اس بادشاہ کے پاس بھیج دیا وہ بادشاہ حضرت سارہ کے پاس گیا وہ کھڑی ہوئیں اور وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کی بجز اپنے شوہر کے حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر تو وہ بادشاہ زمین پر گر کر خراٹے لینے لگا یہاں تک کہ پاؤں زمین پر رگڑنے لگا اعرج کہتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضرت سارہ نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ مر جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ اسی عورت نے بادشاہ کو قتل کیا ہے اس بادشاہ کی یہ حالت دور ہوئی تو پھر ان کی طرف اٹھا حضرت سارہ کھڑی ہوئیں وضو کر کے نماز پڑھی پھر دعا کی کہ اے میرے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے سبب سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر وہ زمین پر گر کر خراٹے لینے لگا یہاں تک کہ پاؤں رگڑنے لگا عبد الرحمن نے بواسطہ ابو سلمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا کہ سارہ نے کہا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس عورت نے اس کو قتل کیا اس کی یہ حالت جاتی رہی بادشاہ نے دوسری یا تیسری بار کہا کہ واللہ تم نے میرے پاس ایک شیطان کو بھیجا اس کو ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور (ہاجرہ) لونڈی ان کو دیدو وہ لوٹ کر حضرت ابراہیم کے پاس گئیں تو کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور ایک لونڈی

خدمت کے لئے دلوائی۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2127)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

زمین میں خلافت کا مقصد رسولان گرامی کی تصدیق کرنے کا بیان

"ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ" یا اہل مکہ "خَلَائِفَ" جَمْعُ خَلِيفَةٍ "فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ"

فِيهَا وَهَلْ تَعْتَبِرُونَ بِهِمْ فَتَصَدِّقُوا أَرْسَلْنَا،

اے اہل مکہ! پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا، خلافت یہ خلیفہ کی جمع ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ کہ تم عبرت پکڑو اور ہمارے رسولان گرامی کی تصدیق کرو۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت عوف بن مالک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان سے ایک سی لٹکانی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے مکمل تھام لیا، پھر لٹکانی گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر منبر کے ارد گرد لوگوں نے ناپنا شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تین ذراع بڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خواب سن کر فرمایا بس ہٹاؤ بھی۔ ہمیں خوابوں کی حاجت؟ پھر اپنی خلافت کے زمانے میں عمر فاروق نے کہا عوف تمہارا خواب کیا تھا؟ حضرت عوف نے کہا جانے دیجئے۔ جب آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے جب مجھے ڈانٹ دیا پھر اب کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس وقت تو تم خلیفہ الرسول کو ان کی موت کی خبر دے رہے تھے۔ اب بیان کرو انہوں نے بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کا منبر کی طرف تین ذراع ناپنا یہ تھا کہ ایک تو خلیفہ برحق تھا۔ دوسرے خلیفہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بے پرواہ تھا۔ تیسرا خلیفہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا کہ ہم تمہارے اعمال دیکھیں۔ اے عمر کی ماں کے لڑکے تو خلیفہ بنا ہوا ہے۔ خوب دیکھ بھال لے کہ کیا کیا عمل کر رہا ہے؟ آپ کا فرمان کہ "میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا" سے مراد ان چیزوں میں ہے جو اللہ چاہے۔ شہید ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت مسلمان آپ کی مطیع و فرمانبردار تھے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یونس، بیروت)

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْهَانٌ غَيْرٌ هَذَا

أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيْ أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقَّائِ نَفْسِيْ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ

إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آئے یا اسے بدل دیجئے، آپ فرمادیں: مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، پیروی کرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بیشک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

کفار کا قرآن کے سوا کسی دوسری کتاب کا مطالبہ کرنے کا بیان

"وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا الْقُرْآنَ بُيِّنَاتٌ ظَاهِرَاتٌ حَالٌ" قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا "لَا يَخَافُونَ الْعَذَابَ" أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا "لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ إِلَيْنَا" أَوْ بَدَّلْهُ "مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ" قُلْ "لَهُمْ مَا يَكُونُ" يَنْبَغِي "لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ" قَبْلَ "نَفْسِي إِنْ" مَا "أَتَّبِعَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي" بِتَبْدِيلِهِ "عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ" هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

اور جب ان پر ہماری روشن آیات یعنی قرآن تلاوت کی جاتی ہیں یعنی واضح دلائل دیئے جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، تو انہیں دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی خوف نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئے جس میں ہمارے معبودوں کے لئے کوئی عیب نہ ہو یا اسے بدل دیجئے، یعنی جو آپ نے اپنی طرف سے ملایا ہے آپ ان سے فرمادیں، مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو فقط جو میری طرف وحی کیا جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، اگر میں اس کو تبدیل کر کے اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بیشک میں بڑے دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

سورہ یونس آیت ۱۵ کے شان نزول کا بیان

مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی اور مقاتل کہتے ہیں کہ پانچ افراد تھے، عبد اللہ بن ابی امیہ مخزومی ولید بن مغیرہ، مکرز بن حفص عمرو بن عبد اللہ بن ابی قیس عامری اور عاص بن غامر انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ آپ ایسا قرآن لائیے جس میں لات اور عزی کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم نہ ہو۔ (نیساوری 224، طبری 11-67)

اور کلبی کہتے ہیں کہ یہ آیت استہزاء کرنے والوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے کہا اے محمد ﷺ آپ اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آئے جس میں وہ کچھ ہو جو ہم کہیں۔ (سیوطی 153، نیساوری 223، زاد المسیر 4-14)

نبوت محمدی ﷺ اور قرآن کی صداقت اور ہر قل روم کا بیان

حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابوسفیان نے یہ حدیث میرے سامنے بیان کی کہ جب ہماری اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح تھی اس وقت میں ملک شام میں تھا اسی زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دخیہ الکسی لے کر ہرقل کے پاس آئے تھے پہلے یہ خط دخیہ نے بصری کے سردار کو دیا اس نے ہرقل کے پاس بھیج دیا ہرقل نے خط پڑھ کر کہا کہ دیکھو یہ جس کا خط ہے اور جو نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اس کی قوم کا کوئی آدمی یہاں ہے، لوگوں نے کہا ہاں! اس

کی قوم کے لوگ یہاں موجود ہیں ابوسفیان کا بیان ہے کہ میں اور میرے چند قریبی ساتھی ہرقل کے دربار میں بلائے گئے تو اس نے ہم کو اپنے سامنے بٹھایا پھر پوچھا کہ تم میں اس (پیغمبر) کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا اور پھر اپنے ایک آدمی سے کہا کہ تم ابوسفیان کے ساتھیوں سے کہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابوسفیان سے کچھ دریافت کروں گا اگر یہ غلط فہمی سے کام لے تو تم اس کی تردید کر دینا ابوسفیان نے بیان کیا کہ اگر مجھے اپنے ہمراہیوں کا خوف نہ ہوتا (کہ مجھے جھٹلا دیں گے) تو ضرور کچھ غلط باتیں بھی کہتا آخر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا حسب دریافت کرو انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم میں سب سے زیادہ عالی حسب ہیں، اس کے بعد ہرقل نے کہا اے ترجمان! تو ابوسفیان سے کہہ دے کہ تم سے ان کا حسب پوچھا گیا تو تم نے کہا کہ وہ عالی حسب ہے اور پیغمبر ہمیشہ عالی حسب ہوتے ہیں، اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ اگر تو اپنے بیان میں سچا ہے تو بیشک وہ سچے نبی ہیں اور میں جانتا تھا کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں مگر یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تم میں پیدا ہوں گے اگر یہ معلوم ہوتا تو میں ان سے ضرور ملاقات کرتا اور ان کے دیدار سے مستفیض ہوتا اور ان کے پاؤں دھو کر پیتا اور ان کی حکومت ضرور میرے ان قدموں تک پہنچے گی۔

ابوسفیان نے کہا کہ ہرقل جب خط سے فارغ ہوا تو دربار میں عجیب ہلچل مچ گئی اور پھر ہم کو باہر کر دیا گیا میں نے باہر نکلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ یعنی رسول اللہ کے کام میں بڑی مضبوطی پیدا ہو گئی ہے اور اب اس سے بادشاہ بھی ڈرنے لگے ہیں میں تو کفر کی حالت میں یقین رکھتا تھا کہ آپ کو ضرور غلبہ ہوگا۔

زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہرقل نے تمام رؤسا کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ اے اہل روم! کیا تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ سلامت رہو اور تمہارے ملک تمہارے ہاتھ میں رہیں تو ہدایت اور ہمیشہ کی سلامتی کی طرف آؤ راوی کا بیان ہے کہ لوگ یہ بات سن کر سخت ناراض ہو کر دروازوں کی طرف بھاگے مگر دروازے بند پائے، ہرقل نے کہا بھاگو نہیں میرے قریب آؤ سب آگئے تو ہرقل نے کہا میں تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا میں خوش ہوں کہ تم اپنے دین پر قائم اور ثابت ہو اس کے بعد خوش ہو گئے اور ہرقل کو بوجہ کر کے واپس چلے گئے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1731)

کفار کو قرآن جیسا کلام لانے کا چیلنج کرنے کا بیان

کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے جس میں لاث و غری منابت وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو اور اگر اللہ ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ کلام یا تو بطریق تسخر و استہزاء تھا یا انہوں نے حجر بہ و امتحان کے لئے ایسا کہا تھا کہ اگر یہ دوسرا قرآن بنالائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کلام ربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ

وَاللّٰهُ سَلَّمَ كَوْعَلْم دِیَا كِه اِس كَا یِه جَوَاب دِیَس جَو آیت مِیْن مَذْكُور هُوتَا هَی۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَیْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ سَلَّمَ فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر

گزار چکا ہوں تو کیا تمہیں عقل نہیں۔

قرآن کا من جانب اللہ ہونے کا بیان

"قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَیْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ" اَعْلَمْتُكُمْ "بِه" وَلَا نَافِیَۃ عَطْف عَلٰی مَا قَبْلَه وَفِی

قِرَاءَۃ بِلَامِ جَوَاب لَوْ: اِیْ لَا اَعْلَمْتُكُمْ بِه عَلٰی لِسَانِ غَیْرِی "فَقَدْ لَبِثْتُ" مَكْنَتْ "فِیْكُمْ عُمُرًا" سَنِیْنًا

اَرَبَعِیْنَ "مِّنْ قَبْلَه" لَا اُحَدِّثُكُمْ بِشَیْءٍ "اَفَلَا تَعْقِلُونَ" اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ قَلِیْلِ،

تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا، یہاں پر لانا فیہ ہے جس کا عطف ماقبل پر ہے اور

ایک قرأت میں لام کے ساتھ جواب لو کے طور پر آیا ہے۔ یعنی میں تمہیں اپنی زبان کے سوا کسی اور زبان میں سکھاؤں؟ تو میں اس

سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر یعنی چالیس سال گزار چکا ہوں، میں تمہیں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کی، تو کیا تمہیں عقل

نہیں۔ کہ یقیناً یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے۔

صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں آپ ﷺ کا یہ بیان ہے کہ میں چالیس سال تم میں رہا

ہوں، اس زمانہ میں میں تمہارے پاس کچھ نہیں لایا اور میں نے تمہیں کچھ نہیں سنایا، تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا ہے، میں

نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہ کیا، اس کے بعد یہ کتاب عظیم لایا جس کے حضور ہر ایک کلام فصیح پست اور

بحقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہیں، اصول و فروع کا بیان ہے، احکام و آداب میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں

ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصحاء و بلغاء کو عاجز کر دیا ہے، ہر صاحب عقل سلیم کے لئے یہ بات اظہر من الشمس

ہو گئی ہے کہ یہ بغیر وحی الہی کے ممکن ہی نہیں۔ (تفسیر خازن العرفان، سورہ یونس، لاہور)

فَمِنْ أَظْلَم مِّمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۝

پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے، یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ

مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔

اللہ پر بہتان باندھنے والے ظالم مشرکین کا بیان

"فَمِنْ أَظْلَم مِّمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا" بِنِسْبَةِ الشَّرِّكَ إِلَيْهِ "أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ"

الْقُرْآن "إِنَّهُ" اِیْ الشَّان "لَا يُفْلِحُ" يُسْعِدُ "الْمُجْرِمُونَ" الْمُشْرِكُونَ،

پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے یعنی اس شخص سے بڑھ کوئی ایک بھی ظالم نہیں ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے، یعنی اس کی طرف شرک کی نسبت کرے یا اس کی آیات یعنی قرآن کو جھٹلائے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ یعنی مشرکین فلاخ نہیں پاتے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم (انسان مجھ کو جھٹلاتا ہے اور یہ بات اس کے شایان نہیں اور میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے مناسب نہیں ہے، اس کا مجھ کو جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے مجھ کو (اس دنیا میں) پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح وہ (آخرت میں) مجھ کو دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتا حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلہ میں مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا میرے بارے میں بدگوئی کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے، اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے حالانکہ میں تنہا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ مجھ کو کسی نے جنا اور نہ کوئی میرا برابر بنانے والا ہے اور عبد اللہ ابن عباس کی روایت میں اس طرح ہے اور اس انسان کا مجھے برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا بیٹا بناؤں۔ (صحیح البخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 19)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ط
اَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ط سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انھیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انھیں نفع دیتی ہیں اور کہتے ہیں
یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ فرمادیں کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے
اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔

نفع و نقصان کی ملکیت نہ رکھنے والی چیزوں کی عبادت کا بیان

"وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" اِیْ غَیْرِهِ "مَا لَا يَنْفَعُهُمْ" اِنْ لَّمْ يَعْبُدُوْهُ "وَلَا يَضُرُّهُمْ" اِنْ عَبَدُوْهُ وَهُوَ الْاَضْنَامُ "وَيَقُولُونَ" عَنْهَا "هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ" لَهُمْ "اَتَنْبِئُونَ اللَّهَ" تُخْبِرُوْنَهُ "بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ" اَسْتَفْهَامُ اِنْكَارٍ اِذْ لَوْ كَانَ لَهُ شَرِيْكَ لَعَلِمَ اِذْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ "سُبْحَانَهُ" تَنْزِيْهًا لَهُ "وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ" هُ مَعَهُ،

اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں یعنی اگر ان کی عبادت نہ کریں تو وہ نہ انھیں نقصان پہنچاتی ہیں اور اگر وہ ان کی عبادت کرتے ہیں تب بھی ان کو نفع نہیں دیتیں اور وہ بت ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ ان سے فرمادیں کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی جب تم کوئی بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو وہ اس کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ وہ پاک ہے یعنی ہر شرک سے پاک ہے۔ اور بہت بلند

ہے اس سے جو وہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔

الفاظ کے معانی کا بیان

اتنسئون۔ الف استفہام کے لئے ہے تنہون جمع مذکر حضر۔ تنبیہ اور تنہی سے۔ کیا تم خبر دیتے ہو۔ کیا تم آگاہ کرتے ہو۔ اتنسئون اللہ بما لا یعلم فی السموت ولا فی الارض کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو زمین و آسمان میں اس کے علم میں نہیں۔ یعنی زمین و آسمان کی ہر بات تو اس کے علم میں ہے پھر تم یہ کیا بات اس کو بتا رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس بات کا وجود ہی نہیں اور تم محض ایک بے بنیاد۔ من گھڑت بات بنا رہے ہو۔ اس سے کفار کی بتوں سے شفاعت کی امید کی حقیقت کی نفی قطعی طور پر مقصود ہے۔

مشرکوں کا خیال تھا کہ جن کو ہم پوجتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے اس غلط عقیدے کی قرآن کریم تردید فرماتا ہے کہ وہ کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ان کی شفاعت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ تم تو اللہ کو بھی سکھانا چاہتے ہو گویا جو چیز زمین آسمان میں وہ نہیں جانتا تم اس کی خبر اسے دینا چاہتے ہو۔ کیا تمہارا گمراہ کن عقیدہ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مشرک لوگ جب تلبیہ کہتے اور یہ کلمات ادا کرتے لبیک لا شریک لک (حاضر ہیں تیری خدمت میں، تیرا کوئی شریک نہیں) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے افسوس ہے تم پر! بس بس (یعنی بس اتنا ہی کہو اس سے زیادہ مت کہو، مگر مشرک کب ماننے والے تھے وہ پھر اس کے بعد یہ کہتے) الا شریکا هو لک تملکک و ما ملک (یعنی تیرا کوئی شریک نہیں ہاں وہ بت تیرا شریک ہے جو تیری ملک میں ہے، تو اس کا مالک ہے وہ شریک تیرا مالک نہیں ہے۔ مشرک لوگ تلبیہ کے یہ کلمات خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 1097)

مشرک بھی حج و عمرہ اور طواف وغیرہ کیا کرتے تھے نیز وہ خانہ کعبہ کی تعظیم بھی ہمیشہ کیا کرتے تھے اور اس کا احترام ملحوظ رکھتے مگر جب لبیک کہتے تو اپنے شریک کی وجہ سے اس طرح کہتے لبیک لا شریک لک الا شریکا ہو لک تملکک و ما ملک یعنی وہ حق تعالیٰ سے شرک کی نفی تو کرتے مگر بتوں کا استثناء کرتے اور یہ کہتے کہ وہ بت اللہ کے شریک ہیں لیکن اس کے مملوک ہیں اور اللہ ان بتوں کا مالک ہے، چنانچہ وہ جب تلبیہ کہنا شروع کرتے اور یہ کہتے لبیک لا شریک لک تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہاں تک تو ٹھیک بس تم اتنا ہی کہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے آگے نہ کہو مگر مشرکین کی عقلوں پر تو پردے پڑے ہوئے تھے وہ ہدایت کو کیسے مان لیتے اس لئے وہ آگے کے الفاظ کہنے سے باز نہیں آتے تھے، حالانکہ ان کے یہ کلمات الا شریکا ہو لک الخ درحقیقت ان کی انتہائی حماقت اور بے وقوفی ہی کو ظاہر کرتے تھے کہ بتوں کو اللہ کی ملکیت بھی بتاتے تھے اور پھر انہیں شریک بھی کہتے تھے حالانکہ اگر انہیں عقل سلیم کی ذرا بھی رہنمائی حاصل ہوتی تو وہ خود یہ سمجھ سکتے تھے کہ بھلا مملوک اپنے مالک کا شریک کیوں کر ہو سکتا ہے؟

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ

بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہوئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی

تو یہیں ان کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا۔

تمام زمانوں میں اسلام کے اصولی عقائد کے متفق ہونے کا بیان

"وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً" عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْإِسْلَامُ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى نُوحٍ وَقِيلَ مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَمْرٍو بْنِ لُحْيٍ "فَاخْتَلَفُوا" بِأَنْ ثَبَتَ بَعْضُ وَكَفَرَ بَعْضُ "وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ" بِتَأْخِيرِ الْجَزَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" أَيْ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا "فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" مِنَ الدِّينِ بِتَعَذُّيبِ الْكَافِرِينَ،

اور لوگ ایک ہی امت تھے یعنی ایک دین پر تھے اور وہ اسلام ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عمرو بن لُحی کے زمانے تک چلتا رہا، پھر مختلف ہوئے، یعنی بعض اس پر ثابت قدم رہے اور ان میں سے بعض نے کفر کیا۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی یعنی قیامت تک کے لئے جزاء کی تاخیر نہ ہوتی تو اسی دنیا میں ان لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ یعنی جو کفار کو عذاب دے دیا جاتا۔

پہلے سب کے سب لوگ اسلام پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک دس صدیاں وہ سب لوگ مسلمان تھے۔ پھر اختلاف رونما ہوا اور لوگوں نے تیری میری پرستش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سلسلوں کو جاری کیا تا کہ ثبوت و دلیل کے بعد جس کا جی چاہے زندہ رہے جس کا جی چاہے مر جائے۔ چونکہ اللہ کی طرف سے فیصلے کا دن مقرر ہے۔ حجت تمام کرنے سے پہلے عذاب نہیں ہوتا اس لیے موت موخر ہے۔ ورنہ ابھی ہی حساب چکا دیا جاتا۔ مومن کامیاب رہتے اور کافر ناکام۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝

اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے

اب راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔

کفار مکہ کا سابقہ انبیاء کرام کے معجزات کی طرح معجزہ طلب کرنے کا بیان

"وَيَقُولُونَ" أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ "لَوْلَا" هَلَا "أُنْزِلَ عَلَيْهِ" عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ" كَمَا كَانَ لِلْأَنْبِيَاءِ مِنَ النَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْيَدِ "فَقُلْ" لَهُمْ "إِنَّمَا الْغِيبُ لِلَّهِ" مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ أَيْ أَمْرُهُ

وَمِنْهُ الْآيَاتُ فَلَا يَأْتِي بِهَا إِلَّا هُوَ وَاللَّمَّا عَلَى التَّلْيِغِ "لَا تَنْظُرُوا" الْعَذَابَ إِنَّ لَكُمْ تَوَمُّنُوا، إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ،

اور مکہ والے کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، جس طرح پہلے انبیائے کرام کی طرف اونٹنی، عصا اور ید بیضاء وغیرہ کا آنا ہے۔ تم ان سے فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے یعنی جو اس کا حکم لوگوں سے پوشیدہ ہے اور وہ ایسی نشانیاں ہیں جن کو وہ بیان نہیں کرتا مگر جس کو چاہے۔ جبکہ میں اسی کا پیغام دینے والا ہوں، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر عذاب کا راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔

ثبوت صداقت مانگنے والوں کا بیان

اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف برہان قوی قائم ہوتی ہے اور وہ جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اس برہان کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پیش ہی نہیں ہوئی اور یہ کہا کرتے ہیں کہ دلیل لاؤ تا کہ سننے والے اس مغالطہ میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابل اب تک کوئی دلیل ہی نہیں قائم کی گئی ہے۔ اس طرح کفار نے حضور کے معجزات اور بالخصوص قرآن کریم جو معجزہ عظیمہ ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کو وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ کے لئے ہے اب راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ تقریر جواب یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا ظاہر ہونا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان حضور بڑھے، تمام زمانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے، وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا نہ کسی استاد کی شاگردی کی، یکبارگی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا اور ایسی بمثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی برہان ہے اور جب ایسی قوی برہان قائم ہے تو اثبات نبوت کے لئے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے، ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے تو یہ امر غیب ہوا اور اس کے لئے انتظار لازم آیا کہ اللہ کیا کرتا ہے لیکن وہ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے نبوت ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہر معجزات سے کمال کو پہنچ چکا۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ یونس، لاہور)

حافظ ابن کثیر مقلد فقہ شافعی لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو جیسے آل فرعون کو اونٹنی ملی تھی ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں ملی؟ چاہیے تھا کہ یہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیتا یا مکے کے پہاڑوں کو ہٹا کر یہاں کھیتیاں باغ اور نہریں بنا دیتا۔ گو اللہ کی قدرت اس سے عاجز نہیں لیکن اس کی حکمت کا تقاضا وہی جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باغات اور نہریں بنا دے لیکن یہ پھر بھی قیامت کے منکر ہی رہیں گے اور آخر جہنم میں جائیں گے۔ اگلوں نے بھی ایسے معجزے طلب کئے دکھائے گئے پھر بھی

جھٹلایا تو عذاب اللہ آگئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا گیا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کے منہ مانگے معجزے دکھا دوں لیکن پھر بھی یہ کافر رہے تو غارت کر دیئے جائیں گے اور اگر چاہو تو مہلت دوں۔ آپ نے اپنے حلم و کرم سے دوسری بات ہی اختیار کی۔ یہاں حکم ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے تمام کاموں کا انجام وہی جانتا ہے۔ تم ایمان نہیں لاتے تو نتیجے کے منتظر رہو۔ آہ! کیسے بد نصیب تھے جو مانگتے تھے اس سے بدرجہا بڑھ کر دیکھ چکے تھے اور سب معجزوں کو جانے دو چاند کو ایک اشارے سے دو ٹکڑے کر دینا ایک ٹکڑے کا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرے کا اس طرف چلے آنا کیا یہ معجزہ کس طرح اور کس معجزے سے کم تھا؟ لیکن چونکہ ان کا یہ سوال محض کفر کی بنا پر تھا اور نہ یہ بھی اللہ دکھا دیتا جن پر عذاب عملاً آ جاتا ہے وہ چاہے دنیا بھر کے معجزے دیکھ لیں انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ان پر فرشتے اترتے اگر ان سے مردے باتیں کرتے اگر ہر ایک چیز ان کے سامنے کر دی جاتی پھر بھی انہیں تو ایمان نصیب نہ ہوتا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یونس، پیرت)

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهُمِ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا

قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝

اور جب کہ ہمارے آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی جیسی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں، تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، بیشک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں۔

مصیب ٹل جانے کے بعد پھر کفار کا آیات الہی سے مذاق کرنے کا بیان

"وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهُمِ" "مَكْرٌ" "مَطَرًا وَخِصْبًا" "مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ" "بُؤْسٌ وَجَذَبٌ" "مَّسْتَهُمِ" "إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا" "بِالْأَسْتِهْزَاءِ" "وَالْتَكْذِيبِ" "قُلِ" "لَّهُمْ" "اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا" "مُجَازَاةً" "إِنَّ رُسُلَنَا" "الْحَفِظَةَ" "يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ" "بِالنَّاءِ وَالْبَاءِ"،

اور جب ہم کفار کو قحط سالی اور تنگی کے بعد ان کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں یعنی کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی تو اب وہ ہماری آیتوں کے ساتھ فریب یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تم ان سے فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، بیشک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں۔ یہاں پر تمکرون یہ تاء اور یاء دونوں طرح آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مدد سے مشکلات حل ہونے کا بیان

حضرت ابو جری رضی اللہ عنہ کہ جن کا نام جابر بن سلیم ہے کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں (یعنی ان کے کہنے پر لوگ عمل کرتے ہیں، چنانچہ خود راوی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ) وہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دو مرتبہ یہ کہا علیک السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو۔ اے رسول

خدا! رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر کہا کہ علیک السلام نہ کہو کیونکہ علیک السلام کہنا میت کے لئے دعا ہے البتہ السلام علیک کہو! اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں وہ اللہ کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف و مصیبت پہنچے اور تم اسے پکارو تو وہ تمہاری تکلیف و مصیبت کو دور کرے اگر تمہیں قحط سالی اپنی پلیٹ میں لے اور تم اسے پکارو تو زمین تمہارے لئے سبزہ (غلہ وغیرہ) اگا دے اور اگر تم زمین کے کسی ایسے حصہ میں اپنی سواری گم کر بیٹھو کہ جہاں نہ پانی کا نام و نشان ہو نہ درخت کا، یا کہ کوئی ایسا جنگل جو آبادی سے دور ہو اور پھر تم اسے پکارو تو وہ تمہاری سواری تمہارے پاس واپس بھیج دے۔

جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمادیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو برا نہ کہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کو برا نہیں کہا نہ آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو اور نہ بکری کو (یعنی کسی انسان کو برا کہنا کیسا، حیوانات کو بھی برا نہ کہا جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو (یعنی اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرو یا کوئی دوسرا تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اسے بہت جانو اور اس کا شکریہ ادا کرو اور خود تم سے جو بھی نیکی ہو سکے اس کے کرنے کو غنیمت جانو) اور جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی اختیار کرو (یعنی جب تم کسی سے ملو، تو اس سے تواضع اور خوش کلامی سے پیش آؤ تاکہ تمہارے اس حسن خلق کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو) کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے اور تم اپنی ازار (یعنی پاجامہ لنگی وغیرہ) کو نصف پنڈلی تک اونچا رکھو، اگر اتنا اونچا رکھنا تم پسند نہ کر سکو تو ٹخنوں تک رکھو مگر (ٹخنوں سے نیچے) لٹکانے سے بچو! اس لئے کہ (ٹخنوں سے نیچے) لٹکانا تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ نیز اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے اور تمہارے کسی ایسے عیب پر تمہیں عار دلائے جسے وہ جانتا ہے تو تم انتقام اس کے کسی عیب پر کہ جسے تم جانتے ہو اسے عار نہ دلاؤ کیونکہ اس کا گناہ اسے ہی ملے گا۔ (ابوداؤد، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 417)

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ

وَقَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ

بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں (سوار) ہوتے ہو اور وہ

(کشتیاں) لوگوں کو لے کر موافق ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو (ناکھان) ان (کشتیوں) کو تیز و تند

ہوا کا جھونکا آلیتا ہے اور ہر طرف سے ان (سواروں) کو (جوش مارتی ہوئی) موجیں آگھیرتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ (اب) وہ

ان (لہروں) سے گھر گئے (تو اس وقت) وہ اللہ کو پکارتے ہیں (اس حال میں) کہ اپنے دین کو اسی کے لئے خالص کرنے والے ہیں

(اور کہتے ہیں: اے اللہ!) اگر تو نے ہمیں اس (بلا) سے نجات بخش دی تو ہم ضرور (تیرے) شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے

ذات باری کی طرف سے خشکی و بری میں چلنے کی قدرت عطا ہونے کا بیان

"هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ" وَفِي قِرَاءَةٍ يُنْشَرُّكُمْ "فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ" الشُّفْنِ "وَجَرَيْنَ بِهِمْ" فِيهِ الْبَفَاتُ عَنْ الْخِطَابِ "بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ" لَيْتَهُ "وَلَمَّا رَحُوا بِهَا جَاءَ نَهَا رِيحٍ عَاصِفٍ" شَدِيدَةُ الْهُبُوبِ تَكْهَرُ كُلَّ شَيْءٍ "وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَحْيَطَ بِهِمْ" أَيْ أَهْلَكُوا "دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" الدُّعَاءُ "لَئِنْ" لَامٌ قَسَمٌ "أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ" الْآهْوَالِ "لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ" الْمُؤَحِّدِينَ،

وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے دیتا ہے، ایک قرأت میں پیشتر کم ہے یعنی وہ پھیلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہو یعنی نرم ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں یہاں پر خطاب کی طرف التفات ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو ان کشتیوں کو تیز و تند ہوا کا جھونکا آلیتا ہے اور ہر طرف سے ان کو جوش مارتی ہوئی موجیں آگھیرتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ان لہروں سے گھر گئے یعنی ہلاک ہونے لگیں تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی کے لئے خالص کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ! اگر تو نے ہمیں اس مصائب سے نجات بخش دی یہاں پر لٹن میں لام قسمیہ ہے۔ تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

یسیر کم۔ مضارع واحد مذکر غائب کم ضمیر مفعول جمع مذکر حاضر۔ وہ تم کو سیر کراتا ہے۔ تم کو لئے پھرتا ہے۔ تسیرو (تفعلیل) مصدر۔ الفلک۔ کشتی۔ جہاز۔ یہ لفظ مونث۔ مزرک۔ واحد۔ جمع سب کے لئے آتا ہے۔ یہاں جمع کے لئے آیا ہے۔ جرین۔ ماضی جمع مونث غائب۔ جری یجری (ضرب) جری سے۔ وہ چلیں۔ وہ جاری ہوئیں۔ وہ رواں ہوئیں۔ بہم۔ ان کو لے کر۔ بریح میں ب سیوہ ہے۔ ریح طیبہ کی وجہ سے۔ یعنی موافق ہوا کی وجہ سے۔ ریح عاصف کی ضد ہے۔ فرحوا بہا۔ وہ اس موافق ہوا کی وجہ سے شادان و فرحان ہیں۔

ریح عاصف۔ باد تند۔ آندھی۔ عاصف عصف یعصف (ضرب) سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ عصف الریح۔ ہوا تیز چلی۔ عصف الرجل آدمی تیز دوڑا۔ احیط بہم۔ ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ احاط یحیط سے ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ مخلصین لہ الدین۔ خالصۃ۔ اسی کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اطاعت و عبادت میں خالصۃ اسی کے بن کر۔ بلا شرکت غیرے اسی کی اطاعت میں ہو کر۔ یہاں پہلے مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ پھر و جرین بہم سے لے کر اگلی آیت تک غیب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ خطاب سے غیبت کی طرف انتقال اظہار ناراضگی اور بعد کے لئے ہے۔

انجیننا۔ تو ہمیں بچالے۔ تو ہمیں نجات بخشے۔ تو ہمیں چھٹکارا دلادے۔ انجی ینجی انجاء (افعال) رہائی دلانا۔ نجات دلانا، من هذه ای من هذه الاحوال۔ من هذه الريح العاصف۔ ان مصائب و شدائد سے۔ اس باد تند (طوفان) سے۔

عکرمہ بن ابی جہل کا اسلام لانے بیان

مشرکین مکہ کی بھی ایسی ہی عادت تھی جس کا اس آیت میں ذکر آیا ہے چنانچہ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا عکرمہ (جو ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا) مکہ سے بھاگ کھڑا ہوا تا کہ کہیں قیدی نہ بنالیا جائے۔ جدہ سے بحری سفر اختیار کیا راستہ میں کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا حتیٰ کہ مسافروں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اس وقت ناخدا نے مسافروں سے کہا کہ اب صرف ایک اللہ کو پکارو یہاں تمہارے دوسرے معبود کچھ کام نہ دیں گے یہ بات سن کر عکرمہ کے ذہن میں یک دم ایک انقلاب سا آ گیا وہ سوچنے لگا یہ تو وہی اللہ ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم (صلی اللہ علیہ وسلم) بلاتے ہیں اگر سمندر میں اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی وہی کام آ سکتا ہے۔ پھر اللہ سے عہد کیا کہ اگر تو نے اس مصیبت سے نجات دی تو فوراً واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا چنانچہ انہوں نے اپنا یہ عہد پورا کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَّبِعُهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ

مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے جب بھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں، اے لوگو! تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھاؤ، پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔

دنیا کے نفع کے قلیل ہونے کا بیان

"فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِالْإِشْرَافِ يَتَّبِعُهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ ظُلْمُكُمْ

عَلَى أَنْفُسِكُمْ" لَآ إِنَّ أَلَمَهُ عَلَيْهَا هُوَ "مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" تُمَتَّعُونَ فِيهَا قَلِيلًا "ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ"

بَعْدَ الْمَوْتِ "فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" فَتُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ وَفِي قِرَاءَةِ بِنَصْبِ مَتَاعٍ: أَيْ تَمَتَّعُونَ،

پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے جب بھی وہ شرک کر کے زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں، اے لوگو! تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے یعنی اس کا گناہ ان پر ہے۔ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے اس میں بہت کم فائدہ اٹھاتے ہو، پھر تمہیں موت کے بعد ہماری طرف پھرنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ پس ہم تمہیں ان پر جزا دیں گے اور ایک قرأت میں متاع نصب کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی تم نفع حاصل کرتے ہو۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

انجہم۔ اس نے ان کو نجات دلائی۔ اس نے ان کو بچا لیا۔ ماضی واحد مذکر غائب۔ اذا۔ یہاں اور آئیہ اذا لہم مکرو۔ میں بطور حرف مفاعلة استعمال ہوا ہے۔ تو۔ لو۔ اچانک (اچانک اپنا رویہ بدل کر دوسرا رخ اختیار کر لیتے ہیں) اس کو اذا العجائیب بھی کہتے ہیں۔ یسغون۔ بغی یعنی بغی (باب ضرب) زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ سرکشی کرنے لگتے ہیں بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ مضارع

کا صیغہ جمع مذکر غائب۔ اصل میں بیغیون تھا۔ ی کی حرکت ماقبل کو دی۔ ی اجتماع ساکنین سے گر گیا۔ اسی باب سے چاہنا اور طلب کرنے کے معنی بھی آتے ہیں۔ بنی کا تعلق فعل محمود اور فعل مذموم دونوں سے ہے۔

محمود اس طرح کہ عدل سے بڑھ کر احسان کرنا۔ مثلاً مزدور کو زیادہ مزدوری دینا۔ اور مذموم اس طرح کہ حق سے تجاوز کر کے باطل کو اختیار کرنا۔ قرآن میں پانچ معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ظلم۔ گناہ۔ حسد۔ زنا۔ طلب و تلاش۔

انما بغیکم علی انفسکم۔ تحقیق تمہاری سرکشی کا (وبال) تمہیں پر پڑے گا۔ تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف جائے گی نتیجہ۔ مضارع جمع متکلم۔ کم ضمیر مفعول جمع مذکر حاضر۔ ہم آگاہ کریں گے۔ ہم تم کو جتلا دیں گے یعنی جتانے کے بعد سزا دیں گے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی اور لوگوں پر احسان کرنے کا بدلہ بھی جلد دیتا ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں اس کی برکات نظر آنے لگتی ہیں اور ظلم اور قطع رحمی کا بدلہ بھی جلد دیتا ہے کہ دنیا میں جھگڑتا پڑتا ہے۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ بسند حسن)

اور ایک حدیث میں بروایت حضرت عائشہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال اپنے کرنے والے ہی پر پڑتا ہے ظلم، بد عہدی اور دھوکہ فریب۔ (ابن مردویہ)

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ۖ أَتَاهَا أَمْرُنَا
لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝
دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل
جل گئیں، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور
اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر
دیا، جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں۔

بارش و نباتات سے قدرتی الہی پر دلائل کا بیان

"إِنَّمَا مَثَلُ" صِفَةُ "الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ" مَطَرٌ "أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ" بِسَبَبِهِ "نَبَاتُ الْأَرْضِ" وَاشْتَبَكَ بَعْضُهُ بَبَعْضٍ "مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ" مِنَ الْبَرِّ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِهِمَا "وَالْأَنْعَامُ" مِنَ الْكَلَالِ "حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا" بِهَجَّتْهَا مِنَ النَّبَاتِ "وَازَّيَّنَتْ" بِالزَّهْرِ وَأَصْلُهُ تَزَيَّنَتْ أُبْدِلَتْ

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

"اَنَّا هَا اَمَرْنَا " قَضَاؤُنَا اَوْ عَذَابُنَا " اَلَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا " اَيَّ زَرْعِهَا " حَصِيدًا " كَالْمَخْصُودِ
بِالْمَنَاجِلِ " كَاَنَّ " مُخَفَّفَةً اَيَّ كَاَنَّهَُا " لَمْ تَعْنِ " تَكُنْ " بِالْاَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ " نَبِيْنِ، الْاَيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُوْنَ،

دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی یعنی بارش کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ یعنی اس کی وجہ سے
زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، یعنی گھنی ہو جاتی ہیں۔ جس سے انسان کھاتے ہیں جس طرح گندم اور جو وغیرہ ہیں
اور جانور کھاتے ہیں، جس طرح گھاس ہے۔ یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی یعنی جب پوری بہار پر آگئی اور
خوب مزین ہوگئی یہاں پر ازینت اصل میں تزینت ہے۔ اور تاء کو زاء سے بدل کر اس کو زاء میں مدغم کیا گیا ہے۔ اور اس کے رہنے
والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں یعنی اس کے پھل کو حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو رات یا دن کو اس پر
ہمارا حکم یعنی فیصلہ یا عذاب آ گیا۔ تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا، یعنی جس طرح درختی سے کاٹی ہوئی ہو تو وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے
گویا وہ کل تھی ہی نہیں۔ یہاں پر کان مخففہ ہے یعنی اصل میں کاٹھا ہے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے
ہیں جو خوب سوچتے ہیں۔

دنیا کی زیب و زینت میں ڈوب جانے والوں کے لئے نصیحت کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر بیٹھے اور ہم بھی آپ کے ارد
گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم لوگوں کے متعلق دنیا کی زیب و زینت سے ڈرتا ہوں کہ اس کے دروازے تم پر
کھول دیئے جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھی چیز بری چیز کو لائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خاموش رہے تو اس شخص سے کہا گیا، کیا بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے اور حضور ﷺ سے گفتگو نہیں کرتے۔
ہم نے خیال کیا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، آپ نے چہرے سے پسینہ پونچھا اور فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے۔ گویا اس کی
تعریف کی اور فرمایا: اچھی چیز بری چیز پیدا نہیں کرتی مگر موسم ربیع میں ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو مار ڈالتی ہے، یا تکلیف میں مبتلا
کر دیتی ہے مگر اس جانور کو جو ہری گھاس چرے یہاں تک کہ جب دونوں کو پیٹ بھر جائیں، تو وہ آفتاب کی طرف رخ کر کے لید
اور پیشاب کرے اور چرتا رہے، اسی طرح یہ مال سرسبز و شاداب اور میٹھا ہے، کیا ہی بہتر ہے مسلمان کا مال، کہ اس میں سے مسکین،
یتیم اور مسافروں کو دیتا ہے، یا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو ناحق لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے، جو کھاتا ہے
مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1408)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے

"وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى دَارِ السَّلَامِ" اَي السَّلَامَةُ وَهِيَ الْجَنَّةُ بِاللُّدْعَاءِ اِلَى الْاِيْمَانِ "وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ"
هٰذَا اَيْتُهُ "اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ" دِيْنُ الْاِسْلَامِ،

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور وہ سلامتی کا گھر جنت ہے جس کی طرف بلانا ہی ایمان کی طرف بلانا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

ایمان کے سبب ابدی نعمتوں کے ملنے کا بیان

اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف اپنے بندوں کو بلاتا ہے جو دنیا کی طرف فانی نہیں بلکہ باقی ہے دنیا کی طرف دو دن کے لیے زینت دار نہیں بلکہ ہمیشہ کی نعمتوں اور ابدی راحتوں والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا تیری آنکھیں سو جائیں، تیرا دل جاگتا رہے اور تیرے کان سنتے رہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر فرمایا گیا ایک سردار نے ایک گھر بنایا۔ وہاں دعوت کا انتظام کیا۔ ایک بلانے والے کو بھیجا۔ پس جس نے اس کی دعوت قبول کی۔ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا جس نے نہ قبول کی نہ اسے اپنے گھر میں آنا ملا نہ دعوت کا کھانا میسر ہوا نہ سردار اس سے خوش ہوا۔ پس اللہ سردار ہے اور گھر اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے اور بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ روایت مرسل ہے۔ دوسری متصل بھی ہے۔ اس میں ہے کہ ایک دن ہمارے مجمع میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں میرے پاس جبرائیل و میکائیل آئے جبرائیل سرہانے اور میکائیل پیروں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا اس کی مثال بیان کرو۔ پھر یہ مثال بیان کی۔ پس جس نے تیری دعوت قبول کی وہ اسلام میں داخل ہوا اور جو اسلام لایا وہ جنت میں پہنچا اور وہاں کھایا پیا۔ ایک حدیث میں ہے ہر دن سورج کے طلوع ہونے کے وقت اس کے دونوں جانب دو فرشتے ہوتے ہیں جو با آواز بلند انسانوں اور جنوں کے سوا سب کو سنا کر کہتے ہیں کہ لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ۔ جو کم ہو یا کافی ہو وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ قرآن فرماتا ہے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن جریر، سورہ یونس، بیروت)

لِّلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ

اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

ایسے لوگوں کے لئے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے بلکہ اضافہ بھی ہے، اور نہ ان کے چہروں پر سیاہی چھائے گی

اور نہ ذلت و رسوائی، یہی اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا دیدار و جنت ہونے کا بیان

"لِّلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا" بِالْاِيْمَانِ "الْحُسْنٰى" الْجَنَّةُ "وَزِيَادَةٌ" هِيَ النَّظَرُ اِلَيْهِ تَعَالٰى كَمَا فِيْ حَدِيْثِ مُّسْلِمٍ

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

"وَلَا يَرْهَقُ" يَغْشَى "وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ" سَوَادٌ "وَلَا ذِلَّةٌ" كَاثِبَةٌ، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،

ایسے لوگوں کے لئے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا یعنی جنت ہے ہے بلکہ اضافہ بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جس طرح صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ اور نہ ان کے چہروں پر سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت و رسوائی، یہی اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

سورہ یونس آیت ۲۶ کے شان نزول کا بیان

• ابن مردویہ نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، الحسنى، جنت ہے اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کی زیارت ہے۔ حضرت انس اور ابی بن کعب سے بھی اسی طرح کی حدیث منقول ہے۔ (تفسیر مظہری، سورہ یونس، لاہور)

سورہ یونس آیت ۲۶ کی تفسیر کا بیان

حضرت صہیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں (اَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، یونس: ۲۶) (جنہوں نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور زیادتی بھی اور ان کے منہ پر سیاہی اور رسوائی نہیں چڑھے گی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے ایک وعدہ کر رکھا ہے وہ اب اسے پورا کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کیا اس نے ہمارے چہرے روشن کر کے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرما کر (اپنا وعدہ پورا نہیں کر دیا اب کوئی نعمت باقی رہ گئی ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر (خالق اور مخلوق کے درمیان حائل ہونے والا) پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز عطا نہیں کی ہوگی کہ وہ اس کی طرف دیکھیں۔ یہ حدیث کئی راوی حماد بن سلمہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ سلیمان بن مغیرہ بھی یہی حدیث ثابت سے اور وہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ انہیں کا قول نقل کرتے ہیں اور اس میں صہیب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے کا ذکر نہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر ۱۰۴۸)

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ

كَانَ مَا أُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا، اور ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی ان کے لئے

اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیئے گئے ہیں۔

یہی اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

برے اعمال کرنے والوں کے چہروں کے سیاہ ہونے کا بیان

"وَالَّذِينَ" عَطَفَ عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا أَيْ وَلِلَّذِينَ "كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ" عَمِلُوا الشَّرَّكَ "جَزَاءَ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَقَهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ زَائِدَةٍ" عَاصِمٌ "مَانِعٌ" كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ "الْبَيْسُ" وَجُوهُهُمْ قِطْعًا "بِفَتْحِ الطَّاءِ جَمْعُ قِطْعَةٍ وَاسْكَانَهَا أَيْ جُزْءًا،

یہاں پر والذین کا عطف "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا" ہے اور جنہوں نے شریک کر کے برائیاں کما رکھی ہیں برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا، اور ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی ان کے لئے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، یہاں پر من زائدہ ہے گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیئے گئے ہیں۔ یہاں پر قطعاً طاء کی فتح کے ساتھ آیا ہے اور یہ جمع قطعہ کی ہے اور طاء کے سکون کے ساتھ بھی آیا ہے یعنی ٹکڑے ہیں، یہی اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

برے اعمال کی سزا کا دنیا میں ہی مل جانے کا بیان

ابن عبد اللہ نے بیان کیا کہ عبادہ بن صامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور نہ ایسا بہتان (کسی پر) باندھنا جس کو تم (دیدہ و دانستہ) بناؤ اور کسی اچھی بات میں اللہ اور رسول ﷺ کی نافرمانی نہ کرنا پس جو کوئی تم میں سے (اس عہد کو) پورا کرے گا۔

تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان (بری باتوں) میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی اور جو ان (بری باتوں) میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اس سے درگزر کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے (عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ) سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر (بیعت کر لی)۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 17)

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ۝

اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے، کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اور

تمہارے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔

قیامت کے دن بت بھی اپنے بوجھنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے

"و" اذْكَرُ "يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ" اِنِّى الْخَلْقُ "جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ" نَصَبَ بِالزَّيْمِ

مُقَدَّرًا "أَنْتُمْ" تَأْكِيدٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ لِيُعْطِفَ عَلَيْهِ "وَشُرَكَاءُكُمْ" أَيْ الْأَصْنَامَ
 "فَزَيَّلْنَا" مَيِّزُنَا "بَيْنَهُمْ" وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا فِي آيَةِ "وَأَمْتَارُوا الْيَوْمَ آيَهَا الْمُجْرِمُونَ" "وَقَالَ" لَهُمْ
 "شُرَكَاءُكُمْ مَا كُنْتُمْ آيَانَا تَعْبُدُونَ" مَا نَافِيَةٌ وَقَدْ تَمَّ الْمَفْعُولُ لِلْفَاصِلَةِ،

اور جس دن ہم ان سب مخلوق کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے، کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے
 رہو، یہاں پر مکانکم یہ الزمو افعل مقدر کے سبب منصوب ہے۔ اور اتم ضمیر برائے تاکید اس کی ہے جو فعل مقدر میں پوشیدہ
 ضمیر ہے جس پر اس کا عطف ڈالا گیا ہے۔ یعنی تمہارے شرکاء بت، تم اور تمہارے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان اور اہل ایمان
 کے درمیان علیحدگی کر دیں گے جس طرح اس آیت میں آیا ہے "وَأَمْتَارُوا الْيَوْمَ آيَهَا الْمُجْرِمُونَ" اے مجرمو آج الگ ہو
 جاؤ، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں پر مانافہ ہے اور فصل کے لئے مفعول مقدم
 ہے۔

میدان حشر میں مؤمن و کافر سب کے جمع ہونے کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں جب سورج نصف النہار پر ہو اس کے ساتھ بادل بھی نہ
 ہوں اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ اور جب چودھویں کے چاند کی رات آسمان پر چاند جلوہ آرا ہو اور بادل بھی نہ
 ہوں تو کیا چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
 تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس جس کیفیت کے ساتھ تم دنیا میں سورج یا چاند کو دیکھتے ہو اسی کیفیت کے ساتھ تم قیامت
 کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ گروہ اس کی پیروی کرے جس کی پیروی وہ دنیا میں کرتا
 تھا اس اعلان کے بعد جتنے لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا بتوں وغیرہ کو پوجتے تھے سب جہنم میں جا کریں گے اور صرف وہ لوگ بچ
 جائیں گے جو لوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے چاہے وہ نیک ہوں یا برے اور کچھ لوگ اہل کتاب میں سے بھی باقی بچ
 جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے چاہے وہ نیک ہوں یا برے پھر یہودیوں کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کس کی
 عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ تم
 جھوٹ کہتے ہو اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو! وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پیاسے ہیں ہمیں
 پانی پلا دیں پھر انہیں اشارے سے کہا جائے گا کہ تم پانی کی طرف کیوں نہیں جاتے پھر انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا وہ جہنم
 سراب (پانی کی جگہ) کی طرح دکھائی دے گی پھر وہ جہنم میں جا پڑیں گے پھر نصاریٰ کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم
 دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے پھر ان سے کہا جائے گا

کہ تم جھوٹ کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے پھر ان سے کہا جائے گا اب تم کیا چاہتے ہو اوہ کہیں گے کہ ہم بہت پیاسے ہیں ہمیں پانی پلا دیاں سے اشارے سے کہا جائے گا تم پانی کی طرف کیوں نہیں جاتے پھر انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا وہ دوزخ انہیں سراب کی طرح دکھائی دے گا پھر وہ دوزخ میں جا گریں گے یہاں تک کہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے چاہے وہ نیک ہوں یا برے پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ ایک ایسی عورت بھیجیں گے جس عورت کو وہ دنیا میں کسی نہ کسی وجہ سے پہچانتے ہوں گے دنیا میں ان کو دیکھا ہوگا بحیثیت مخلوق کے نہ کہ معبود کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو ہر گروہ اپنے معبود (دنیا میں جس جس کی عبادت یا جس جس کی پیروی کرتے تھے) کے ساتھ چلا گیا ہے وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم دنیا میں ان لوگوں سے علیحدہ رہے حالانکہ ہم ان کے سب سے زیادہ محتاج تھے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہے اس عورت سے آواز آئے گی کہ میں تمہارا رب ہوں وہ کہیں گے کہ ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے وہ دو یا تین مرتبہ کہیں گے یہاں تک کہ ان کے دل ڈگمگانے لگیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے جس سے اپنے اللہ کو پہچان لو وہ کہیں گے ہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی منکشف فرمائیں گے اس منظر کو دیکھ کر جو آدمی بھی دنیا میں صرف اللہ کے خوف اور اس کی رضا کے لئے سجدہ کرتا تھا اسے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور جو آدمی کسی دنیوی خوف یا دکھلاوے کے لئے دنیا میں سجدہ کرتا تھا اسے سجدہ کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کی پشت ایک تختہ کی طرح ہو جائے گی اور جب بھی سجدہ کرنا چاہے گا اپنی پشت کے بل گر جائے گا پھر مسلمان اپنا سر سجدہ سے اٹھائیں گے اور اللہ اس صورت میں ہوں گے جس صورت میں انہوں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہوگا اللہ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں مسلمان کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے پھر جہنم پر پل صراط بچھایا جائے گا اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی اس وقت سب کہیں گے اللہم صلِّ علیہ وسلم (اے اللہ سلامتی فرما اے اللہ سلامتی فرما) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیسا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی چیز جس میں پھسلن ہوگی اور اس میں دانے دار کانٹے ہوں گے وہ لوہے کے کانٹے ہوں گے وہ لوہے کے کانٹے سعدان جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے بعض مسلمان اس پل سے پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے بعض بجلی کی طرح بعض آندھی کی طرح بعض پرندوں کی طرح بعض تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹوں کی طرح یہ سب صحیح سلامت پل صراط سے گزر جائیں گے اور بعض مسلمان کانٹوں سے الجھتے ہوئے وہاں سے گزریں گے اور بعض کانٹوں سے زخمی ہو کر دوزخ میں گر پڑیں گے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو مومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو جو دوزخ میں گرے پڑے ہوں گے ان کو چھڑانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے اس طرح جھگڑیں جس طرح کہ کوئی اپنا حق مانگنے کے لئے بھی نہیں جھگڑتا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے ہمارے رب یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے ان سے کہا جائے گا جن کو تم پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لو ان لوگوں پر دوزخ حرام کر دی جائے گی پھر جنتی مسلمان بہت سی تعداد میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکلوا

لائیں گے جن میں سے بعض کی آدمی پنڈلیوں کو اور بعض کو گھٹنوں تک دوزخ کی آگ نے جلا ڈالا ہوگا پھر جنتی لوگ کہیں گے اے اللہ اب ان لوگوں میں سے کوئی باقی نہیں بچا جن کو دوزخ سے نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی کوئی بھلائی ہے اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ پھر جنتی لوگ بہت سی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہمیں دوزخ سے نکالنے کا حکم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہے اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ جنتی لوگ پھر جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہمیں دوزخ سے نکالنے کا حکم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں تم ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی بھلائی پاؤ اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ جنتی لوگ پھر جائیں گے اور دوزخ سے بہت بڑی تعداد میں اللہ کی مخلوق کو نکال لائیں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ اب دوزخ میں بھلائی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اس حدیث میں سچانہ سمجھو تو یہ آیت پڑھ لو (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، النساء: 40) اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے اور جو نیکی ہوگی اسے دوگنا فرمائیں گے اور اپنے پاس سے بہت سا ثواب عطا فرمائیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں نے شفاعت کر دی انبیاء علیہ السلام نے شفاعت فرمادی مومنوں نے شفاعت کر دی اور اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کے علاوہ کوئی ذات بھی باقی نہ رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھرا آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی اور یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی جس کا نام نہر الحیاء ہے اس میں اتنی جلدی تروتازہ ہوں گے جس طرح کہ دانہ پانی کے بہاؤ میں کوڑے پھرے کی جگہ آگ آتا ہے تم دیکھتے ہو کبھی وہ دانہ پتھر کے پاس ہوتا ہے اور کبھی درخت کے پاس اور جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز اگتا ہے اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے بیان فرما رہے ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں جانوروں کو چراتے رہے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلتے ہوں گے اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے دوزخ سے آزاد فرمایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ چیز تمہاری ہو جائے گی وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو جہاں والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لئے میرے پاس اس سے افضل چیز ہے وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار وہ کونسی چیز ہے؟ جو اس سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ افضل چیز ہے میری رضا۔ اب آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 454)

حدیث میں ہے ہر امت کو حکم ہوگا کہ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چل کھڑی ہو جائے۔ سورج پرست سب سورج کے پیچھے ہوں گے، چاند پرست چاند کے پیچھے، بت پرست بتوں کے پیچھے۔ سارے کے سارے حق تعالیٰ مولائے برحق کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کاموں کے فیصلے اس کے ہاتھ ہوں گے۔ اپنے فضل سے نیکوں کو جنت میں اور اپنے عدل سے بدوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ مشرکوں کی ساری افرا پر دازیاں رکھی کی رکھی رہ جائیں گی، بھرم کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے۔

فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ۝

پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ ہم تمہاری پرستش سے بے خبر تھے۔

بتوں اور مشرکین کے درمیان اللہ کی گواہی کے کافی ہونے کا بیان

"فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ،

پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ یہاں پر ان مخففہ ہے یعنی انا کہ ہم تمہاری پرستش سے بے خبر تھے۔

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلَّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

اس مقام پر ہر شخص ان کو جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور وہ اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے

اور ان سے وہ بہتان تراشی جاتی رہے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔

آخرت میں اعمال کے بدلے میں جزاء و سزا ہونے کا بیان

"هُنَالِكَ" اِیْ ذٰلِكَ الْیَوْمِ "تَبْلُوْا" مِنْ الْبَلٰوِیِّ وَفِیْ قِرَآءَةِ بِنَآءٍ یِّنْ مِنَ التَّیْلٰوَةِ "كُلَّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ"

فَسَدَمَتْ مِنَ الْعَمَلِ "وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ" الثَّابِتِ الدَّائِمِ "وَضَلَّ" غَاب "عَنْهُمْ" مَّا كَانُوْا

یَفْتَرُوْنَ" عَلَیْهِ مِنَ الشَّرْكَاءِ،

اس مقام پر ہر شخص ان کو جانچ لے گا یہاں لفظ تبلو یہ بلوی سے ہے یعنی آزمایا ہے۔ اور ایک قرأت میں یہ دو تاؤں کے ساتھ

آیا ہے۔ جو اس نے آگے بھیجے تھے اور وہ اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے یعنی ہمیشہ قائم ہے۔ اور ان سے وہ

بہتان تراشی جاتی رہے گی جو وہ شرکاء کے لئے کیا کرتے تھے۔

محشر میں ہر شخص اپنے اپنے ہوئے اعمال کو آزمایا لے گا کہ وہ نفع بخش تھے یا نقصان رسان، اور سب کے سب اپنے معبود

حق کے پاس پہنچا دیئے جائیں گے، اور سارے بھروسے اور سہارے جو دنیا میں انسان ڈھونڈتا ہے ختم کر دیئے جائیں گے، اور

مشرکین جن بتوں کو اپنا مددگار اور سفارشی سمجھا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

فرمادیں کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے "اللہ" تو کہہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟

موت و حیات اور عطاءے رزق کے سبب قدرت الہی پر دلائل کا بیان

"قُلْ لَهُمْ" مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ "بِالْمَطَرِ" وَالْأَرْضِ "بِالنَّبَاتِ" "أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ" بِمَعْنَى الْأَسْمَاعِ أَيْ خَلْقِهَا "وَالْأَبْصَارَ" وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ "بَيْنَ الْخَلَائِقِ" فَسَيَقُولُونَ "هُوَ" اللَّهُ فَقُلْ "لَهُمْ" أَفَلَا تَتَّقُونَ "هُ فَتَقْوَمُونَ،

آپ ان سے فرمادیں کون ہے جو تمہیں بارش کے ذریعے آسمان اور نباتات کے ذریعے زمین سے رزق دیتا ہے؟ یا کون ہے جو کانوں کی تخلیق کا مالک ہو یہاں پر سمع بہ معنی اسماع ہے۔ یعنی اس نے پیدا کیا اور آنکھوں کا مالک ہے یعنی بصارت کا خالق کون ہے؟ یعنی ان چیزوں کی تخلیق کا مالک ہے۔ اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو مخلوق کے درمیان ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے "اللہ" تو آپ ان سے فرمادیں کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تاکہ تم ایمان لاؤ۔

اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہونے کا بیان

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اس وقت رات کی بارش کا اثر باقی تھا نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بعض بندے صبح ایمان پر اور بعض کفر پر کرتے ہیں جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوتی ہے۔

تو یہ مجھ پر ایمان لانے والے اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی ہے تو وہ میرا انکار کرنے والے اور ستارے پر ایمان لانے والے ہیں۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 233)

فَذَلِّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۝

پس یہی اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے، پس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے، سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔

ایمان پر دلیل قائم ہو جانے کے باوجود اس سے پھر جانے کا بیان

"فَذَلِّكُمْ" الْفَاعِلُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ "اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ" الثَّابِتُ "فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ" اسْتِفْهَامُ تَقْرِيرِ أَيْ لَيْسَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ لِمَنْ أَخْطَا الْحَقُّ وَهُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَقَعَ لِي الضَّلَالُ "فَأَنَّى" كَيْفَ "تَصْرَفُونَ" عَنْ الْإِيمَانِ مَعَ قِيَامِ الْبَرْهَانِ،

پس یہی اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے، یعنی ان چیزوں کا حقیقی فاعل ہے۔ پس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے، یہ استفہام تقریری ہے۔ یعنی اس کے سوا کوئی غلطی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہذا حق یہی ہے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور جو اس سے پھر گیا وہ گمراہی میں واقع ہو گیا ہے۔ لہذا تم ایمان پر دلیل قائم ہو جانے کے باوجود کہاں پھرے جارہے ہو۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

الحق - ربکم کی صفت ہے۔ ماذا - ما استفہامیہ ہے اور ذا بمعنی الذی - یعنی کیا ہے۔ کون ہے۔ فما ذو بعد الحق الا الضلال - کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے۔ فانی تصرفون - انی اسم ظرف ہے۔

(1) جب ظرف زمان ہو تو بمعنی متی۔ جب۔ جس وقت۔ (2) اگر ظرف مکان ہو تو بمعنی این۔ جہاں۔ کہاں۔ ہوتا ہے۔ (3) اگر استفہامیہ ہو تو بمعنی کیف۔ کیسے۔ کیونکر۔ ہوتا ہے۔

آیت ہذا میں 2 اور 3 ہر دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی تم کدھر بھٹکائے جارہے ہو۔ یا تم کیسے بھٹکائے جارہے ہو۔ تصرفون۔ مضارع مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تم پھیرے جاتے ہو۔ تمہیں پھیر دیا جا رہا ہے۔ صرف۔ سے بمعنی پھرنا۔ اس سے تشریف پھیرنا۔ بدلنا۔ (باب تفعیل سے)۔

ایمان کے بعد گمراہی کی طرف نہ آنے کا بیان

حضرت انس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "جس آدمی میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا، اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، دوسرا یہ کہ کسی بندہ سے اس کی محبت محض اللہ (کی خوشنودی) کے لئے ہو۔ تیسرے یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نوازا دیا ہے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو۔"

(صحیح البخاری و صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 7)

مشرکین کو بھی اعتراف تھا کہ یہ امور کلیہ اور عظیم الشان کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جب اصل خالق و مالک اور تمام عالم کا مدبر اسی کو مانتے ہو، پھر ڈرتے نہیں کہ اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤ۔ معبود تو وہ ہی ہونا چاہیے، جو خالق کل، مالک الملک، رب مطلق اور تصرف علی الاطلاق ہو۔ اس کا اقرار کر کے کہاں لٹے پاؤں واپس جا رہے ہو۔ جب سچا وہ ہی ہے تو جج کے بعد بجز جھوٹ کے کیا رہ گیا۔ سچ کو چھوڑ کر جھوٹے ادھام میں بھٹکنا عاقل کا کام نہیں ہو سکتا۔

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

ایمان نہ لانے والوں سے جہنم کو بھر دینے کا بیان

"كَذَلِكَ" كَمَا صَرَفَ هَؤُلَاءِ عَنِ الْإِيمَانِ "حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا" كَفَرُوا وَهِيَ "لَا مَلَأَن جَهَنَّمَ" الْآيَةُ أَوْ هِيَ "أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ"

اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا یعنی جس طرح وہ ایمان سے پھر گئے ہیں۔ اور انہوں نے کفر کیا تو جہنم کو ان سے بھر دیا جائے گا یا وہ ایسے ہیں جو ایمان نہ لائیں گے۔

کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ رچ بس جائے کہ ان کے ماسوا تمام دنیا اس کے سامنے کم تر ہو۔ اس طرح یہ شان بھی مومن کامل ہی کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں غرض کہ اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لئے ہو اور اس کے حکم کی تکمیل میں ہو۔ ایسے ہی ایمان کا پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا اور کفر و شرک سے اس درجہ بیزاری و نفرت رکھنا کہ اس کے تصور و خیال کی گندگی سے بھی دل پاک و صاف رہے، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لئے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقی دولت کا مالک اور اس پر جزاء و انعام کا مستحق تو وہی آدمی ہے جو ان تینوں اوصاف سے پوری طرح متصف ہو اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور ہو۔

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۝

تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے، تم فرماؤ اللہ اول بناتا ہے

پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا تو کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔

تخلیق مخلوق پر عدم قدرت کے سبب دلیل معبود کے معدوم ہونے کا بیان

"قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ قُلِ اللَّهُ يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ"

تُصَرِّفُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ،

تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے، تم فرماؤ اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت پر دلیل قائم ہو جانے کے باوجود تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔

مخلوق کی تخلیق کا بیان

عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی اونٹنی کو دروازہ پر باندھ کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے آپ نے فرمایا بشارت قبول کرواے بنو تمیم! انہوں نے دو مرتبہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت تو دی ہے اب کچھ عطا بھی تو فرمائیے پھر یمن کے کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل یمن بشارت قبول کرو کیونکہ بنی تمیم نے تو اسے رو کر دیا ہے انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قبول کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس امر (دین) کے بارے میں کچھ دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (ابتداء میں) اللہ تعالیٰ کا وجود تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے ہر ہونے والی چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔

اور اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اتنی ہی بات سنی) کہ ایک منادی نے آواز دی کہ اے ابن حصین! تیری اونٹنی بھاگ گئی میں (اٹھ کر) چلا تو وہ اتنی دور چلی گئی تھی کہ سراب بچ میں حائل ہو گیا بس اللہ کی قسم! میں نے تمنا کی کہ میں اسے چھوڑ دیتا عیسیٰ، رقبہ، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءئے آفرینش کی بابت ہمیں بتلایا حتیٰ کہ (یہ بھی بتلایا کہ) جنتی اپنی منزلوں اور روزخی اپنی جگہوں میں داخل ہو گئے اس بات کو یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 451)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۖ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۖ أَفَمَنْ يَهْدِي

إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي ۚ إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝

تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے، تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے، تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک راہ نہ دکھایا جائے، تو تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو۔

بتوں وغیرہ کے لئے حق عبادت نہ ہونے کا بیان

"قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۖ بِسَبِّ الْحُجَجِ وَخَلْقِ الْإِهْتِدَاءِ" قُلِ اللَّهُ يَهْدِي

لِلْحَقِّ ۖ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۖ وَهُوَ اللَّهُ "أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي" يَهْدِي "إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ" أَحَقُّ

أَنْ يُتَّبَعَ ۚ اسْتَفْهَام تَقْرِير وَتَوْبِيخُ أَيْ الْأَوَّلِ أَحَقُّ "فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ" هَذَا الْحُكْمُ الْفَاسِدُ

مِنْ اتِّبَاعِ مَا لَا يَحِقُّ اتِّبَاعَهُ،

تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے، جبکہ حق پر دلائل اور تخلیق کے دلائل قائم ہو چکے ہیں۔ تم فرماؤ

کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے، تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے اور وہ اللہ ہے یا اس کی اتباع جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک راہ نہ دکھایا جائے، یہ استفہام تقریر و توخیج کے لئے آیا ہے جبکہ پہلا حق ہے۔ تو تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو۔ یعنی جو اتباع کے حقدار نہیں ہیں ان کی اتباع جب فاسد ہو چکی ہے۔ یعنی اس کے بعد حق کو تسلیم نہ کرنے کا حکم کیسا عجیب جاہلانہ حکم ہے۔

قیامت کے دن مشرکین کا اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ آنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں گے آپ نے فرمایا کہ تمہیں آفتاب دیکھنے سے نقصان پہنچتا ہے جبکہ اس پر بادل نہ ہوں لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں چاند دیکھنے سے لیلۃ القدر میں تکلیف ہوتی ہے جبکہ اس پر بادل نہ ہوں لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے اللہ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے چنانچہ سورج کی عبادت کرنے والا سورج کے ساتھ اور چاند کی عبادت کرنے والا چاند کے ساتھ اور بتوں کی عبادت کرنے والا بتوں کے ساتھ اور یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں اس امت کے منافق بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس کے علاوہ صورت میں آئے گا جس میں وہ جانتے تھے پھر اللہ فرمائے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اسی جگہ رہیں گے جب تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس نہ آئے گا۔ جب ہمارا پروردگار آئے گا تو ہم لوگ اس کو پہچان لیں گے پھر اللہ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس میں وہ جانتے تھے اور کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں وہ لوگ کہیں گے کہ تو ہمارا پروردگار ہے اور وہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور جہنم کا پل قائم کیا جائے گا سب سے پہلے میں گزروں گا اور تمام رسولوں کی دعا اس دن **لکھم سلم سلم** ہوگی اور اس کے ساتھ سعدان کے کانٹے کی طرح کانٹے ہوں گے کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟

لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹے کی طرح ہوں گے مگر اس کی بڑائی کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ کانٹے ان کو ان کے اعمال کے موافق اچک لیں گے ان میں سے بعض اپنے عمل کے باعث ہلاک ہونے والے ہوں گے اور بعض کے اعمال رائی کے برابر ہوں گے وہ نجات پائے گا یہاں تک کہ جب اللہ اپنے بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والوں میں سے جس شخص کو نکالنا چاہے گا فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم سے نکالیں، فرشتے اس کو سجدے کے نشانات کے باعث پہچان لیں گے اور اللہ نے آگ کو حرام کر دیا ہے کہ وہ مسلمان کے سجدے کے نشان کو کھائے۔ چنانچہ فرشتے ان کو نکال لیں گے اس حال میں کہ وہ کوئلہ کی طرح ہوں گے پھر ان پر پانی بہایا جائے گا جسے ماء الحیات کہا جاتا ہے اور وہ اس طرح تروتازہ ہو جائیں گے کہ جس طرح کہ دریا کے کنارے کوڑے کرکٹ میں دانہ لگتا ہے ایک شخص دوزخ کی طرف رخ کر کے کھڑا رہ جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے پروردگار اس کی ہوانے جھلسا دیا ہے اور اس کی چمک نے جلا دیا ہے اس لئے مرا جہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے پس وہ اللہ سے دعا کرتا رہے گا اللہ فرمائے گا کہ اگر میں تم کو یہ دیدوں تو مجھے امید ہے

کہ تو اس کے علاوہ بھی مانگے گا وہ عرض کرے گا کہ تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا چنانچہ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا پھر اس کے بعد عرض کرے گا کہ اے رب مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا اللہ فرمائیں گے کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے علاوہ مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا۔

اے آدم تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے عہد شکنی کی وہ اسی طرح دعا کرتا رہے گا اللہ فرمائے گا کہ مجھے امید ہے کہ اگر میں تجھ کو یہ دیدوں تو اس کے علاوہ تو مجھ سے سوال نہ کرے گا وہ شخص عرض کرے گا کہ تیری عزت کی قسم اب اس کے علاوہ میں تجھ سے کوئی سوال نہ کروں گا پھر اللہ سے عہد و پیمان باندھے گا کہ اس کے سوا کچھ نہیں سوال کرے گا پس اللہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا پس جب اس چیز کو دیکھے گا جو جنت میں ہے تو جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا پھر عرض کیا یا رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ تو نے نہیں کہا تھا کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا افسوس اے ابن آدم۔ تو نے وعدہ خلاف کیا وہ عرض کرے یا رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد بخت نہ بنا۔ وہ اسی طرح دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا جب اللہ ہنسے گا تو جنت میں داخل کر دے گا۔

جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ اپنی آرزو بیان کر چنانچہ وہ آرزو بیان کرے گا یہاں تک کہ اس کی تمام آرزوئیں ختم ہو جائے گا تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ یہ تیری آرزو ہے اور اتنا ہی اور بھی۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ مرد جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والوں میں ہوگا۔ عطاء کا بیان ہے کہ ابو سعید خدری ابو ہریرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حدیث میں کوئی اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ جب ہذا الک و مثله معہ تک پہنچے تو ابو سعید نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہذا و عشر و امثالہ۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے مثله معہ کو یاد رکھا۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1517)

دنیا میں انبیائے کرام کی بعثت کے مقاصد کا بیان

اس دنیا میں پیغمبروں کی بعثت کا اصل مقصد روئے زمین پر حقیقی شہنشاہ اور حاکم مطلق (اللہ تعالیٰ) کی حاکمیت کا نفاذ کرنا ہوتا ہے، پیغمبر کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین و شریعت کی صورت میں حاکمیت الہ کا جو مشن لے کر آیا ہے اس کو ہر ممکن جدوجہد کے ذریعہ پھیلانے لوگوں کو اپنے دین کے دائرہ میں لانے کی پوری پوری کوشش کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی جدوجہد اور سعی کے نتیجے میں جو معاشرہ بن گیا ہے اس پر دنیا کے کسی غیر دینی روایت و قانون اور کسی آدمی و گروہی بالادستی کی حکمرانی قائم نہ ہونے پائے بلکہ صرف خدائی حکمرانی یعنی دین و شریعت کی حکومت قائم ہو اور پھر کسی کو اس بات کی اجازت نہ ہو کہ وہ دین و شریعت کا دشمن و مخالف اور باغی بن کر اس معاشرہ (اسلامی ریاست) میں رہ سکے جو لوگ بغاوت و سرکشی اختیار کریں اور خدائی حکمرانوں کے تحت آنے سے منکر ہوں ان کے خلاف وہی کارروائی کی جائے جو کسی بھی معاشرہ میں آئین و حکومت کے باغیوں کے خلاف ہوتی ہے، اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں خدائی حکمرانی کے باغیوں اور دین و شریعت کے دشمنوں کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک وہ اپنی سرکشی اور دشمنی کو ترک کے

ہماری معاشرہ یعنی (اسلامی ریاست) میں رہنے کے حقوق حاصل نہ کر لیں اور انہیں یہ حقوق ملنے کی ایک تو یہی صورت ہے کہ وہ کفر و سرکشی کے بجائے ایمان و اسلام اختیار کر لیں یعنی صدق دل سے اس بات کا اقرار اور زبان سے اظہار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، پھر اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ان کا یہ اقرار اور زبان سے اظہار مخلصانہ ہے (یعنی اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام کی پیروی کریں) خصوصاً پابندی سے نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور دوسرے فرائض پر عمل کریں۔

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بیشک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا،

یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔

آباؤ و اجداد کی تقلید میں بتوں کی پوجا کرنے والوں کا بیان

"وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ" فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ "إِلَّا ظَنًّا" حَيْثُ قَلَّدُوا فِيهِ إِبَاءَهُمْ "إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا" فِيمَا الْمَطْلُوبُ مِنْهُ أَعْلَمُ "إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ" فَيَجَازِيهِمْ عَلَيْهِ،

ان میں سے اکثر لوگ بتوں کی عبادت کر کے صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی پیروی کرتے ہیں بیشک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں علم مطلوب ہوتا ہے یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ پس اس پر وہ ان کو جزا دے گا۔

لوگوں کا آباؤ اجداد کے دین شرک میں چلے جانے کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شب و روز کا سلسلہ اس وقت ختم نہیں ہوگا (یعنی یہ دنیا اس وقت تک فنا کے گھاٹ نہیں اترے گی اور قیامت نہیں آئے گی جب تک لات و عزی کی پوجا نہ کی جائے گی) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)، القصف: 9) تو چونکہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام مذاہب باطل میں مذہب اسلام سچا اور غالب ہے اور کم سے کم عرب میں بت پرستی کا رواج ہمیشہ کے لئے مٹ جائے گا، اس لئے یقین کی حد تک (میرا خیال تھا کہ بت پرستی کا خاتمہ ہونے والا ہے) اور یہ کہ آئندہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں؟ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درحقیقت ایسا ہی ہوگا) (یعنی اسلام کی روشنی غالب رہے گی اور کفر و شرک کا چراغ گل رہے گا مگر اس وقت تک کے لئے) جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا (چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں واضح فرمایا ہے کہ) پھر اللہ تعالیٰ

ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جس کے ذریعہ ہر وہ شخص مر جائے گا۔

جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اور (دنیا میں) صرف وہی شخص باقی بچے گا جس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی (یعنی اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص باقی نہیں بچے گا جس میں ایمان و اسلام ہو جو قرآن پڑھنے والا، نماز، روزہ، حج اور دوسرے ارکان اسلام ادا کرنے والا ہو اور علم دین کا حامل ہو) پس تمام لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی کفر و شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 90)

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنالے بے اللہ کے اتارے ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح میں

جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔

قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کا بیان

"وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ" "أَيُّ افْتِرَاءٍ" "مِنْ دُونِ اللَّهِ" "أَيُّ غَيْرِهِ" "وَلَكِنْ" "أَنْزَلَ" "تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ" "مِنْ الْكِتَابِ" "وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ" "تَبَيَّنَ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا" "لَا رَيْبَ" "شَكَّ" "فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ" "مُتَعَلِّقٌ بِتَصْدِيقِ أَوْ بِأَنْزَلِ الْمَحْذُوفِ وَقُرْءٌ بِرَفْعٍ تَصْدِيقٌ وَتَفْصِيلٌ بِتَقْدِيرِ هُوَ،

اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اللہ کے سوا اس کو اپنی طرف سے گھڑ کر بنائے۔ لیکن اس کو نازل کیا گیا کہ وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے اور سب کی تفصیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام وغیرہ فرض کیے ہیں ان کا بیان ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ یہاں پر "مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ" یہ تصدیق یا انزل محذوف کے متعلق ہے۔ اور ایک قرأت میں تصدیق رفع کے ساتھ ہوئی تقدیر کے ساتھ آیا ہے۔

قرآن مجید کے اعجاز کا بیان

قرآن صرف اس لحاظ سے ہی معجزہ نہیں کہ اس میں فصاحت و بلاغت بے مثل ہے روانی اور سلاست ہے زبان میں شیرینی ہے بلکہ اس لحاظ سے بھی بے مثل ہے کہ اس میں پوری انسانیت کی رہنمائی کے لئے جو جامع اور ہمہ گیر ہدایات دی گئی ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا اور اس لحاظ سے بھی بے مثل ہے کہ اس کی آیات میں جتنا بھی غور کیا جائے، نئے سے نئے مفہوم و معانی سامنے آتے چلے جاتے ہیں نیز اس لحاظ سے بھی کہ اس میں پیش کردہ دلائل انتہائی سادہ اور عام فہم ہیں جن سے سب لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ صفات صرف اللہ کے کلام میں ہی پائی جاسکتی ہیں جس طرح کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے چاند سورج

جیسا چاند سورج، اس کی بنائی ہوئی زمین جیسی زمین اور آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح کوئی انسان اللہ کے کلام جیسا کلام بھی پیش نہیں کر سکتا۔

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَاَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے آپ نے خود گھڑ لیا ہے، آپ فرمادیجئے: پھر تم اس کی مثل کوئی سورت لے آؤ، اللہ کے سوا

جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لوالو اگر تم سچے ہو۔

فصاحت و بلاغت میں قرآن مجید کے اعجاز کا بیان

"اَمْ" بَلْ "يَقُولُونَ افْتَرَاهُ" اخْتَلَقَهُ مُحَمَّدٌ "قُلْ فَاَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ" فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ عَلٰی وَجْهِ

الافْتِرَاءِ فَاِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فَصَحَاءٌ مِّثْلِيْ "وَاَدْعُوا" لِلْاِعَانَةِ عَلَيْهِ "مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ" اَيُّ غَيْرِهِ

"اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ" فِيْ اَنَّهُ افْتَرَاهُ فَلَمْ تَقْدِرُوْا عَلٰی ذٰلِكَ،

کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے آپ یعنی حضرت محمد ﷺ نے خود گھڑ لیا ہے، آپ فرمادیجئے پھر تم فصاحت و بلاغت میں اس کی مثل

کوئی سورت لے آؤ، کیونکہ تم اہل عرب ہو تم میں بڑے فصحاء ہیں تم ان کو بھی مدد کے لئے بلا لوالو اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لوالو اگر

تم اس کے دعویٰ افتراء میں سچے ہو۔ پس تم کی اس طاقت نہیں رکھتے ہو۔

قرآن مجید کی اعجازی صفات کا بیان

قرآن کریم کے اعجاز کا اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا بیان ہو رہا ہے کہ کوئی اس کا بدل اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس جیسا

قرآن بلکہ اس جیسی دس سورتیں بلکہ ایک سورت بھی کسی کے بس کی نہیں۔ یہ بے مثل قرآن بے مثل اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی

فصاحت و بلاغت، اس کی وجاہت و طلاوت، اس کے معنوں کی بلندی، اس کے مضامین کی عمدگی بالکل بے نظیر چیز ہے۔ اور یہی

دلیل ہے اس کی کہ یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے ہے جس کی ذات بے مثل صفتیں بے مثل، جس کے اقوال بے مثل، جس کے

افعال بے مثل، جس کا کلام اس چیز سے عالی اور بلند کہ مخلوق کا کلام اس کے مشابہ ہو سکے۔ یہ کلام تو رب العالمین کا ہی کلام ہے، نہ

کوئی اور اسے بنا سکے، نہ یہ کسی اور کا بنایا ہوا۔ یہ تو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان پر نگہبانی کرتا ہے، ان کا اظہار کرتا ہے، ان

میں جو تحریف تبدیل تاویل ہوئی ہے اسے بے حجاب کرتا ہے، حلال و حرام جائز و ناجائز غرض کل امور شرع کا شافی اور پورا بیان فرماتا

ہے۔ پس اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں اگلی خبریں ہیں اس میں

آنے والی پیش گوئیاں ہیں اور آنے والی خبریں ہیں۔ سب جھگڑوں کے فیصلے ہیں سب احکام کے حکم ہیں۔ اگر تمہیں اس کے کلام

اللہ ہونے میں شک ہے۔ تو اسے گھڑا ہوا سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہہ لیا ہے تو جاؤ تم سب مل کر

ایک ہی سورۃ اس جیسی بنالاء اور کل انسان اور جنوں سے مدد بھی لے لو۔ یہ تیسرا مقام ہے جہاں کفار کو مقابلے پر بلا کر عاجز کیا گیا

ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں تو اس کے مقابلے میں اسی جیسا کلام پیش کریں۔ لیکن یہ ہے ناممکن یہ خبر بھی ساتھ ہی دے دی تھی کہ انسان و جنات سب جمع ہو جائیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں لیکن اس قرآن جیسا بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ اس پورے قرآن کے مقابلہ سے جب وہ عاجز و لاچار ثابت ہو چکے تو ان سے مطالبہ ہوا کہ اس جیسی صرف دس سورتیں ہی بنا کر لاؤ۔ سورہ ہود کے شروع کی (قُلْ فَاتَّبِعُوا مَثَلِ سُوْرٍ مِّنْ مَّثَلِ مَفْتَرٍ لَّيْسَ بِمُتَّبِعٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَغْنٰكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - 11 ہود: 13) میں یہ فرمان ہے۔ جب یہ بھی ان سے نہ ہو سکا تو اور آسانی کر دی گئی اور سورہ بقرہ میں جو مدنی ہے فرمایا کہ اچھا ایک ہی سورت اس جیسی بنا کر پیش کرو۔ وہاں بھی ساتھ ہی فرمایا کہ نہ یہ تمہارے بس کی بات ہے نہ ساری مخلوق کے بس کی بات۔ پس اس الہامی کتاب کو جھٹلا کر عذاب الہی مول نہ لو۔ اس وقت کلام کی فصاحت و بلاغت پر پورا زور تھا۔

عرب اپنے مقابلے میں سارے جہاں کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ اپنی زبان پر بڑا گھمنڈ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن اتارا کہ سب سے پہلے انہیں شاعروں اور زبان دانوں اور عالموں کی گردنیں اس کے سامنے خم ہوئیں جیسے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے نے کہ مردوں کو بحکم الہی جلا دینا۔ مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو بحکم رب شفا دے دینا، دنیا کے سب سے پہلے معالجوں اور اطباء کو اللہ کی راہ پر لا کھڑا کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کام دوا کا نہیں اللہ کا ہے۔ جادو گروں نے سانپ کو جو حضرت موسیٰ کی لکڑی تھی دیکھتے ہی آپ کی نبوت کا یقین کر لیا اور عاجز و در ماندہ ہو گئے۔ اسی طرح اس قرآن نے فصیح و بلیغ لوگوں کی زبانیں بند کر دیں۔ ان کے دلوں میں یقین آ گیا کہ بیشک یہ کلام انسان کا کلام نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبیوں کو ایسے معجزے دیئے گئے کہ ان کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لائے۔

میرا ایسا معجزہ قرآن ہے پس مجھے امید ہے کہ میرے تابعدار بہ نسبت ان کے بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ یہ (کافر) لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم حاصل کئے اسے جھٹلانے لگے۔ اب تک تو اس کے مصداق اور حقیقت تک بھی یہ نہیں پہنچے۔ اپنی جہالت و سفاہت کی وجہ سے اس کی ہدایت اس کے علم سے محروم رہ گئے اور چلانا شروع کر دیا کہ ہم اسے نہیں مانتے۔ ان سے پہلے کی امتوں نے بھی اللہ کے کلام کو اسی طرح جھٹلایا تھا جس بنا پر وہ ہلاک کر دیئے گئے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا کیسا برا انجام ہوا۔ کسی طرح ان کے پر خچے اڑے؟ ہمارے رسولوں کو ستانے ان کے نہ ماننے کا کبھی انجام اچھا نہیں ہوا۔ تمہیں ڈرنا چاہیے کہیں انہیں آفتوں کا نشانہ تم بھی نہ بنو۔ تیری امید کے بھی بعض لوگ تو اس پر ایمان لائے تھے رسول برحق مانا ہے۔ تیری باتوں سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اور بعض اور ضلالت کے مستحق اس کے سامنے ہیں۔ وہ عادل ہے ظالم نہیں۔ ہر ایک کو اس کا حصہ دیتا ہے۔ وہ برکت اور بلندی والا پاک اور انتہائی حسن والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (تفسیر محمدی، سورہ یونس، پیرت)

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَاْوِيْلُهُ كَذَلِكْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝

بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلادیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ پس دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔

سابقہ اقوام کی ہلاکت میں موجودہ کفار کے لئے سبق ہونے کا بیان

"بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ" اَيُّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَنْتَبِرُوْهُ "وَلَمَّا" لَمْ "يَنْتَبِهْ تَاْوِيْلُهُ "عَاقِبَةُ مَا فِيْهِ مِنْ الْوَعِيْدِ "كَذَلِكَ" التَّكْذِيْبُ "كَذَّبَ الدِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "رُسُلَهُمْ "فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيْنَ" بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ اَيُّ الْاٰخِرِ اَمْرُهُمْ مِنَ الْهَلَاكِ فَكَذَلِكَ نُهْلِكُ هَؤُلَاءِ،

بلکہ انہوں نے اس چیز یعنی قرآن کو جھٹلادیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں اور اس نہ اس میں غور و فکر کیا۔ حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ یعنی انجام کے اعتبار سے جو ان کے لئے وعید آئی ہے اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے رسولان گرامی تھے۔ پس دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی جنہوں نے رسولان گرامی کی تکذیب کی آخر کار وہ ہلاک ہو گئے۔ لہذا ہم ان کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیں گے۔

تأویل کا لغوی معنی کا بیان

لفظ "أول" کا اصل معنی ہے "الرجوع إلى الأصل" کسی چیز کا اپنی اصل کی طرف لوٹنا اور موٹلا بمعنی مرجع (ٹھکانا) استعمال بھی اسی وجہ سے ہے۔ کسی آدمی کی "آل" کو بھی اسی وجہ سے اس کا نام دیا جاتا ہے چونکہ وہ اپنے خاندان کے لیے مرجع ہوتا ہے۔ یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں لوٹنا اور اصل کی طرف لوٹنا ان دو معنوں کا مجموعہ تأویل ہے۔ گویا کسی لفظ کی تأویل کا مطلب یہی کہ اس کے اصلی معنی پر محمول کرنا۔ (اللغة لابن فارس، مفردات القرآن للراغب)

تأویل کا اصطلاحی معنی کا بیان

اصطلاحی طور پر اس کے تین اطلاقات ہیں۔ تأویل بمعنی تفسیر (متکلم کی کلام کی وضاحت و تشریح کرنے کی کوشش کرنا) جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں اللہم علمہ التأویل۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد تفسیر ہے۔ اور ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں کہتے ہیں القول فی تأویلہ کذا

کسی چیز کی حقیقت اس کی تأویل ہوگی (عند السلف) مثلاً لفظ ویل کی حقیقت جہنم کی ایک وادی ویل ہے۔ خواب کی تعبیر کو تأویل بھی اسی معنی میں کہا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ معنی کثرت سے موجود ہے۔ تأویل کے یہ دو اطلاق متقدمین کے ہاں رائج ہیں تأویل کا ایک تیسرا اطلاق متاخرین کے ہاں بھی مشہور ہوا ہے (اند مر یہ ص 91-92) اور وہ ہے۔

کسی لفظ کے دو محتمل معانی میں سے مرجوح معنی کو رائج معنی پر ترجیح دینا کسی دلیل کی بنیاد پر۔ (عند المتأخرین) جب تأویل مذمت کے سیاق میں ہو تو یہی تیسرا اطلاق مراد ہوتا ہے۔ اور نصوص صفات میں تأویل سے مراد بھی یہی تأویل ہے۔ جیسا کہ ظاہر

ہے اس صورت میں تاویل کی صحت کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔

تاویل کی شروط: 1- لفظ اس مؤول معنی کا احتمال رکھتا ہو۔ 2- مرجوح کو رائج پر ترجیح دینے کی دلیل ہونا چاہیے۔ تاویل، تفسیر، تفویض میں قدر مشترک اور فرق کیا ہے۔

بعض مفسرین نے "تاویل" کے معنی "تفسیر" کے لیے ہیں۔ یعنی مطالب قرآن ان کے دماغ میں نہیں اترے اور بعض نے قرآنی پیشین گوئیاں مراد لی ہیں۔ یعنی تکذیب کی ایک وجہ بعض سادہ لوحوں کے حق میں یہ بھی ہے کہ مستقبل کے متعلق قرآن نے جو خبریں دی ہیں۔ ان کے وقوع کا ابھی وقت نہیں آیا۔ لہذا وہ منتظر ہیں کہ ان کا ظہور کب ہوتا ہے۔ مگر سوچنا چاہیے کہ یہ وجہ تکذیب کی کیسے ہو سکتی ہے؟

قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے داخلی اور خارجی ثبوت

کسی چیز کو جھٹلانے کے لیے دو طرح کے ثبوت درکار ہوتے ہیں ایک خارجی شہادت یا شہادات اور دوسرے داخلی شہادت یا شہادات۔ خارجی شہادت کی نفی تو اس طرح ہوتی ہے کہ کسی معترض نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شخص آپ کو آ کر قرآن سکھلا جاتا تھا یا آپ قرآن سیکھنے کے لیے کبھی کسی کے پاس گئے ہوں یا یہ کام خط و کتابت یا قاصدوں کے ذریعہ سرانجام پاتا ہو اور داخلی شہادت کی نفی اس طرح ہو جاتی ہے کہ قرآن نے جو بھی خبر دی یا پیشین گوئی کی وہ کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی بلکہ تاریخ اور وقوع کے اعتبار سے درست ہی ثابت ہوئی ان دو وجوہ کو علمی یا یقینی قرار دیا جاسکتا ہے ان کے علاوہ اور کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی جس کی بنا پر قرآن کو جھٹلایا جاسکے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا اور انہی میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لائے گا، اور آپ کا رب فساد انگیزی

کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔

قرآن و رسالت محمدی ﷺ پر ایمان نہ لانے والے کفار کے لئے تہدید کا بیان

"وَمِنْهُمْ" اُنہی اہل مکہ "مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ" "لَعَلَّ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ" "وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ" اَبَدًا "وَرَبُّكَ

أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ" تہدید لہم،

ان میں سے یعنی اہل مکہ میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا یعنی جن کو اس کا علم حاصل ہو جائے گا اور انہی میں سے کوئی اس

پر کبھی بھی ایمان نہ لائے گا، اور آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کفار کے لئے تہدید ہے۔

اوہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے؟ اسے ہدایت سے نوازدیتا ہے اور گمراہی کا مستحق کون ہے اس کے لئے گمراہی کا راستہ چوپٹ کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے، اس کے کسی کام میں شک نہیں۔ جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چیز

اس کو عطا کر دیتا ہے۔

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝

اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لئے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لئے، تم اس عمل سے بری الذمہ ہو

جو میں کرتا ہوں اور میں ان اعمال سے بری الذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔

اعمال کے بدلے میں ان کی جزاء ہونے کا بیان

"وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ" اِنِّ لِكُلِّ جَزَاءٍ عَمَلٌ "أَنْتُمْ بَرِيْءٌ وَّنِ مِمَّا

أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ" وَهَذَا مَنَسُوحٌ بِآيَةِ السَّيْفِ،

اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لئے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لئے، یعنی ہر عمل کی جزاء

اسی کے لئے ہے۔ تم اس عمل سے بری الذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان اعمال سے بری الذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ یہ حکم جہاد والی آیت سے منسوخ ہے۔

فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مشرکین تجھے جھوٹا ہی بتلاتے رہیں تو تو ان سے اور ان کے کاموں سے اپنی

بیزاری کا اعلان کر دے۔ اور کہہ دے کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ میرے اعمال میرے ساتھ۔ جیسے کہ وہ سورۃ (قُلْ

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) میں بیان ہوا ہے۔ اور جیسے کہ حضرت خلیل اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ ہم تم سے اور

تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں۔ جنہیں تم نے اللہ کے سوا اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ ان میں سے بعض تیرا پاکیزہ کلام بھی سنتے ہیں اور

خود اللہ تعالیٰ کا بلند و بالا کلام بھی ان کے کانوں میں پڑ رہا ہے۔ لیکن ہدایت نہ تیرے ہاتھ نہ ان کے ہاتھ گویہ فصیح و صحیح کلام دلوں میں

گھر کرنے والا، انسانوں کو پورا نفع دینے والا ہے۔ یہ کافی اور وافی ہے لیکن بہروں کو کون سا سکے؟ یہ دل کے کان نہیں رکھتے۔

اللہ ہی کے ہاتھ ہدایت ہے۔ یہ تجھے دیکھتے ہیں، تیرے پاکیزہ اخلاق، تیری ستھری تعلیم تیری نبوت کی روشن دلیلیں ہر وقت ان کے

سامنے ہیں لیکن ان سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ مومن تو انہیں دیکھ کر ایمان بڑھاتے ہیں۔ لیکن ان کے دل اندھے ہیں عقل

و بصیرت ان میں نہیں ہے۔ مومن وقار کی نظر ڈالتے ہیں اور یہ حقارت کی۔ ہر وقت ہنسی مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ پس اپنے اندھے

پن کی وجہ سے راہ ہدایت دیکھ نہیں سکتے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے خواہ وہ کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں۔

قرآن کو سن کر اس میں شک کرنے والوں کا بیان

"وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ" إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ "أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ" شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَمِ الْإِنْتِفَاعِ

بِمَا يُنبَلَىٰ عَلَيْهِمْ "وَلَوْ كَانُوا" مَعَ الصَّمَمِ "لَا يَنْقَلِبُونَ" يَتَذَكَّرُونَ،

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنادیں گے یعنی جو آپ کے تلاوت کردہ سے کچھ فائدہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ فائدہ حاصل کرنے والوں کی طرح ہیں۔ خواہ وہ بہرے ہونے کے سبب کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں۔ یعنی وہ عقل بھی نہیں رکھتے کہ وہ کہیں غور و فکر کرتے۔

تاریخ شاہد ہے کہ اس کے ہر حرف کو ہزاروں سے ہزاروں آدمی نقل کرتے ہیں لیکن ایک حرف میں بھی اختلاف نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس میں تحریف یا کمی بیشی کی کوشش کرتا بھی ہے تو وہ اسی وقت رسوا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ بخلاف دوسری کتابوں کے جن کو اللہ ذوالجلال نے صرف ایک نبی کی قوم کی طرف نازل کیا ساری مخلوق کی طرف نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ ان کے بہت سارے معانی میں تحریف اور تبدیلی واقع ہو چکی ہے جب کہ قرآن کو زمانہ کی وسعت کے ساتھ تمام مخلوق کی طرف نازل فرمایا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت ہے پس قرآن مجید سینوں اور سطروں میں محفوظ ہو گیا ہے اور تاریخ کے حوادث اس کو ثابت کر رہے ہیں۔

کتنے ہی ایسے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات میں تحریف کر کے مسلمانوں کے ہاں رائج کرنے کی کوشش کی لیکن بہت جلد اس کا عیب واضح ہو گیا حتیٰ کہ مسلمان بچوں کے ہاتھوں اس کا کھوکھلا پن ظاہر ہو گیا۔ لہذا قرآن مجید میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جیسا سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن نے اس بات کا چیلنج کر دیا ہے جو آج تک موجود ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک موجود رہے گا۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ۝

ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھادیں گے خواہ وہ کچھ بصارت بھی نہ رکھتے ہوں۔

آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے کفار کا بیان

"وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ" شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَمِ الْإِهْتِدَاءِ

بَلْ أَغْطَمَ "فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ،

ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھادیں گے خواہ وہ کچھ بصارت بھی نہ رکھتے ہوں۔ یعنی ہدایت نہ ملنے کے سبب اندھوں کے مشابہ ہیں۔ بلکہ اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔

اور آپ سے قرآن پاک اور احکام دین سنتے ہیں اور بغض و عداوت کی وجہ سے دل میں جگہ نہیں دیتے اور قبول نہیں کرتے تو یہ سننا بیکار ہے اور وہ ہدایت سے نفع نہ پانے میں بہروں کی مثل ہیں۔

بعض لوگ بظاہر قرآن شریف اور آپ کا کلام مبارک سنتے ہیں اور آپ کے معجزات و کمالات دیکھتے ہیں مگر دیکھنا سنا وہ نافع ہے جو دل کے کانوں اور دل کی آنکھوں سے ہو۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ دل کے بہروں کو اپنی بات سنا دیں۔ بحالیکہ وہ سخت بہرہ پن کی وجہ سے قطعاً کسی کلام کو نہ سمجھ سکتے ہوں یا دل کے اندھوں کو راہ حق دکھلا دیں جبکہ انہیں کچھ بھی نہ سوجھتا ہو۔ "موضع القرآن" میں ہے۔ "یعنی کان رکھتے ہیں یا نگاہ کرتے ہیں اس توقع پر کہ آپ ہمارے دل پر تصرف کر دیں جیسا بعضوں پر ہو گیا، سو یہ بات اللہ کے ہاتھ ہے۔" بعض مفسرین نے لَا يَغْفِلُونَ سے مطلق عقل کی اور لَا يَبْصُرُونَ سے بصیرت کی نفی مراد لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے اندھے، بہرے جو علاوہ نہ سننے اور نہ دیکھنے کے ہر قسم کی سمجھ بوجھ سے محروم ہیں۔ ان کو آپ کس طرح سنا اور دکھا کر منوا سکتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔

ظلم کی ممانعت کا بیان

اس میں بھی اللہ کی حکمت کا رہے کہ ایک تو دیکھے اور سنے اور نفع پائے دوسرا دیکھے سنے اور نفع سے محروم رہے۔ اسے اللہ کا ظلم نہ سمجھو وہ تو سراسر عدل کرنے والا ہے، کسی پر کبھی کوئی ظلم وہ روا نہیں رکھتا۔ لوگ خود اپنا برا آپ ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ عزوجل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام کر دیا ہے۔ خبردار ایک دوسرے پر ظلم ہرگز نہ کرنا۔ اس کے آخر میں ہے اے میرے بندو! یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں جنہیں میں جمع کر رہا ہوں پھر تمہیں ان کا بدلہ دوں گا۔ پس جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر بجالائے اور جو اس کے سوا کچھ اور پائے وہ صرف اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ (صحیح مسلم)

صفوان بن سلیم، عدہ، چند اصحاب رسول ﷺ کے بیٹوں سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپوں سے جو ایک دوسرے کے عزیز تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی معاہدہ (ذمی) پر ظلم کرے گا یا اس کے حق میں کمی کرے گا یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لے گا تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے حجت کروں گا۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 1285)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۖ قَدْ خَسِرَ

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ اللَّهِ وَكَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہ تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔

بیشک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔

قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد باہمی پہچان کا بیان

"وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَنَّهُمْ "أَنَّى كَانَتْهُمْ" لَمْ يَلْبَسُوا" فِي الدُّنْيَا أَوْ الْقُبُورِ "إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ" لِيَهْوَلَ مَا رَأَوْا وَجُمْلَةَ التَّشْبِيهِ حَالِ مِنَ الضَّمِيرِ "يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ" يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِذَا بُعِثُوا ثُمَّ يَنْقَطِعُ التَّعَارُفُ لِشِدَّةِ الْأَهْوَالِ وَالجُمْلَةُ حَالِ مُقَدَّرَةٍ أَوْ مُتَعَلِّقِ الظَّرْفِ "قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ اللَّهِ" بِالْبُعْثِ، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ،

اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا یا قبروں میں ٹھہرے ہی نہ تھے، کیونکہ جو سختی وہ یکھیں گے اور یہاں جملہ مشبہ "يَحْشَرُهُمْ" ضمیر سے حال ہے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ یعنی ان کو اٹھایا جائے گا اس کے بعد سختی کے سبب پہچان ختم ہو جائے گی۔ اور جملہ "يَحْشَرُهُمْ" کی ہم ضمیر سے حال مقدرہ ہے یا یوم ظرف کے متعلق ہے۔ بیشک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔

جب قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں سے اٹھا کر میدان قیامت میں جمع کرے گا۔ اس وقت انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا گھڑی بھر دن ہم رہے تھے۔ صبح یا شام ہی تک ہمارا رہنا ہوا تھا۔ کہیں گے کہ دس روز دنیا میں گزارے ہوں گے۔ تو بڑے بڑے حافظے والے کہیں گے کہاں کے دس دن تم تو ایک ہی دن رہے۔ قیامت کے دن یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ایک ساعت ہی رہے وغیرہ۔

زندہ ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کا ساعت بھر معلوم ہونے کا بیان

قیامت کے دن کی مدت پچاس ہزار سال ہے اس کے مقابلہ میں انہیں اپنی دنیا کی زندگی یوں محسوس ہوگی کہ بس چند گھنٹے ہی دنیا میں گزارے تھے اس دن وہ ایک دوسرے کو ایسے ہی پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے مگر کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی بلکہ ایک دوسرے سے اپنے کسی دکھ سکھ اور ہمدردی کی بات چیت کے بھی روادار نہ ہوں گے اور اگر اپنا کوئی رشتہ دار نظر آئے گا تو اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوششیں کریں گے بعض علماء نے (يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ 45 یونس: 45) کو دنیاوی زندگی سے متعلق کر کے یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں بس چند گھنٹے ایک دوسرے کی جان پہچان کے لیے ٹھہرے تھے اور حقیقی زندگی کا آغاز تو اب ہو رہا ہے۔

ایسی آیتیں قرآن کریم میں بہت سی ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آج بہت تھوڑی معلوم ہوگی۔ سوال ہوگا کہ کتنے سال دنیا میں گزارے، "جواب دیں گے کہ ایک دن بلکہ اسے بھی کم شمار والوں سے پوچھ لو۔ جواب ملے گا کہ واقعہ میں دار دنیا دار آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے اور فی الحقیقت وہاں کی زندگی بہت ہی تھوڑی تھی لیکن تم نے اس کا خیال زندگی بھر نہ کیا۔ اس وقت بھی ہر ایک دوسرے کو پہچانتا ہوگا جیسے دنیا میں تھے ویسے ہی وہاں بھی ہوں گے رشتے کنبے کو، باپ بیٹوں الگ الگ پہچان لیں گے۔ لیکن ہر ایک نفسا نفسی میں مشغول ہوگا۔ جیسے فرمان الہی ہے کہ صور کے پھونکتے ہی حسب و نسب فنا ہو جائیں گے۔ کوئی دوست اپنے

کسی دوست سے کچھ سوال تک نہ کرے گا۔ جو اس دن کو جھٹلاتے رہے وہ آج گھائے میں رہیں گے ان کے لیے ہلاکت ہوگی انہوں نے اپنا ہی برا کیا اور اپنے والوں کو بھی برباد کیا۔ اس سے بڑھ کر خسارہ اور کیا ہوگا کہ ایک دوسرے سے دور ہے دوستوں کے درمیان تفریق ہے، حسرت و ندامت کا دن ہے۔

کُفْرَانِ مِيت کو اچھا کفن دینے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفنائے تو اسے چاہئے کہ وہ اچھا کفن دے۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 114)

ابن عدی کی روایت ہے کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو اس لئے کہ وہ مردے اپنی قبروں میں آپس میں (ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں) بہر حال اچھے کفن سے مراد یہ ہے کہ کفن کا کپڑا پورا ہو اور بغیر کسی اسراف کے لطیف و پاکیزہ ہو اور سفید ہو خواہ دھلا ہوا ہو یا نیا ہو۔ اچھے کفن سے وہ اعلیٰ و قیمتی کپڑوں کے کفن مراد نہیں ہیں جو بعض جاہل دنیا دار ازراہ ناموری اور تکبر کے استعمال کرتے ہیں بلکہ ایسا کفن سخت حرام ہے۔ علامہ تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسراف کرنے والوں نے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ بہت زیادہ قیمتی کپڑے کفن میں دیتے ہیں یہ شرعی اعتبار سے ممنوع ہے کیونکہ اس سے مال کا خواہ مخواہ ضائع ہونا لازم آتا ہے۔

وَمَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيْكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۝

اور خواہ ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا ہم آپ کو وفات بخش دیں، تو انھیں

ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔

کفار کے لئے کفر اور تکذیب نبوت کے سبب سخت عذاب ہونے کا بیان

"وَمَا" فِيهِ اِدْغَامُ نُونٍ اِنْ الشَّرْطِيَّةُ فِي مَا الْمَزِيْدَةُ "نُرِيكَ بَعْضَ" الَّذِي نَعِدُهُمْ "بِهِ مِنْ الْعَذَابِ فِي حَيَاتِكَ وَجَوَابِ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ اَنَّىٰ فِذَاكَ "اَوْ نَتَوَقَّيْكَ" قَبْلَ تَعْذِيْبِهِمْ "فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ" مُطْلَعٌ "عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ" مِنْ تَكْذِيْبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ فَيَعْذِيْبُهُمْ اَشَدَّ الْعَذَابِ،

لفظ امان کے اندر ان شرطیہ اور مازاندہ کا ادغام ہے۔ اور خواہ ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس عذاب کا ان کی زندگی میں ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یہ جواب شرط محذوف کا ہے یا ہم آپ کو وفات بخش دیں، یعنی ان کو عذاب دینے پہلے آپ کو اپنی جانب لالیں، تو انھیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی تکذیب اور ان کے کفر کو وہ جانتا ہے لہذا ان کو وہ سخت عذاب دے گا۔

دنیا میں کفار کے لئے عذاب و سختیوں کا بیان

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی ذلت و

رسوایاں آپ کی حیات دنیا ہی میں آپ کو دکھائے گا چنانچہ بدر وغیرہ میں دکھائی گئیں اور جو عذاب کافروں کے لئے بسبب کفر و تکذیب کے آخرت میں مقرر فرمایا ہے وہ آخرت میں دکھائے گا۔

کافروں اور مشرکوں کے لیے سب سے بڑا دکھ اور عذاب اسلام کا غلبہ اور ان کی ذلت آمیز شکست ہی ہو سکتا تھا تو اس عذاب کا بہت بڑا حصہ تو رسول اللہ کی زندگی میں ہی آپ نے خود اور سب مسلمانوں اور کافروں نے دیکھ لیا اسلام بدستور آگے بڑھتا رہا اور ترقی کی منازل بڑی تیزی سے طے کرتا گیا اور غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک کافروں کو میدان جنگ میں بھی اور معاشرتی طور پر بھی شکست اور ذلت ہی نصیب ہوتی رہی۔ رہی سہی کسر اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد نکال دی اور دور عثمانی تک ایک وقت ایسا آیا جب کہ قریب قریب ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجتا تھا اور کفر پوری طرح مغلوب و مقہور ہو چکا تھا۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اور ہر امت کے لیے ایک رسول آتا رہا ہے، تو جب ان کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا

جاتا ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔

سابقہ رسولان گرامی کی تکذیب کرنے والے کفار کا عذاب موجود کفار کے لئے بہ طور عبرت ہونے کا بیان

"وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مِنْ الْأُمَمِ" رَسُول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ "إِلَيْهِمْ فَكَذَّبُوهُ" قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ "بِالْعَدْلِ

فَيُعَذِّبُونَ وَيُنَجِّي الرُّسُول وَمَنْ صَدَّقَهُ "وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ" بَعْدِيهِمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ فَكَذَلِكَ نَفْعَلُ بِهِمْ لَاءِ،

اور امتوں میں سے ہر امت کے لیے ایک رسول آتا رہا ہے، تو جب ان کا رسول آتا ہے پس انہوں نے اس کی تکذیب کی تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے یعنی ان کو عذاب دیا جاتا ہے جبکہ رسول مکرم اور ان کے ساتھ ان کی تصدیق کرنے والوں کو نجات دے دی جاتی ہے۔ اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ یعنی ان کو عذاب جرم کے بغیر نہیں دیا جاتا لہذا ان کفار کے ساتھ بھی ہم ان جیسوں والا سلوک کریں گے۔

قیامت کے ہر امت کا فیصلہ اس کے رسول مکرم کی گواہی سے ہوگا

اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی جاتی اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں آخرت کا بیان ہے اور معنی یہ ہیں کہ روز قیامت ہر امت کے لئے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہوگی جب وہ رسول موقوف میں آئے گا اور مومن و کافر پر شہادت دے گا تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا کہ مومنوں کو نجات ہوگی اور کافر گرفتار عذاب ہوں گے۔ (تفسیر خزان العرفان، سورہ یونس، لاہور)

عذاب و نجات ہونے کا بیان

حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ گدھے پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم کے درمیان صرف کجاوے کا پچھلا حصہ حائل تھا، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ! جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جس نے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو، اسے عذاب نہ دے (یہ سن کر) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤ کیونکہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ (صحیح البخاری و صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 22)

عرب کے گدھے ہماری طرف کے گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز اور طاقتور ہوتے ہیں اس لئے وہاں سواری کے لئے گدھے بھی استعمال کئے جاتے تھے اور ان پر سواری کی جاتی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے اللہ کو ایک مان لیا اس کی الوہیت و ربوبیت اور اس کی بھیجی ہوئی رسالت پر ایمان لے آیا اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اس پر عذاب نہیں ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا اور شرک کا مرتکب نہیں ہوا تو اس پر دوزخ کی آگ بالکل حرام ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ کتنا ہی بد عمل اور بدکار ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور کفار کی طرح اس پر ہمیشہ کے لئے عذاب مسلط نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو

عذاب کو جلدی طلب کرنے والے کفار کا بیان

"وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ" "إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ" فِيهِ،

اور کہتے ہیں یہ وعدہ عذاب کب آئے گا اگر تم اس وعدے میں سچے ہو۔

سورہ یونس آیت ۲۸ کے شان نزول کا بیان

جب آیت "إِنَّمَا نَبْنِئُكَ" میں عذاب کی وعید دی گئی تو کافروں نے براہ سرکشی یہ کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جس عذاب کا آپ وعدہ دیتے ہیں وہ کب آئے گا، اس میں کیا تاخیر ہے، اس عذاب کو جلد لائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ

أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِيرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝

فرمادیتے ہیں، میں اپنی ذات کے لئے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ نفع کا، مگر جس قدر اللہ چاہے۔ ہر امت کے لئے

ایک میعاد ہے، جب ان کی میعاد پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

کفار کے طلب عذاب کے باوجود نبی کریم ﷺ کا ان کے لئے عذاب طلب نہ کرنے کا بیان

"قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا أَوْ نَفْعًا" أَجْلِبُهُ "إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ" أَنْ يَقْدِرَنِي عَلَيْهِ فَكَيْفَ أَمْلِكُ
لَكُمْ حُلُولَ الْعَذَابِ "لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ" مُدَّةً مَعْلُومَةً لِهَلَاكِهِمْ "إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ
يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ" سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ "يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهِ،

فرما دیجئے، میں اپنی ذات کے لئے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ نفع کا، مگر جس قدر اللہ چاہے۔ یعنی جس جس قدر اس نے مجھے اختیار عطا کیا ہے۔ لہذا میں کیسے تمہیں عذاب دے دوں؟ ہر امت کے لئے ایک میعاد ہے، یعنی ان کی ہلاکت کی مدت مقرر ہے۔ جب ان کی میعاد پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

عذاب کے آنے کی مدت کا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہونے کا بیان

مطلب یہ ہے کہ اللہ عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں فرماتا اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس وقت رسول کی دعوت کسی شخص یا گروہ کو پہنچی اور اس نے اس کو ماننے سے انکار کیا یا ماننے میں تاثر کیا اس پر فوراً عذاب کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کی انفرادی حیثیت کے مطابق اور ہر گروہ کو اس کی اجتماعی حیثیت کے مطابق سوچنے سنبھلنے کے لئے کافی وقت دیتا ہے اور اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت ملنی چاہئے۔ پھر وہ مہلت جب پوری ہو جاتی ہے اور وہ شخص یا گروہ اپنی باغیانہ روش سے باز نہیں آتا تب اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کا فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ یہ فیصلے کا وقت اللہ کا مقرر کردہ مدت سے نہ ایک گھڑی پہلے آسکتا ہے اور نہ وقت آجانے کے بعد ایک لمحہ ٹل سکتا ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۝

آپ فرما دیجئے، ذرا غور تو کرو اگر تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن دھاڑے آ پہنچے وہ کیا چیز ہے کہ مجرم

لوگ اس سے جلدی چاہتے ہیں؟

اچانک دن یا رات میں عذاب کے نازل ہو جانے کا بیان

"قُلْ أَرَأَيْتُمْ" أَخْبِرُونِي "إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ" أَيُّ اللَّهِ "بَيَاتًا" لَيْلًا "أَوْ نَهَارًا" مَّاذَا "أَيُّ شَيْءٍ" يَسْتَعْجِلُ
مِنْهُ "أَيُّ الْعَذَابِ" الْمُجْرِمُونَ "الْمُشْرِ كُونَ فِيهِ وَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ وَجُمْلَةُ الْإِسْتِفْهَامِ
جَوَابُ الشَّرْطِ: كَقَوْلِكَ إِذَا أَتَيْتُكَ مَّاذَا تُعْطِنِي وَالْمُرَادُ بِهِ التَّهَوُّلُ أَيْ مَا أَعْظَمَ مَا اسْتَعْجَلُوهُ،

آپ فرما دیجئے، تم مجھے بتاؤ تو سہی اگر تم پر اللہ کا عذاب راتوں رات یا دن دھاڑے آ پہنچے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مجرم لوگ یعنی مشرکین جلدی عذاب چاہتے ہیں؟ یہاں پر اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ اور یہ جملہ استفہام جواب شرط ہے۔ جس طرح تیرا یہ قول ہے۔ "إِذَا أَتَيْتُكَ مَّاذَا تُعْطِنِي" مراد اس سے یہ ہے کہ عذاب کی سختی کو بیان کرنا ہے۔ لہذا وہ کیونکر جلد

بازی میں آکر اس کو طلب کرتے ہیں۔

رات کو سوتے ہوئے یاد دہانی میں جب تم دنیا کے دھندوں میں مشغول ہو، اگر اچانک خدا کا عذاب آجائے تو مجرم جلدی کر کے کیا بچاؤ کر سکیں گے؟ جب بچاؤ نہیں کر سکتے پھر وقت پوچھنے سے کیا فائدہ؟ مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ عذاب الہی کے آنے میں کون سی ایسی خوشی اور مزے کی بات ہے، جس کی وجہ سے مجرمین جلدی طلب کر رہے ہیں۔ یا یہ کہ تعجب کا مقام ہے کہ مجرمین کیسی سخت خوفناک چیز کے لیے جلدی بچا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک مجرم کے لائق تو یہ تھا کہ وہ آنے والی سزا کے تصور سے کانپ اٹھتا اور ڈر کے مارے ہلاک ہو جاتا۔ (البحر المحیط، سورہ یونس، بیروت)

اَنْتُمْ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهِ ط اَلْثَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

کیا پھر جو نبی وہ (عذاب) آپڑے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب! حالانکہ یقیناً تم اسی کو جلدی طلب کیا کرتے تھے۔

عذاب کے وقت قبول کیے ہوئے ایمان کے مقبول نہ ہونے کا بیان

"اَنْتُمْ اِذَا مَا وَقَعَ" حَلَّ بِكُمْ "اٰمَنْتُمْ بِهِ" اَنِى اللّٰهُ اَوْ الْعَذَابُ عِنْدَ نَزْوِلِهِ وَالْهَمَزَةُ لِانْكَارِ التَّأخِيرِ فَلَا يَقْبَلُ مِنْكُمْ وَيَقَالُ لَكُمْ "اَلَا اَنْ" تُوْمِنُوْنَ "وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ" اسْتِهْزَاءٌ،

کیا پھر جو نبی وہ عذاب آپڑے گا تو اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ یا نزول عذاب کے وقت؟ یہاں پر ہمزہ انکار تاخیر کے لئے آیا ہے۔ تو اس وقت تم سے قبول نہ کیا جائے گا بلکہ تم سے کہہ دیا جائے گا کہ اب ایمان لائے ہو؟ حالانکہ یقیناً تم اسی کو جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی پہلے اس سے مذاق کرتے تھے۔

عذاب واقع ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا فائدہ نہ ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تین باتیں جب ظہور میں آجائیں گی تو پھر کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اور کفر سے توبہ کرنا کہ جس نے اس سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ اس شخص کا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنا فائدہ مند ہوگا اگر اس نے اس سے پہلے وہ نیک عمل نہ کیا ہوگا (یعنی اس وقت گناہوں سے توبہ کرنا بھی معتبر نہ ہوگا) اور وہ تین باتیں یہ ہیں، آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، وصال اور دابہ الارض کا نکلنا۔

(مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 33)

مطلب یہ ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر چونکہ قیامت کا آنا متعین ہو جائے گا اور اس وقت اس دنیا کی پرفریب زندگی کا پردہ اس طرح چاک ہو جائے گا کہ آخرت کی زندگی اور وہاں کے احوال، نظر و مشاہدہ میں آجائیں گے اس لئے اس وقت کفر اور گناہوں سے توبہ کرنا اور ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا کیونکہ ایمان تو وہی معتبر ہے جو غیب پر یقین کے ساتھ ہو۔ یہاں حدیث میں مغرب کی طرف سے آفتاب کے طلوع ہونے کو باقی دونوں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے جب کہ وقوع پذیر ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر بعد میں

ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے قبول ہونے کا اصل مدار اسی پر ہے یعنی توبہ اور ایمان کا قبول نہ ہونا اسی وقت ہوگا جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، لہذا پہلے اس کا ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ دواور نشانیوں یعنی دجال اور دابة الارض کے نکلنے کو بھی ملا دیا گیا۔

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝

پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو تمہیں کچھ اور بدلہ نہ ملے گا مگر وہی جو کماتے تھے۔

ظالم کفار کے لئے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا بیان

"ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ" اَيُّ الَّذِي تَخْلُدُونَ فِيهِ "هَلْ" مَا "تُجْزَوْنَ إِلَّا" جزاء، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو یعنی اس میں ہمیشہ رہو۔ تمہیں کچھ اور بدلہ نہ ملے گا مگر اسی کی جزاء ہے جو کماتے تھے۔

جہنم کے عذاب کے برحق ہونے کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔

(جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 477)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، دو کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی اور زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی۔ وہ کہے گی مجھے تین آدمیوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (1) سرکش ظالم (2) مشرک (3) تصویریں بنانے والا (مصور) یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 478)

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ اِىُّ وَرَبِّىْ اِنَّهٗ لَحَقُّ ۚ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ بات سچ ہے؟ فرمادیتجئے: ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ بالکل حق ہے۔

اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔

وعدہ عذاب کے بارے میں پوچھنے والوں کا بیان

"وَيَسْتَنْبِئُونَكَ" يَسْتَخْبِرُونَكَ "أَحَقُّ هُوَ" اَيُّ مَا وَعَدْتَنَا بِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْيَقِيْنُ "قُلْ اِىُّ وَرَبِّىْ اِنَّهٗ لَحَقُّ" وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ "بِفَاتِيْنِ الْعَذَابِ،

اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ بات سچ ہے؟ یعنی جس عذاب اور بعث کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فرما دیتجئے، ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ بالکل حق ہے۔ اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والے نہیں ہو۔

غفلت کے نشہ میں چور ہو کر تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور دائمی عذاب کا مزہ چکھیں گے؟ کیا واقعی ریزہ ریزہ ہو کر اور خاک میں مل کر پھر از سر نو ہم کو موجود کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تعجب کی کیا بات ہے، یہ چیز تو یقیناً ہونے والی ہے۔ تمہارا مثلی میں مل جانا اور پارہ پارہ ہو جانا خدا کو اس سے عاجز نہیں کر سکتا کہ پہلے کی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کر دے اور گناہوں کا مزہ عذاب دے کر چکھائے۔ ممکن نہیں کہ اس کے قبضہ سے نکل بھاگو اور فرار ہو کر (معاذ اللہ) اسے عاجز کر سکو۔

عذاب کے برحق ہونے کا بیان

قرآن مجید میں یہ وہ مقامات ہیں جن سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں کافر و مشرک منافق اور گناہگار ان سب کے بارے میں عذاب قبر کی وعید ہے اس کے بعد (سورہ یس) کے حوالے سے عذاب قبر کی نفی کی جو کوشش کی ہے اس کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس آیت سے عذاب قبر کی نفی نہیں ہے اور یہی بات ابن کثیر نے اس آیت کی حوالے سے نقل کی ہے کہ اس سے قبر کے عذاب کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لئے کہ جس ہول و شدت کو اور جس تکلیف اور مصیبت کو یہ اب دیکھیں گے اس کی نسبت تو قبر کے عذاب بے حد خفیف ہی تھے۔

اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور صبح شام اس کو مارا پیٹا جائے اس کے چھ سال بعد اس کو ایک پنجرے میں ڈال دیا جائے جس میں وہ صرف بیٹھ سکتا ہو اور اس پنجرے کو اتنا گرم کر دیا جائے کہ اس کی کھال اس سے جھلس جاتی ہو تو وہ شخص ضرور کہے گا کہ اس سے اچھا تو میں اس کمرے میں تھا، پس اسی طرح جب مردے قبر سے نکلیں گے تو وہ بھی قیامت کے عذاب کو دیکھ کر قبر کو خواب گاہ کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قتادہ کا ایک قول اس آیت کے حوالہ سے منقول ہے کہ پہلے نفع اور دوسرے نفع کے درمیان یہ سو جائیں گے اس لئے اب اٹھ کر یوں کہیں گے "ہائے ہمیں کس نے ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا۔" (تفسیر طبری، سورہ یونس، حیرت)

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِی الْأَرْضِ لَا فِتْنَتْ بِهٖ ۖ وَاسْرَوْا النَّدَامَةَ

لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اگر ہر ظالم شخص کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ یقیناً اسے عذاب کے بدلہ میں دے ڈالے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت چھپائے پھریں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

روئے زمین کے خزانوں کا فائدہ یہ ایمان نہ من سکنے کا بیان

"وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ" کَفَرَتْ "مَا فِی الْأَرْضِ" جَمِيعًا مِنْ الْأَمْوَالِ "لَا فِتْنَتْ بِهٖ" مِنْ الْعَذَابِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ "وَاسْرَوْا النَّدَامَةَ" عَلَى تَرْكِ الْإِيمَانِ "لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ" أَخْفَاهَا رُؤْسًا وَهُمْ عَنْ

الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ أَصْلَوْهُم مَّخَافَةَ التَّغْيِيرِ "وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" بَيْنَ الْخَلْقِ "بِالْقِسْطِ" بِالْعَدْلِ "وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ" شَيْئًا،

اگر ہر ظالم یعنی کافر شخص کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہو جو زمین میں مال و دولت ہے تو وہ قیامت کے دن عذاب کے بدلہ میں فدیہ دے ڈالے، اور وہ ایمان نہ لانے کی ندامت کو چھپائیں گے اور جب عذاب کو دیکھیں گے یعنی ان کے رہنما ان کمزور لوگوں کو چھپائیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تو اپنی ندامت چھپائے پھریں گے اور ان کے یعنی مخلوق کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا اگر تیرے لئے زمین بھر کے برابر سونا ہوتا تو کیا تو اسے عذاب سے بچنے کے لئے فدیہ کر دیتا تو وہ کہے گا جی ہاں تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2584)

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّا نَعْدُوهُ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

سن لو بیشک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سن لو بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں ہے۔

دوبارہ زندہ ہونے اور حساب و کتاب کے برحق ہونے کا بیان

"أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّا نَعْدُوهُ حَقٌّ" ثَابِتٌ "وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ" أَيْ النَّاسُ "لَا يَعْلَمُونَ" ذَلِكَ،

سن لو بیشک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سن لو بیشک اللہ کا وعدہ بعث و جزاء کے بارے میں سچا یعنی ثابت ہے مگر ان میں اکثر لوگوں کو خبر نہیں ہے۔ یعنی وہ اس کو نہیں جانتے۔

مالک آسمان و زمین مختار کل کائنات اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں وہ پورے ہو کر ہی رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ جلانے مارنے والا وہی ہے، سب باتوں پر وہ قادر ہے۔ جسم سے علیحدہ ہونے والی چیز کو، اس کے بکھر کر بگڑ کر ٹکڑے ہونے کو وہ جانتا ہے اس کے حصے کن جنگلوں میں کن دریاؤں میں کہاں ہیں وہ خوب جانتا ہے۔

مرنے کے بعد زندہ ہو کر دوبارہ اٹھنے کا معاملہ اس قدر حقیقت پر مبنی ہے کہ اس کے ثبوت میں انبیاء و رسل علیہم السلام پر اتاری جانے والی جملہ آسمانی شریعتوں اور الہامی کتابوں میں تو اتر کے ساتھ آیات و نصوص ذکر ہوئی ہیں اور پھر اس عقیدے کو ہر پیغمبر علیہ السلام کی امت میں سے لوگوں نے قبول کیا ہے اور تم اے منکرین یوم بعث! کیونکر اس حقیقت کا انکار کرتے ہو، جبکہ تم کسی فلسفی اور مفکر کی طرف سے کہی گئی ہر بات کو فوراً سچ مانتے ہوئے قبول کر لیتے ہو، خواہ یہ خبر اپنے وسائل اور ذرائع کے اعتبار سے کسی بھی طرح بعث و نشور کے بارے میں خیریں دینے والے ذرائع و وسائل سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، نہ خبر کو منتقل کرنے کے لحاظ سے اور نہ واقعاتی شہادت (گواہی) کی رد سے؟

کسی ایک کو بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کہ مخلوق (پیدا کی گئی کوئی بھی چیز) عدم کے بعد وجود میں آتی ہے اور یہ کہ ہر مخلوق حادث یعنی اپنے وجود میں آنے سے قبل وہ کچھ نہ تھی، تو وہ ذات برحق، جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کو عدم سے وجود میں لایا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کوئی چیز نہ تھی، اس بات پر زیادہ قادر ہے کہ ایک چیز کو وجود میں لانے کے بعد (جب وہ ختم ہو جائے) تو اسی کو دوبارہ وجود میں لے آئے۔ جیسا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی (اللہ) تو ہے، جو خلقت کی ابتداء کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس پر زیادہ آسان ہے۔ (روم ۲۷)

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

زندگی اور موت اور لوٹنے کا بیان

"هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" فِي الْآخِرَةِ فَيَجْزِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ،

وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور آخرت میں اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ تمہارے اعمال کی تمہیں جزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے کچل دیا اس حال میں کہ وہ محرم تھا اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دو کپڑوں میں کفن دو، نہ اس کو خوشبو لگاؤ اور نہ اس کے سر کو ڈھانپو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بلیک کہتا ہوا اٹھائے گا۔

(صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1212)

ان آیات میں آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت نامہ، وعدہ الہی کے برحق، زندگی اور موت پر اس کا اختیار ہے، جو ذات اتنے اختیار کی مالک ہے، اس کی گرفت سے بچ کر کوئی کہاں جاسکتا ہے۔ اور اس نے حساب کتاب کے لئے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے۔ اسے کون ٹال سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک و بد کو اس کے عملوں کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کے لئے شفا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

عقائد فاسدہ سے بچانے کے لئے قرآن میں شفا ہونے کا بیان

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ" "أَيُّ أَهْلِ مَكَّةَ" "قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ" "كِتَابٌ فِيهِ مَا لَكُمْ وَمَا عَلَيْكُمْ وَهُوَ الْقُرْآنُ" "وَشِفَاءٌ" "دَوَاءٌ" "لِمَا فِي الصُّدُورِ" "مِنَ الْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ وَالشُّكُوكِ" "وَهُدًى" "مِنَ الضَّلَالِ" "وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ" "بِهِ،"

اے اہل مکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی یعنی کتاب جو تمہارے لئے ہے اور اس میں تمہارے لئے احکام ہیں اور وہ قرآن ہے اور عقائد فاسدہ اور شکوک و شبہات سے بچانے کے لئے دلوں کے لئے شفا یعنی دواء ہے اور ایمان والوں کے لئے گمراہی سے ہدایت اور رحمت ہے۔

اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کے موعظت و شفا و ہدایت و رحمت ہونے کا بیان ہے کہ یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے۔ موعظت کے معنی ہیں وہ چیز جو انسان کو مرغوب کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ ظلیل نے کہا کہ موعظت نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہو۔ شفاء سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے۔ دل کے امراض اخلاقی ذمہ، عقائد فاسدہ اور جہالت مہلکہ ہیں، قرآن پاک ان تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ قرآن کریم کی صفت میں ہدایت بھی فرمایا کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا اور راہ حق دکھاتا ہے اور ایمان والوں کے لئے رحمت اس لئے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ یونس، لاہور)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں الرقی بفاتحة الكتاب فاتحہ سے دم کرنا کے عنوان سے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کا قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ پر گزر ہوا۔ انہوں نے ان صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہ کی۔ اسی اثناء میں ان لوگوں کے سردار کو سانپ یا بچھو کا ڈنگ لگا۔ بستی والوں نے کہا تمہارے پاس کوئی دواء یا دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی (کھانا نہیں کھلایا) ہم (بھی) دم نہیں کریں گے جب تک بکریوں کا پورا ریوڑ ہمیں نہ دو۔ اب ان لوگوں نے بکریوں کا ریوڑ ان حضرات کو دیا تو فجعل یقرأ بام القرآن حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم، جھاڑ شروع کر دیا۔ لعاب دہن جمع کر کے زخم پر لگاتے جاتے۔ وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ بکریوں کا ریوڑ ان کے سپرد کرنے لگے تو صحابہ کرام کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں لیں گے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ ہنس پڑے۔ فرمایا: تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ دم ہے؟ لو! اور میرا حصہ مجھے دو۔ (بخاری، الصحیح، 5: 2166، رقم 5404)

قرآن کی چار صفات اور ان کی ترتیب

موعظت 'شفا' ہدایت اور رحمت:- اس آیت میں قرآن کریم کی چار صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت موعظت ہے موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ کو دنیا کے انہماک سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور روز آخرت کی طرف مبذول کرے اور اس سے دلوں میں رقت اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ قرآن دلوں کی بیماریوں مثلاً شرک اور کفر کا عقیدہ، حسد، بغض، خود غرضی، بخل، لالچ وغیرہ کے لیے شفا کا کام دیتا ہے جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے یہ روگ از خود اس کے دل سے دور ہو جاتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پوری طرح

رہنمائی کرتا ہے وہ ہر فرد کے الگ الگ حقوق متعین کرتا ہے اور ایسے قوانین بتلاتا ہے جس سے فرد، معاشرہ اور حکومت میں سے کسی کے حقوق مجروح بھی نہ ہوں اور کسی دوسرے پر زیادتی بھی نہ ہو۔ اور اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جو شخص قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے یا جو معاشرہ یا حکومت اس کی اتباع کرتی ہے اس پر اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔

قرآن کے ذریعے سر بلندی اور ذلت :- سیدنا عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ اس کتاب (قرآن کریم) کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو سر بلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا" (مسلم۔ کتاب فضائل القرآن)

قرآن کریم کی دوسری صفت شفاء "لَمَّا فِي الصُّوْرِ" ارشاد فرمائی، شفاء کے معنی بیماری دور ہونے کے ہیں، اور صدور، صدر کی جمع ہے جس کے معنی سینہ کے ہیں، مراد اس سے قلب ہے۔

معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا کامیاب علاج اور صحت و شفاء کا نسخہ اکسیر ہے، حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ قرآن کی اس صفت سے معلوم ہوا کہ وہ خاص دلوں کی بیماری کے لئے شفاء ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں۔ (روح المعانی)

مگر دوسرے حضرات نے فرمایا کہ درحقیقت قرآن ہر بیماری کی شفاء ہے خواہ قلبی و روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی، مگر روحانی بیماریوں کی تباہی انسان کے لئے جسمانی بیماریوں سے زیادہ شدید ہے اور اس کا علاج بھی ہر شخص کے بس کا نہیں، اس لئے اس جگہ ذکر صرف قلبی اور روحانی بیماریوں کا کیا گیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جسمانی بیماریوں کے لئے شفاء نہیں ہے۔

روایات حدیث اور علمائے امت کے بے شمار تجربات اس پر شاہد ہیں کہ قرآن کریم جیسے قلبی امراض کے لئے اکسیر اعظم ہے اسی طرح وہ جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔

حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے سینے میں تکلیف ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے (آیت) شفاء "لَمَّا فِي الصُّوْرِ" یعنی قرآن شفاء ہے ان تمام بیماریوں کی جو سینوں میں ہوتی ہیں۔ (تفسیر روح المعانی، یونس، بیروت)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

فرمادیتے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے (جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے)

پس مسلمانوں کو چاہئے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔

اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا بیان

"قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ" الْقُرْآن "فَبِذَلِكَ" الْفَضْل وَالرَّحْمَةُ "فَلْيَفْرَحُوا" هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ "مِنَ الدُّنْيَا بِالْآيَةِ وَالنَّاءِ"

فرمادیتے ہیں، اللہ کے فضل یعنی اسلام اور اس کی رحمت یعنی قرآن کے باعث ہے (جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے) پس مسلمانوں کو چاہئے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ دنیا میں جمع کرتے ہیں۔ یہاں پر بجمع یا اور تاء دونوں طرح آیا ہے۔

رحمت مصطفوی ﷺ پر اظہار خوشی کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن کریم کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے، اور حاصل اس کا بھی پہلی تفسیر سے کچھ مختلف نہیں، کیونکہ عمل بالقرآن یا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کے مختلف عنوانات ہیں۔

اس آیت میں مشہور قراءت کے مطابق فَلْيَفْرَحُوا بَصِيغَةِ غَائِبٍ آیا ہے، حالانکہ اس کے اصل مخاطب اس وقت کے موجودین، حاضرین تھے، جس کا مقتضی یہ تھا کہ اس جگہ صیغہ خطاب کا استعمال کیا جاتا۔

جیسا کہ بعض قراتوں میں آیا بھی ہے، مگر مشہور قراءت میں صیغہ غائب استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کی رحمت عامہ صرف اس وقت کے حاضرین و موجودین کے لئے مخصوص نہیں تھی بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی شامل ہے۔ (تفسیر روح المعانی، سورہ یونس، بیروت)

ائمہ تفسیر کے نزدیک فضل و رحمت کا مفہوم

اب ہم ذیل میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 میں مذکور الفاظ۔ فضل اور رحمت۔ کی تفسیر اور توضیح و تشریح چند مستند ائمہ تفسیر کی آراء کی روشنی میں بیان کریں گے تاکہ نفس مضمون زیادہ بہتر طور پر سمجھا جاسکے:

1۔ علامہ ابن جوزی (510-579ھ) سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں۔

إن فضل الله : العلم، ورحمته : محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الضحاك عن ابن عباس. ضحاك نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بے شک فضل اللہ سے مراد علم (یعنی قرآن) ہے، اور رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ (زاد المسیر فی علم التفسیر، 4: 40)

2۔ ابو حیان اندلسی (682-749ھ) ضحاك کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کرتے ہیں وقال ابن عباس فيما روى الضحاك عنه : الفضل : العلم، والرحمة : محمد صلى الله عليه وآله وسلم. (تفسير البحر المحیط، 5: 171)

ضحاك نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ فضل سے مراد علم (یعنی قرآن) اور رحمت سے مراد محمد

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

3۔ امام سیوطی (849-911ھ) نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکورہ بالا قول نقل کیا ہے

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، قال: فضل الله: العلم، ورحمته: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،

(الأنبياء، 107:21، الدر المنثور في التفسير بالماثور، 4:330)

ابو شیخ نے اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ فضل اللہ سے مراد علم (یعنی قرآن) ہے، اور رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: (اور (اے رسول! محتشم!) ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر)۔

4۔ علامہ آلوسی (1217-1270ھ) بیان کرتے ہیں۔

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل العلم والرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرج الخطيب وابن عساكر عنه تفسير الفضل بالنبي عليه الصلاة والسلام.

ابو شیخ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خطیب اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ فضل سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ (روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع الثانی، 11:141)

مذکورہ تفاسیر سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فضل سے مراد العلم لیتے ہیں اور العلم سے مراد قرآن حکیم ہے جس کی تائید درج ذیل آیت سے ہوتی ہے۔

وَعَلَّمَكُمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، (النساء، 4:113)

اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔

اگر فضل سے مراد علم یا قرآن حکیم لیں تو پھر بھی اس کا ضمنی مفہوم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے واسطے سے ہمیں قرآن مجید ملا۔ امام المفسرین جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کا فضل اور سرتاپا اس کی رحمت ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 میں مذکورہ الفاظ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ کے مفہوم کو جشن میلاد کی خوشیاں منانے کے حوالے سے اُجاگر کرتا ہے۔ جشن میلاد کو عید مسرت کی حیثیت سے منانے کو اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی و مسرت کے اظہار کا ذریعہ گردانا گیا ہے اور اس کا ذکر اس قرینے اور شدہ و مد سے کیا گیا ہے کہ کوئی صاحب فکر مسلمان اس بات سے انکار نہیں کرے گا۔ مذکورہ بالا عبارات تفاسیر نے فضل و رحمت کے معانی اس طرح کھول کر بیان کر دیے ہیں

کہ اس کے اسرار و رموز بالکل عیاں ہو گئے ہیں، اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر مسرتوں اور شادمانیوں کی صورت میں جشن عید منانا منشاء خداوندی ہے۔

علامہ طبرسی (م 548ھ) نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے۔

وَمَعْنَى الْآيَةِ قُلْ لِهَؤُلَاءِ الْفَرَحِينَ بِالْدُنْيَا الْمُعْتَدِينَ بِهَا إِذَا فُرِحْتُمْ بِشَيْءٍ فَافْرَحُوا بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ لَكُمْ بِإِنْزَالِ هَذَا الْقُرْآنِ وَارْسَالِ مُحَمَّدٍ إِلَيْكُمْ فَإِنَّكُمْ تَحْصِلُونَ بِهِمَا نَعِيمًا دَائِمًا مَقِيمًا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ، عَنْ قَتَادَةَ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَضَّلَ اللَّهُ) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 5: 177، 178)

اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو دنیا کی خوشیوں میں مگن اور اس کے ذریعے (دوسروں پر) ظلم و زیادتی کرنے والے اور ہر وقت اس کو جمع کرنے والے ہیں کہ اگر تم کوئی خوشی منانا ہی چاہتے ہو تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر جشن مسرت مناؤ جو نزول قرآن اور ولادت و بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمہیں عطا ہوئے ہیں۔ پس بے شک تم ان دونوں (نزول قرآن اور ولادت و بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی منانے) کے بدلے میں ہمیشہ قائم رہنے والی نعمت (جنت) حاصل کرو گے جو تمہارے لیے اس فانی دنیا سے بہت بہتر ہے۔ حضرت قتادہ اور مجاہد کے علاوہ دوسرے علماء سے بھی روایت ہے کہ امام ابو جعفر محمد الباقر علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کے فضل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

تفاسیر میں بیان کیے گئے تمام معانی، ان کے رموز اور ضمنی تشریحات و تعبیرات سے یہی مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت جو اس کے فضل اور رحمت کی صورت میں نازل ہوئی وہ قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جشن مسرت و شادمانی منانے کے قابل صرف دو چیزیں ہیں: ایک قرآن کا نزول اور دوسرا ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر فرمان الہی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ حجت ہے۔ اگر کوئی خوشی منانی ہے تو اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے دن سے زیادہ اور کوئی دن اس کا حق دار و سزاوار نہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا

قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام و حلال ٹھہرایا، تم فرماؤ

کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔

اپنی جانب سے حلت و حرمت کا حکم اللہ کی جانب منسوب کرنے والے مکذبین کا بیان

"قُلْ اَرَاَيْتُمْ" اَخْبِرُونِي "مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ " خَلَقَ " لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا " كَالْبَحِيرَةِ
وَالسَّائِبَةِ وَالْمِيتَةِ " قُلْ اللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ " فِىْ ذٰلِكَ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ لَا " اَم " بَلْ " عَلٰى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ "
تُكَذِّبُوْنَ بِنِسْبَةِ ذٰلِكَ اِلَيْهِ،

تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا یعنی تمہارے لئے پیدا کیا۔ اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام و
حلال ٹھہرایا، جس طرح بحیرہ، سائبہ اور مردار ہے۔ تم فرماؤ کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی یعنی ان کی حلت و حرمت کی
اجازت دی ہے؟ نہیں بلکہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ یعنی اس کی نسبت اس کی طرف کر کے بہتان باندھتے ہو۔

سائبہ ایجاد کرنے والے کے عذاب کا بیان

ابو الیمان شعیب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیب کو کہتے ہوئے سنا کہ بحیرہ وہ جانور ہے
جس کا دودھ بتوں کے لئے (نذر میں مخصوص کر کے آدمیوں کو استعمال کرنے سے) روک دیا جائے اور آدمیوں میں سے کوئی شخص
نہ دوہے۔ اور سائبہ وہ جانور ہے جس کو کفار اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے پھر اس پر کوئی چیز نہ لا دی جاتی۔ سعید بن مسیب
بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! میں نے عمرو بن عامر بن لُحی کو دیکھا کہ وہ
آگ میں آنتیں کھینچ رہا ہے اور یہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی ایجاد کی؟ (صحیح بخاری، حدیث نمبر 780)

طیب چیزوں کی حلت جبکہ خبیث چیزوں کی حرمت کا بیان

حضرت عوف بن مالک بن فضلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس
وقت میری حالت یہ تھی کہ میلا کچلا جسم بال بکھرے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ مال بھی
ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کس قسم کا مال؟ میں نے کہا اونٹ، غلام، گھوڑے، بکریاں وغیرہ غرض ہر قسم کا مال ہے۔
آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دے رکھا ہے تو اس کا اثر بھی تیرے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ
تیرے ہاں اونٹنیاں بچے بھی دیتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں پھر تو اپنے ہاتھ میں چھری لے کر کسی
کا کان کاٹ کے اس کا نام بحیرہ رکھ لیتا ہے۔ کسی کی کھال کاٹ کر حرام نام رکھ لیتا ہے۔ پھر اسے اپنے اوپر اور اپنے والوں پر حرام
سمجھ لیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن اللہ نے تجھے جو دیا ہے وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا
بازو تیرے بازو سے قوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چھری تیری چھری سے بہت زیادہ تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کے فعل
کی پوری مذمت بیان فرمائی ہے جو اپنی طرف سے بغیر شرعی دلیل کے کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ انہیں اللہ
نے قیامت کے عذاب کے سے دھمکایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کا کیا خیال ہے؟ یہ کس ہوا میں ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ بے بس ہو

کر قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر کئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر اپنا فضل و کرم ہی کرتا ہے۔ وہ دنیا میں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اسی کا فضل ہے کہ اس نے دنیا میں بہت سی نفع کی چیزیں لوگوں کے لیے حلال کر دی ہیں۔ صرف انہیں چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ جو بندوں کو نقصان پہنچانے والی اور ان کے حق میں مضر ہیں۔ دنیوی طور پر یا اخروی طور پر۔ لیکن اکثر لوگ ناشکری کر کے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اپنی جانوں کو خود تنگی میں ڈالتے ہیں۔ مشرک لوگ اسی طرح از خود احکام گھڑ لیا کرتے تھے اور انہیں شریعت سمجھ بیٹھتے تھے۔ (مسند احمد بن حنبل)

مفسر قرآن صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام کرنا ممنوع اور خدا پر افتراء ہے (اللہ کی پناہ) آج کل بہت لوگ اس میں مبتلاء ہیں، ممنوعات کو حلال کہتے ہیں اور مباحات کو حرام۔ بعض سود کو حلال کرنے پر مصر ہیں، بعض تصویروں کو، بعض کھیل تماشوں کو، بعض عورتوں کی بے قیدیوں اور بے پردگیوں کو، بعض بھوک ہڑتال کو جو خود کشی ہے مباح سمجھتے ہیں اور حلال ٹھہراتے ہیں اور بعض لوگ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے پر مصر ہیں جیسے محفل میلاد کو، فاتحہ کو، گیارہویں کو اور دیگر طریقہ ہائے ایصالِ ثواب کو، بعض میلاد شریف و فاتحہ و توشہ کی شیرینی و تبرک کو جو سب حلال و طیب چیزیں ہیں ناجائز و ممنوع بتاتے ہیں، اسی کو قرآن پاک نے خدا پر افتراء کرنا بتایا ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان، یونس، لاہور)

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ

عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝

اور ایسے لوگوں کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، بیشک اللہ لوگوں پر

فضل فرمانے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہیں۔

انسان کا اپنے انجام سے غفلت برتنے کا بیان

"وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" اَيْ اَيُّ شَيْءٍ ظَنَّهُمْ بِهِ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ" اَيَحْسَبُونَ اَنَّهُ لَا

يُعَاقِبُهُمْ اِلَّا "اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ" بِاَمْنِهِمْ وَالْاِنْعَامِ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ،

اور ایسے لوگوں کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، یعنی گمان والی کیا چیز ہے۔ کہیں وہ یہ گمان تو نہیں کر بیٹھے ہیں انہیں پکڑ نہیں ہوگی۔ بلکہ ایسا نہیں ہے وہ لوگ غور سے سن لیں کہ بیشک اللہ اموال دیکر اور جانور دیکر لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہیں۔

قیامت کے دن ان حلال اور حرام بنانے والوں سے کیسا سلوک کیا جائے گا؟ اس دن انہیں جو مار پڑے گی اور دکھ کا عذاب سہنا پڑے گا اس کے متعلق بھی ان افتراء پردازوں نے کبھی غور کیا ہے؟ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے جس نے ہر وقت انہیں ہر اچھے اور برے کام کے انجام سے مطلع کر دیا ہے لیکن بجائے اس کے کہ لوگ اللہ کی اس مہربانی پر اس کے شکر گزار ہوتے لیکن وہ تو اس کی

حدود کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں پھر اسی کے نام سے منسوب بھی کر دیتے ہیں۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ

شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ

وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

آپ جس حال میں بھی ہوں اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سنا تے ہیں اور تم جو عمل بھی کرتے ہو مگر

ہم تم سب پر گواہ و نگہبان ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ایک ذرہ برابر بھی نہ

زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی مگر واضح کتاب میں ہے۔

ہر بڑی یا چھوٹی چیزوں کا کتاب مبین میں ہونے کا بیان

"وَمَا تَكُونُ" يَا مُحَمَّد "فِي شَأْنٍ" أَمْرٌ "وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ" أَيْ مِنَ الشَّأْنِ أَوْ اللَّهُ "مِنْ قُرْآنٍ" أَنْزَلَهُ عَلَيْكَ

"وَلَا تَعْمَلُونَ" خَاطَبَهُ وَأَمَّتْهُ "مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا" رُقَبَاءُ "إِذْ تُفِيضُونَ" تَأْخُذُونَ "فِيهِ"

أَيْ الْعَمَلِ "وَمَا يَعْزُبُ" يَغِيبُ "عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ" وَزْنٌ "ذَرَّةٌ" أَصْغَرَ نَمْلَةٍ "فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ" بَيِّنٌ هُوَ اللَّوْحُ الْمُحْفُوظُ،

اور یا محمد ﷺ آپ جس حال میں بھی ہوں اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سنا تے ہیں یعنی جو

آپ ﷺ کی طرف نازل ہوا ہے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے ہو مگر ہم تم سب پر گواہ و نگہبان ہوتے ہیں یہاں آپ ﷺ اور آپ ﷺ

کی امت کو خطاب ہے۔ جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ایک ذرہ برابر بھی نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ

آسمان میں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے ذرہ سے چھوٹی چیز چھوٹی ہے۔ اور نہ بڑی مگر واضح کتاب میں ہے۔ یعنی ایسی کوئی چیز

نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔

کسی چیز و مخلوق کا بھی علم الہی سے باہر نہ ہونے کا بیان

وہ خشکی و تری کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہر پتے کے جھرنے کی اسے خبر ہے۔ زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہو، جو تر و خشک چیز

ہو، سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ الغرض درختوں کا ہلنا۔ جمادات کا ادھر ادھر ہونا، جانداروں کا حرکت کرنا، کوئی چیز روئے زمین

کی اور تمام آسمانوں کی ایسی نہیں، جس سے علیم و خبیر اللہ بے خبر ہو۔

ایک اور آیت میں ہے کہ زمین کے ہر جاندار کا روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کہ درختوں، ذروں جانوروں اور تمام تر و

خشک چیزوں کے حال سے اللہ عز و جل واقف ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندوں کے اعمال سے وہ بے خبر ہو۔ جنہیں عبادت رب کی

بجا آوری کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمان ہے اس ذی عزت بڑے رحم و کرم والے اللہ پر تو بھروسہ رکھ جو تیرے قیام کی حالت میں تجھے دیکھتا رہتا ہے سجدہ کرنے والوں میں تیرا آنا جانا بھی دیکھ رہا ہے۔ یہی بیان یہاں ہے کہ تم سب ہماری آنکھوں اور کانوں کے سامنے ہو۔ حضرت جبرائیل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی بابت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے یقیناً دیکھ ہی رہا ہے۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

خبردار! بیشک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔

اولیاء اللہ کے لئے دنیا میں خوف اور آخرت میں غم نہ ہونے کا بیان

"أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" فِي الْآخِرَةِ،

خبردار! بیشک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ آخرت میں غمزدہ ہوں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نبی ہیں نہ شہید۔ (لیکن) اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ: ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہوں گے؟

آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں نہ ہی ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم! ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے۔ اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا۔ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (سنن ابوداؤد۔ رقم الحدیث ۳۵۲۸)

ولی کی تعریف کا بیان

ولی سے مراد وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو اور اخلاص کے ساتھ بیعتی کے ساتھ عبادت کرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آجائے۔ بزار کی مرفوع حدیث میں بھی یہ آیا ہے۔ (فتح الباری۔ ج ۱۱۔ ۳۴۲۔ عمدۃ القاری، ج ۳۔ ص ۸۹۔ مطبوعہ مصر)

فیض ولایت میں مراتب کے لحاظ کا بیان

امت کے افراد کو یہ درجہ ولایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ کا وہ رنگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا اپنے حوصلہ کے مطابق اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے، پھر یہ فیض صحبت

صحابہ کرام کو بلا واسطہ حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کا درجہ ولایت تمام امت کے اولیاء و اقطاب سے بالاتر تھا بعد۔ لوگوں کو یہی فیض ایک واسطہ یا چند واسطوں سے حاصل ہوتا ہے جتنے وسائط بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی اس میں فرق پڑ جاتا ہے، یہ واسطہ صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے آپ کی سنت کے پیرو ہیں ایسے لوگوں کی کثرت سے مجالست اور صحبت جبکہ اس کے ساتھ ان کے ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو، یہی نسخہ ہے درجہ ولایت حاصل کرنے کا جو تین جزء سے مرکب ہے۔ کسی ولی اللہ کی صحبت، اس کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت، بشرطیکہ یہ کثرت ذکر مسنون طریقہ پر ہو، کیونکہ کثرت ذکر سے آمینہ قلب کو جلا ہوتی ہے تو وہ نور ولایت کے انعکاس کے قابل بن جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لئے صیقل اور صفائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، قلب کی صیقل ذکر اللہ سے ہوتی ہے، اس کو یہی بتی نے بروایت ابن عمر نقل فرمایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجہ تک نہیں پہنچتا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لئے حصول ولایت کا ذریعہ ہے، اور یہی نے شعب الایمان میں حضرت رزین کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رزین سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا ایسا اصول بتلاتا ہوں جس سے تم دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو اور جب تنہائی میں جاؤ تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو، جس سے محبت کرو اللہ کے لئے کرو جس سے نفرت کرو اللہ کے لئے کرو۔ (تفسیر مظہری، سورہ یونس، لاہور)

اولیائے کرام کے دشمن اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی کو ایذا پہنچاتا ہے تو میں اس کے ساتھ اپنی لڑائی کا اعلان کرتا ہوں اور میرا کوئی بندہ مومن میرا تقرب (اعمال میں سے) ایسی کسی چیز کے ذریعہ حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک ہو جیسے ادائیگی فریضہ کے ذریعہ میرا تقرب حاصل ہے ہمیشہ نوافل کے ذریعے (یعنی ان طاعات و عبادات کے ذریعہ جو فرائض کے علاوہ اور فرائض سے زائد ہیں میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔

اور جب میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کے ذریعہ سنتا ہے میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں وہ اسی کے ذریعہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کے ذریعہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کے ذریعہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور وہ برائیوں اور مکروہات سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اور جس کام کو میں کرنے والا ہوں اس میں اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح کہ میں بندہ مومن کی جان قبض کرنے

میں تردد کرتا ہوں کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا حالانکہ اس کی ناپسندیدگی کو میں ناپسند کرتا ہوں اور موت سے کسی حال میں مفر نہیں ہے۔ (بخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 787)

میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ اس بارے میں علامہ خطابی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بندہ پر ان افعال و اعمال کو آسان کر دیتا ہوں جن کا تعلق ان اعضاء سے ہے اور اس کو ان اعمال و افعال کے کرنے کی توفیق دیتا ہوں یہاں تک کہ گویا وہ اعضاء ہی بن جاتا ہوں۔

بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کے حواس اور اس کے اعضاء کو اپنی رضا و خوشنودی کا وسیلہ بنا دیتا ہے چنانچہ وہ بندہ اپنے کان سے صرف وہی بات سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے یا اسی طرح وہ اپنی آنکھ سے صرف انہیں چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔

بعض حضرات اس کا مطلب یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندہ پر اپنی محبت غالب کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز کو دیکھتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور وہ اس چیز کو سنتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ اس کا مددگار و کارساز ہوتا ہے اور اس کے کان اس کی آنکھ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا۔ میں تردد کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی اس عنایت کے سبب جو اس بندہ کے شامل حال ہوتی ہے اس کی زندگی ختم کرنے میں تردد کرتا ہوں کیونکہ موت اس کے لئے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہوتی لیکن موت سے چونکہ مفر نہیں اور یہ طے شدہ امر ہے کہ اس دنیا میں جو بھی جائدار آیا ہے اس کو موت کی آغوش میں ضرور ہی جانا ہے اس لئے اس کو موت دیتا ہوں پھر یہ کہ اس کی موت بھی اس کے لئے بھلائی ہی کا سبب ہوتی ہے کیونکہ وہ موت کے بعد ہی عظیم الشان سعادتوں اور درجات عالیہ کو پہنچتا ہے مثلاً حضور باری تعالیٰ اور جنت وغیرہ کی لازوال نعمتیں موت کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اس موقع پر یہ بات جان لیجئے کہ تردد کے معنی ہیں ایسی دو چیزوں کی درمیان تھیر اور پس و پیش کرنا جن کے بارے میں یہ یقینی علم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات پر تردد کے اس معنی کا اطلاق قطعاً ناممکن اور محال ہے لہذا حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے کسی فیصلہ کو پورا کرنے میں اس طرح تاخیر توقف نہیں کرتا کہ جس طرح کہ کوئی متردد شخص اپنے کسی کام اور معاملہ کرتا ہے اس بندہ کی روح قبض کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں کچھ توقف کرتا ہوں تاکہ اس بندہ مومن پر موت آسان ہو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے اور وہ خود موت کے آنے کا مشتاق ہو جائے پھر اس کے بعد وہ زمرہ مقربین میں داخل ہو کر اعلیٰ علیین میں اپنی جگہ حاصل کر لے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔

ایمان اور تقویٰ اختیار والے نیک بندوں کا بیان

"الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ" اللہ بامثالِ امرہ و نهيہ

وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ یعنی اس کے اوامر و نواہی پر عمل کر کے تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔

قیامت کے دن تین قسم کے اولیاء کے مقاصد اعمال کا بیان

امام ابن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اولیاء اللہ کی تین قسمیں کر کے انہیں جناب باری کے سامنے لایا جائے گا۔ پہلے قسم والوں میں سے ایک سے سوال ہوگا کہ تم لوگوں نے یہ نیکیاں کیوں کیں؟ وہ جواب دیں گے کہ پروردگار تو نے جنت بنائی اس میں درخت لگائے، ان درختوں میں پھل پیدا کئے، وہاں نہریں جاری کیں، حوریں پیدا کیں اور نعمتیں تیار کیں، پس اسی جنت کے شوق میں ہم راتوں کو بیدار رہے اور دنوں کو بھوک پیاس اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو تمہارے اعمال جنت کے حاصل کرنے کے لیے تھے۔ میں تمہیں جنت میں جانے کی اجازت دیتا ہوں اور یہ میرا خاص فضل ہے کہ جہنم سے تمہیں نجات دیتا ہوں۔ گو یہ بھی میرا فضل ہی ہے کہ میں تمہیں جنت میں پہنچاتا ہوں پس یہ اور اس کے سب ساتھی بہشت بریں میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر دوسری قسم کے لوگوں میں سے ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ نیکیاں کیسے کیں؟ وہ کہے گا پروردگار تو نے جہنم کو پیدا کیا۔ اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کے لیے وہاں طوق و زنجیر، حرارت، آگ، گرم پانی اور گرم ہوا کا عذاب رکھا وہاں طرح طرح کے روح فرساذکھ دینے والے عذاب تیار کئے۔ پس میں راتوں کو جاگتا رہا، دنوں کو بھوکا پیاسا رہا، صرف اس جہنم سے ڈر کر تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میں نے تجھے اس جہنم سے آزاد کیا اور تجھ پر میرا یہ خاص فضل ہے کہ تجھے اپنی جنت میں لے جاتا ہوں پس یہ اور اس کے ساتھی سب جنت میں چلے جائیں گے پھر تیسری قسم کے لوگوں میں سے ایک کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ تم نے نیکیاں کیوں کیں؟ وہ جواب دے گا کہ صرف تیری محبت میں اور تیرے شوق میں۔ تیری عزت کی قسم میں راتوں کو عبادت میں جاگتا رہا اور دنوں کو روزے رکھ کر بھوک پیاس سہتا رہا، یہ سب صرف تیرے شوق اور تیری محبت کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ اعمال صرف میری محبت اور میرے اشتیاق میں ہی کئے۔ لے اب میرا دیدار کر لے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، فرمائے گا دیکھ لے، یہ ہوں میں، پھر فرمائے گا یہ میرا خاص فضل ہے کہ میں تجھے جہنم سے بچاتا ہوں اور جنت میں پہنچاتا ہوں میرے فرشتے تیرے پاس پہنچتے رہیں گے اور میں خود بھی تجھ پر سلام کہا کروں گا، پس وہ مع اپنے ساتھیوں کے جنت میں چلا جائے گا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ یونس، بیروت)

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ النُّزُوءُ الْعَظِيمُ

انہی لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں،

یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

نیک بندوں کے لئے دنیا میں بشارات ہونے کا بیان

"لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" فُتْسِرَتْ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ بِالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تُرَى لَهُ "وَفِي الْآخِرَةِ" الْجَنَّةُ وَالْثَوَابُ "لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ" لَا خُلْفَ لِمَوَاعِيدِهِ "ذَلِكَ" الْمَذْكُورُ، هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،

انہی لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ جس کی تفسیر حدیث میں کی گئی ہے کہ وہ نیک خواب ہیں جن کو شخص دیکھتا ہے یا اس کو دیکھائے جاتے ہیں۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور آخرت میں جنت اور ثواب ہے۔ اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یعنی وہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا۔ یہی ذکر کردہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

اچھے خوابوں کا مومن کے لئے بشارت ہونے کا بیان

ایک مصری شخص سے منقول ہے کہ انہوں نے ابوذر داء رضی اللہ عنہ سے اس آیت (لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یونس: 64) کی تفسیر پوچھی (ان کے لئے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے) انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے مجھ سے کسی نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تم پہلے شخص ہو جس نے اس کی تفسیر پوچھی ہے۔ اس بشارت سے مراد مومن کا نیک خواب ہے جو وہ دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وہ عبدالعزیز سے وہ ابوصالح سمان سے وہ عطاء بن یسار سے وہ ایک مصری شخص سے اور وہ ابوذر داء رضی اللہ عنہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ احمد بن عبدہ ضی اسے حماد بن زید سے وہ عاصم سے وہ ابوصالح سے وہ ابوذر داء رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں عطاء بن یسار سے روایت نہیں۔ اس باب میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1049)

حضرت ابوذر داء سے جب اس کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے آج مجھ سے وہ باپ پوچھی جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی سوائے اس شخص کے جس نے یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کے دینے سے پہلے نہیں فرمایا تھا کہ تجھ سے پہلے میرے کسی امتی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا۔ خود انہی صحابی سے جب سائل نے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ نے بھی یہ فرما کر پھر تفسیر مرفوع حدیث سے بیان فرمائی۔ اور روایت میں ہے حضرت عبادہ نے سوال کیا کہ آخرت کی بشارت تو جنت ہے دنیا کی بشارت کیا ہے۔ فرمایا نیک خواب جسے بندہ دیکھے یا اس کے لیے اوروں کو دکھائے جائیں۔ یہ نبوت کا چوالیسواں یا سترواں جز ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ انسان نیکیاں کرتا ہے پھر لوگوں میں اس کی تعریف ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی دنیوی بشارت ہے۔ (مسلم)

فرماتے ہیں کہ دنیا کی بشارت نیک خواب ہیں جن سے مومن کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یہ نبوت کا انچاسواں حصہ ہے اس

کے دیکھنے والے کو اسے بیان کرنا چاہیے اور جو اس کے سوا دیکھے وہ شیطانی خواب ہیں تاکہ اسے غم زدہ نہ کر دے۔ چاہیے کہ ایسے موقع پر تین دفعہ بائیں جانب تھکا روے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرے اور کسی سے اس خواب کو بیان نہ کرے۔ (مسند احمد بن حنبل)

نیک لوگوں کے لئے دنیا و آخرت میں خوشخبری ہونے کا بیان

اس خوش خبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے یا بہترین خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لئے دیکھا جاتا ہے جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہوا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں تو وقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا اس لئے ولی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کی خواب حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا اس شخص کے لئے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا یہ مومن کے لئے بشارت عاجلہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ رضائے الہی اور اللہ کے محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ بلائکہ وقت موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ عطا کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ وقت موت سناتے ہیں اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ یونس، بیروت)

وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ان کی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے۔ بیشک ساری عزت و غلبہ اللہ ہی کے لئے ہے (جو جسے چاہتا ہے دیتا ہے)،

وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے

رحمت مصطفوی ﷺ کا انکار ایمان کے سبب اظہار افسوس کا بیان

"وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ" لَكَ لَسْتُ مُرْسَلًا وَغَيْرِهِ "إِنَّ" اسْتِثْنَاءُ "الْعِزَّةَ" الْقُوَّةُ "لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ"

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" بِالْفِعْلِ فَيَجَازِيهِمْ وَيَنْصُرُكَ،

اے محبوب مکرّم ﷺ، ان کی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے۔ یعنی جو کہتے ہیں کہ رسول نہیں ہیں۔ یہ جملہ مستأنفہ ہے بیشک ساری عزت و غلبہ اللہ ہی کے لئے ہے، وہ ان کے قول کو خوب سننے والا، ان کے نعل کو جاننے والا ہے۔ پس وہ انہیں ان کی سزا دے گا اور ان کی خلاف آپ کی مدد فرمائے گا۔

عزت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے

ان مشرکوں کی باتوں کا کوئی رنج و غم نہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے ان پر مدد طلب کر اس پر بھروسہ رکھ، ساری عزتیں اسی کے ہاتھ میں،

وہ اپنے رسول کو اور مومنوں کو عزت دے گا۔ وہ بندوں کی باتوں کو خوب سنتا ہے وہ ان کی حالتوں سے پورا خبردار ہے۔ آسمان و زمین کا وہی مالک ہے۔ اس کے سوا جن جن کو تم پوجتے ہو ان میں سے کوئی کسی چیز کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا کوئی نفع نقصان ان کے بس کا نہیں۔ پھر ان کے عبادت بھی محض بیدلیل ہے۔ صرف گمان، اٹکل، جھوٹ اور افترا ہے۔ حرکت، رنج و تعب، تکلیف اور کام کاج سے راحت و آرام سکون و اطمینان حاصل کرنے کے لیے اللہ نے رات بنادی ہے۔ دن کو اس سے روشن اور اجالے والا بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں کام کاج کرو۔ معاش اور روزی کی فکر، سفر تجارت، کاروبار کر سکو، ان دلیلوں میں بہت کچھ عبرت ہے لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو ان آیتوں کو دیکھ کر ان خالق کی عظمت و جبروت کا تصور باندھتے اور اس خالق و مالک کی قدر عزت کرتے ہیں۔

<p>أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝</p>
<p>جان لو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کی پرستش کرتے ہیں</p>
<p>شرکیوں کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ محض غلط اندازے لگاتے رہتے ہیں</p>
<p>مشرکین کا ملکیت والی چیزوں کی پرستش کرنے کا بیان</p>

"أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ" "يَعْبُدُونَ" "مِنْ دُونِ اللَّهِ" "أَيَّ غَيْرِهِ أَصْنَامًا" "شُرَكَاءَ" "لَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ" "إِنْ" "مَا" "يَتَّبِعُونَ" "فِي ذَلِكَ" "إِلَّا الظَّنَّ" "أَيَّ ظَنَّهُمْ أَنَّهَا إِلَهَةٌ تَشْفَعُ لَهُمْ" "وَأَنْ" "مَا" "هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ" "يَكْذِبُونَ" "فِي ذَلِكَ،

جان لو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے، بادشاہت اور مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا بتوں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں درحقیقت اپنے گھرے ہوئے شرکیوں کی پیروی بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں کہ ان کے معبودان کی سفارش کریں گے۔ حالانکہ وہ ان کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور وہ محض غلط اندازے لگاتے رہتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو فرماتے کہ اے میرے اللہ تیرے ہی لئے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا نگران ہے، تیری ہی لئے حمد ہے تیرے ہی لئے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت ہے، تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسمان اور زمین کی روشنی ہے، تیرے ہی لئے حمد ہے تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے۔ تیرا قول حق ہے۔

جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام نبی حق ہیں اور محمد حق ہیں اور قیامت حق ہے، اے میرے اللہ میں نے اپنی گردن تیرے لئے جھکا دی اور میں تجھ پر ایمان لایا تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف میں متوجہ ہوا، تیری ہی مدد سے میں نے جھگڑا کیا اور تیری ہی طرف میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، میرے اگلے پچھلے اور ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں کو بخش دے تو ہی آگے اور پیچھے کرنے والا ہے، تو ہی معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں سفیان نے کہا کہ عبدالکریم نے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کی زیادتی کے ساتھ روایت کی ہے سفیان نے کہا کہ سلیمان بن ابی مسلم نے اس کو طاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو سنا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1072)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن کیا۔ بے شک اسی میں ان لوگوں

کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔

دن کی روشنی سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل کا بیان

"هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا" اِسْنَادُ الْإِبْصَارِ إِلَيْهِ مَجَازٌ لِأَنَّهُ يُبْصِرُ فِيهِ

"إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ" دَلَالَاتٌ عَلَى رَحْمَتِهِ تَعَالَى "لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ" سَمَاعٌ لِّدَبْرٍ وَاتِّعَاطٌ،

وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن کیا۔ یہاں پر ابصار کی اسناد دن کی طرف مجازی ہے کیونکہ اس میں دیکھا جاتا ہے۔ بے شک اسی میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں یعنی اللہ کی توحید پر دلائل ہیں۔ جو سنتے ہیں۔ یعنی وہ سن کر غور کرتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک رات رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ہاں تھے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہا تو بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1167)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہ دعا مانگا کرتے تھے، کہ یا اللہ! تیرے ہی لئے حمد ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تیرے ہی لئے حمد ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور جو کچھ اس میں ہے، تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسمان اور زمین کی روشنی ہے، تیرا قول حق ہے اور تیرا وعدہ بھی حق ہے اور تیری ملاقات بھی حق ہے اور جنت بھی حق ہے اور دوزخ حق ہے اور قیامت حق ہے۔

یا اللہ میں تیرا مطیع ہوں اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے میں نے

دشمنوں کا مقابلہ کیا، تجھی سے میں جھگڑے کا انصاف چاہتا ہوں، تو میرے اگلے اور پچھلے، ظاہر، پوشیدہ، گناہوں کو بخش دے، تو میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم سے ثابت بن محمد نے اور ان سے سفیان نے اسی طرح بیان کیا اور اتنا زیادہ بیان کیا کہ (انت الحق و قولك الحق)۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2284)

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اتَّقُوا لَوْلَا عَلٰی اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

وہ کہتے ہیں، اللہ نے بیٹا بنالیا ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے

سب اسی کی ملک ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جسے تم بھی نہیں جانتے؟

اللہ تعالیٰ ہر طرح کی اولاد سے پاک ہے

"قَالُوا" اِنِّی الْیَہُودُ وَالنَّصَارٰی وَمَنْ رَّعٰمَ اَنَّ الْمَلَائِکَۃَ بَنَاتُ اللّٰہِ "اتَّخَذَ اللّٰہُ وَلَدًا" قَالَ تَعَالٰی لَہُمْ

"سُبْحٰنَہ" تَنْزِیْہًا لَّہٗ عَنِ الْوَلَدِ "ہُوَ الْغَنِیُّ" عَنْ کُلِّ اَحَدٍ وَّ اِنَّمَا یَطْلُبُ الْوَلَدَ مَنْ یَّحْتَاجُ اِلَیْہِ "لَہٗ مَا

فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ "مُلْکًا وَخَلْقًا وَعِبَادًا" اِنْ "مَا" عِنْدَکُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ "حُجَّۃً" بِہٰذَا

الَّذِی تَقُولُوْنَہٗ "اتَّقُوا لَوْلَا عَلٰی اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" اسْتَفْہَامٌ تَوْبِیْخٌ،

یہود و نصاریٰ کہتے ہیں، اللہ نے اپنے لئے بیٹا بنالیا ہے یعنی جس طرح انہوں نے گمان کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ

تعالیٰ نے ان سے فرمایا وہ بیٹا بنانے سے پاک ہے، وہ ہر اس چیز سے جس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بے نیاز ہے۔ جو کچھ

آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں جو بادشاہت، مخلوق اور مملوک ہیں سب اسی کی ملک ہے، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی

دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جسے تم خود بھی نہیں جانتے؟ یہاں استفہام بہ طور توبیخ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہ ہونے کا بیان

حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے

ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر مردوں میں تو بہت کامل ہوئے مگر عورتوں میں سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی

کامل نہیں ہوئی ابن وہب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قریش کی عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والی تمام عورتوں (یعنی عرب عورتوں) سے بہتر ہیں سب

سے زیادہ بچہ سے محبت رکھنے والی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مریم بنت عمران

کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئیں۔ اس کے متابع حدیث زہری کے بھتیجے اور اسحاق کلبی نے زہری سے روایت کی ہے اور قول الہی اے

اہل کتاب اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ کی شان میں غلط بات نہ کہو مسیح عیسیٰ بن مریم تو کچھ بھی نہیں البتہ اللہ کے رسول اور اس

کے ایک کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا تھا اور اس کی طرف سے ایک جان ہیں سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یوں مت کہو کہ تین اللہ ہیں باز آ جاؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساز ہونے میں کافی ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ کلمتہ سے مراد (اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ) کن بس وہ کام ہو جاتا ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ روح منہ کے یہ معنی ہیں کہ اللہ نے انہیں زندہ کیا اور روح دی اور یہ نہ کہو کہ (خدا) تین ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 695)

ساری مخلوق صرف اس کی ملکیت ہے

جو لوگ اللہ کی اولاد مانتے تھے، ان کے عقیدے کا بطلان بیان ہو رہا ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے، وہ سب سے بیہزار ہے، سب اس کے محتاج ہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس کی ملکیت ہے، اس کی غلام ہے، پھر ان میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو جائے تمہارے اس جھوٹ اور بہتان کی خود تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں۔ تم تو اللہ پر بھی اپنی جہالت سے باتیں بنانے لگے۔ تمہارے اس کلمے سے تو ممکن ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ جائیں کہ تم اللہ رحمن کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہو؟ بھلا اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اسے تو یہ لائق نہیں زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہے۔ سب اس کی شمار میں ہیں۔ سب کی گنتی اس کے پاس ہے۔ ہر ایک تنہا تنہا اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ یہ افتر پرداز گروہ ہر کامیابی سے محروم ہے۔ دنیا میں انہیں کچھ مل جائے تو وہ عذاب کا پیش خیمہ اور سزاؤں کی زیادت کا باعث ہے۔ آخر ایک وقت آئے گا جب عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ سب کا لوٹنا اور سب کا اصلی ٹھکانا تو ہمارے ہاں ہے۔ یہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے ان کے اس کفر کا ہم اس وقت ان کو بدلہ چکھائیں گے جو نہایت سخت اور بہت بدترین ہوگا۔

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝

فرمادیجئے، بیشک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔

مشرکین کے لئے کامیابی نہ ہونے کا بیان

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ "بِنَسِيهِ الْوَلَدِ إِلَيْهِ" لَا يُفْلِحُونَ "لَا يَسْعَدُونَ"،

فرمادیجئے، بیشک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں یعنی اس کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہو، وہ فلاح نہیں پائیں گے یعنی وہ کامیاب نہ ہوں گے۔

اس سے واضح ہے کہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی یعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ جانا محض دنیا کی عارضی خوش حالی، کامیابی نہیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگ کافروں کی عارضی خوشحالی سے مغالطے کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا: "یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کر لیں پھر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے" یعنی یہ دنیا کا عیش، آخرت کے

مقابلے میں نہایت قلیل اور تھوڑا سا ہے جو شمار میں نہیں۔ اس کے بعد انھیں عذاب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی ترقیاں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ یہ قومیں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ یہ مادی کامیابیاں ان کی جہد مسلسل کا ثمرہ ہیں جو اسباب ظاہر کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ جو اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ علاوہ ازیں یہ عارضی کامیابیاں اللہ کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جس کی وضاحت اس سے قبل بعض جگہ ہم پہ بھی کر چکے ہیں۔

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا اَمْ الْآلِئَا مَرَجَعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انھیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے،

اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔

موت کے بعد کفار کے لئے سخت عذاب ہونے کا بیان

لَهُمْ "مَتَاعٌ" قَلِيلٌ "فِي الدُّنْيَا" يَسْمَعُونَ بِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ "ثُمَّ الْآلِئَا مَرَجَعُهُمْ" بِالْمَوْتِ "ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ" بَعْدَ الْمَوْتِ، بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ،

ان کے لئے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کی مدت میں فائدہ اٹھاتے ہیں پھر موت کے ساتھ ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں موت کے بعد بہت سخت عذاب چکھائیں گے، اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اعزاء و احباب واپس آتے ہیں تو وہ (مردہ) ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اور اس کے پاس (قبر میں) دو فرشتے آتے ہیں اور ان کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ کیا کہتے تھے؟ اس کے جواب میں بندہ مومن کہتا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بلاشبہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس بندہ سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا ٹھکانا دوزخ میں دیکھو جس کو اللہ نے بدل دیا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ دی گئی ہے۔

چنانچہ وہ مردہ دونوں مقامات (جنت و دوزخ) کو دیکھتا ہے۔ اور جو مردہ منافق یا کافر ہوتا ہے اس سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ اس آدمی (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارہ میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ اس کے جواب میں کہتا کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو لوگ (مومن) کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے عقل سے پہچانا اور نہ تو نے قرآن شریف پڑھا؟ یہ کہہ کر اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اور چلانے کی آواز سوائے جنوں اور انسانوں کے قریب کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ (صحیح البخاری و صحیح مسلم الفاظ صحیح البخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 123)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰ قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي

وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُون ۝

اور ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم! اگر تم پر میرا قیام اور میرا اللہ کی

آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گراں گزر رہا ہے تو میں نے تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے لہذا تم اکٹھے ہو کر اپنی تدبیر کو پختہ کر لو

اور اپنے شریکوں کو بھی پھر تمہاری تدبیر تم پر مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ کر گزر دو اور کوئی مہلت نہ دو۔

کفار مکہ کے سامنے قوم نوح کا واقعہ بتانے کا بیان

"وَاتْلُ" یا مُحَمَّد "عَلَيْهِمْ" اَنْی کُفَّار مَّکَّة "نَبَأ" خَبَر "نُوح" وَیُبْدِل مِنْهُ "إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِن كَانَ

کَبُرَ" شَقَّ "عَلَيْكُمْ مَّقَامِی" لُبِّی فِیْکُمْ "وَتَذَكْرِی" وَغَطِیَ اَیَّاکُمْ "بِآیَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ" اَعَزُّمُوا عَلٰی اَمْرٍ تَفْعَلُوْنَهٗ بَی "وَشُرَکَآءَکُمْ" اَلْوَاوِ بِمَعْنٰی مَعَ "ثُمَّ لَا یَكُنْ أَمْرُکُمْ

عَلَيْكُمْ غُمَّةً" مَسْتَوْرًا بَلْ اَظْهَرُوْهُ وَجَاحِرُوْنِیْ بِهٖ "ثُمَّ اقْضُوا اِلَیَّ" اَمْضُوا فِیْمَا اَرَدْتُمُوْهُ "وَلَا

تُنْظِرُوْنَ" تُمْهَلُوْنَ فَاِنِّیْ لَنْتَ مُبَالِیًا بِکُمْ،

اور یا محمد ﷺ آپ ان کفار مکہ کو نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے، یہاں نباء نوح سے اذ قال بدل ہے۔ جب انہوں نے

اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم! اگر تم پر میرا قیام یعنی میرا تمہارا رہاں رہنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت یعنی ذکر و وعظ کرنا

گراں گزر رہا ہے تو میں نے تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے (اور تمہارا کوئی ڈر نہیں) لہذا تم اکٹھے ہو کر میری مخالفت میں اپنی تدبیر کو

پختہ کر لو اور اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ لے آؤ یہاں پر واؤ بہ معنی مع ہے۔ پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی نہ رہے، یعنی

چھپا ہوا نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو ظاہر کر دو۔ اور مجھے بھی بتا دو۔ پھر میرے ساتھ جو جی میں آئے کر گزر دو اور کوئی مہلت نہ دو۔ کیونکہ

مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔

نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بہ طور عبرت بیان کرنا

اے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم تو انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کی خبر دے کہ ان کا اور ان کی قوم کا کیا حشر ہوا جس

طرح کفار مکہ تجھے جھٹلاتے اور ستاتے ہیں، قوم نوح نے بھی ایسی ہی وطیہ اختیار کر رکھا تھا۔ بالآخر سب کے سب غرق کر دیئے گئے،

سارے کافر دریا برد ہو گئے۔ پس انہیں بھی خبردار رہنا چاہیے اور میری پکڑ سے بے خوف نہ ہونا چاہئے۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر

نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے صاف فرما دیا کہ اگر تم پر یہ گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ

کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اس سے چڑتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے درپے ہو تو سنو میں صاف کہتا ہوں کہ میں تم سے نڈر ہوں۔ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ میں تمہیں کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ میں تم سے مطلقاً نہیں ڈرتا۔ تم سے جو ہو سکے کرلو۔ میرا جو بگاڑ سکو بگاڑلو۔ تم اپنے ساتھ اپنے شریکوں اور اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر کے بات کھول کر پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو، تمہیں قسم ہے جو میرا بگاڑ سکتے ہو اس میں کوئی کسر اٹھانہ رکھو، مجھے بالکل مہلت نہ دو، اچانک گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں، اس لیے کہ تمہاری روش کو میں باطل جانتا ہوں۔ میں حق پر ہوں، حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اسی کی عظیم الشان ذات پر ہے، مجھے اس کی قدرت کے بڑائی معلوم ہے۔ یہی حضرت ہود نے فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جس جس کی بھی تم پوجا کر رہے ہو۔ میں تم سے اور ان سے بالکل بری ہوں، خوب کان کھول کر سن لو، اللہ بھی سن رہا ہے تم سب مل کر میرے خلاف کوشش کرو، میں تو تم سے مہلت بھی نہیں مانگتا۔ میرا بھروسہ اپنے اور تمہارے حقیقی مربی پر ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
پس اگر تم نے منہ پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کئے رکھوں۔

اللہ کا حکم بغیر کسی دنیاوی غرض کے بیان کرنا

"فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ" عَنْ تَذَكِيرِي "فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ" ثَوَابٍ عَلَيْهِ فَتَوَلَّوْا "إِنْ" مَا "أَجَرِيَ" ثَوَابِي، إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

پس اگر تم نے میری نصیحت سے اعراض کر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ یعنی ثواب تو نہیں مانگا، میرا اجر یعنی ثواب تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کئے رکھوں۔

اسلام کے اتفاقی مذہب ہونے کا بیان

حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم لب بھی مجھے جھٹلاؤ میری اطاعت سے منہ پھیر لو تو میرا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ کیونکہ میرا جردینے والا میرا مربی ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا۔ میری خیر خواہی، میری تبلیغ کسی معاوضے کی بنا پر نہیں، مجھے تو جو اللہ کا حکم ہے میں اس کی بجا آوری میں لگا ہوا ہوں، مجھے اس کی طرف سے مسلمان ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوا اللہ میں مسلمان ہوں اللہ کا پورا فرمان بردار ہوں۔ تمام نبیوں کا دین اول سے آخر تک صرف اسلام ہی رہا ہے۔ گواہکامات میں قدر بے اختلاف رہا ہو۔ جیسے فرمان ہر ایک کے لیے راہ اور طریقہ ہے دیکھئے یہ نوح علیہ السلام جو اپنے آپ کو مسلم بتاتے ہیں یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اپنے آپ کو مسلم بتاتے ہیں۔ اللہ ان سے فرماتا ہے اسلام لا۔ وہ جواب دیتے ہیں رب العلمین کے لیے میں اسلام لایا۔ اسی کی وصیت آپ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرمایا

ہے۔ خبردار یاد رکھنا مسلم ہونے کی حالت میں ہی موت آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے جادوگر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں تو ہمیں مسلمان اٹھانا بلقیس کہتی ہیں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوتی ہوں۔ قرآن فرماتا ہے کہ تورات کے مطابق وہ انبیاء حکم فرماتے ہیں جو مسلمان ہیں۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع کی دعا کے آخر میں فرماتے ہیں۔ میں اول مسلمان ہوں۔

انبیائے کرام کا دنیاوی مال و دولت سے مرعوب نہ ہونے کا بیان

احنف بن قیس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا جس کے بال اور کپڑے سخت تھے اور شکل سے پراگندی ظاہر ہوتی تھی یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کھڑا ہو کر اس نے سلام کیا اور کہا کہ مال جمع کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ایک پتھر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر وہ ان کی چھاتی پر رکھا جائے گا جو ان کے مونڈھے کی ہڈی کے پاس سے (آر پار ہو کر) نکل جائے گا اور وہ پتھر ہلتا رہے گا پھر وہ مڑا اور ایک ستون کے پاس جا بیٹھا میں بھی اس کے پیچھے گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، میں نے اس سے کہا کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس بات سے ناراض ہوئے جو تم نے کہی، اس نے کہا وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ میرے خلیل (دوست) نے کہا ہے، میں نے پوچھا آپ کے خلیل کون ہیں؟ کہانی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے ابوذر کیا تم احد پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ میں نے آفتاب کو دیکھا کہ دن کا کون سا حصہ باقی رہ گیا ہے اور میں گمان کرنے لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ضرورت کے لئے بھیج دیں گے، میں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تین اشرافیوں کے سوا میں کل خرچ (خیرات) نہ کروں اور یہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ لوگ دنیا جمع کرتے ہیں اور ان سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگوں گا اور نہ دین کے متعلق کوئی بات ان سے پوچھوں گا یہاں تک کہ اللہ سے مل جاؤں۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1347)

فَكَذَّبُوهُ فَسَبَّحْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝

پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا پس ہم نے انھیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، سو آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔

اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کے سبب قوم نوح کی ہلاکت کا بیان

"فَكَذَّبُوهُ فَانْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ" السَّفِينَةُ "وَجَعَلْنَاهُمْ" اَي مَنْ مَعَهُ "خَلِيفَ" فِي الْاَرْضِ

"وَأَعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا بِالطُّوفَانِ" فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ "مِنْ أَهْلَاكِهِمْ فَكَذَلِكَ نَفْعَلُ بِمَنْ كَذَبَ،

پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا پس ہم نے انہیں اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنادیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں یعنی طوفان کو جھٹلایا تھا، سو آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کا انجام ہلاکت کے ذریعے کیا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ پس جس نے آپ کی تکذیب کی ہم اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے۔ اس موقع پر نوح علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دینا ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ سابقہ پیغمبر بھی ایسے ہی حالات سے دوچار ہوئے تھے اور انہوں نے صبر اور برداشت کا کمال مظاہرہ کیا تھا لہذا آپ کو صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے اور دوسرا مقصد جھٹلانے والوں کو متنبہ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے انبیاء کو جھٹلایا تھا ان کے انجام پر غور کر لو اور خوب سمجھ لو اگر تم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونے والا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ نیچے زمین سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے اور اوپر سے موسلا دھار بارش ہونے لگی اور یہ عمل مفسرین کے قول کے مطابق چھ ماہ تک جاری رہا اور پانی سطح زمین سے اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ تک اس میں غرق ہو گئے۔ بحر میں بھلا کیسے بچ سکتے تھے۔ بچ صرف وہی چند لوگ جو ایمان لائے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے چھ ماہ بعد بارشیں بھی ختم ہو گئیں اور زمین بھی پانی کو جذب کرنے لگی کچھ ہواؤں نے پانی کو خشک کیا کشتی تو جودی پہاڑ پر ٹک گئی تھی چالیس دن بعد جب زمین کی سطح خشک ہو گئی تو یہی مومن جو کشتی میں سوار تھے زمین پر اتر آئے اور کافروں کی زمینوں پر قابض ہوئے اور آئندہ نسل انہی سے چلی۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ۝

پھر ہم نے ان کے بعد رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ پس وہ لوگ ایسے نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے، جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

معجزات انبیائے کرام کی تکذیب کرنے والوں کے دلوں پر ایمان نہ لانے کی مہر لگانے کا بیان

"ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ" اِیٰ نُوْح "رُسُلًا اِلٰی قَوْمِهِمْ" کَاِبْرٰهٖمَ وَهيوْدَ وَصَالِح "فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ"

الْمُعْجَزَات "فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ" اِیٰ قَبْلُ بَعَثَ الرَّسُلَ اِلَيْهِمْ "كَذَلِكَ نَطْبَعُ نَحْنُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ" فَلَا تَقْبَلُ الْاِيْمَانَ كَمَا طَبَعْنَا عَلَى قُلُوبِ اُولٰٓئِكَ،

پھر ہم نے ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ہیں۔ لہذا وہ ان کے پاس واضح نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے۔ پس وہ لوگ ایسے نہ ہوئے کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یعنی پہلے بھیجے گئے رسولان گرامی کی تکذیب کر آئے ہیں۔ اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ لہذا وہ ایمان قبول نہ کریں گے گویا جس طرح ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی انسان زمین پر آباد تھے۔ جب ان میں بت پرستی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سفارش کی درخواست لے کر جائیں گے تو کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔

نوح کے بعد ہود صالح لوط ابراہیم شعیب وغیرہ انبیاء کو اپنی اپنی قوم کی طرف کھلے ہوئے نشانات دے کر بھیجا، لیکن جس جہالت اور کفر کی حالت میں وہ لوگ اپنے اپنے پیغمبر کی بعثت سے پہلے تھے اور جن چیزوں کو پیشتر سے جھٹلاتے چلے آ رہے تھے، یہ توفیق نہ ہوئی کہ انبیاء کے تشریف لانے اور سمجھانے کے بعد ان کو مان لیتے۔ بلکہ جن اصول صحیحہ کی تکذیب پہلے قوم نوح کر چکی تھی، ان سمجھوں نے بھی ان کے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب پہلی مرتبہ منہ سے "نہ" نکل گئی، ممکن نہ تھا کہ پھر کبھی "ہاں" نکل سکے، اسی بے ایمانی اور تکذیب حق پر آخر تک اڑے رہے۔

نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے والوں کے لئے مقام فکر کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دس زمانے گزرے اور وہ سب اسلام میں ہی گزرے ہیں۔ اسی لیے فرمان اللہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے آنے والے ہم نے ان کی بدکرداریوں کے باعث ہلاک کر دیا۔ مقصود یہ کہ ان باتوں کو سن کر مشرکین عرب ہوشیار ہو جائیں کیونکہ وہ سب سے افضل و اعلیٰ نبی کو جھٹلا رہے ہیں۔ پس جب کہ ان کے کم مرتبہ نبیوں اور رسولوں کے جھٹلانے پر ایسے دہشت افزا عذاب سابقہ لوگوں پر نازل ہو چکے ہیں تو اس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھٹلانے پر ان سے بھی بدترین عذاب ان پر نازل ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یونس، بیروت)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا

تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی بعثت کا بیان

"ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ " قَوْمَهُ " بِآيَاتِنَا " التَّسْع " فَاسْتَكْبَرُوا " عَنْ الْإِيمَانِ بِهَا، وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ،

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں یعنی اس کی قوم کی طرف اپنی نشانیاں یعنی سات نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے قبول کرنے کی نہ جائے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔

ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا۔ اپنی دلیلیں اور جہتیں عطا فرما کر بھیجا۔ لیکن آل فرعون نے بھی اتباع حق سے تکبر کیا اور تھے بھی بکے مجرم اور قسمیں کھا کر کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ حالانکہ دل قائل تھے کہ یہ حق ہے لیکن صرف اپنی بڑھی چڑھی خود رائی اور ظلم کی عادت سے مجبور تھے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کے سچے دین کو جادو کہہ کر کیوں اپنی ہلاکت کو بلارہے ہو؟ کہیں جادو گر بھی کامیاب ہوتے ہیں؟ ان پر اس نصیحت نے بھی الٹا اثر کیا اور دو اعتراض اور جڑ دیئے کہ تم تو ہمیں اپنے باپ دادا کی روش سے ہٹا رہے ہو۔ اور اس سے نیت تمہاری یہی ہے کہ اس ملک کے مالک بن جاؤ۔ سو جلتے رہو ہم تو تمہاری ماننے کے نہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا بولے یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔

معجزات کو برحق ماننے کی نہ جائے جادو کہنے والوں کا بیان

"فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ " بَیِّن ظاہر،

تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا بولے یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔

جادو کی بعض معروف اقسام کا بیان

ان میں پہلی قسم جو سب سے بڑی قسم سمجھی جاتی ہے کلدانیوں اور بابل کا سحر ہے اور اسی کو باطل کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اس سحر کے علم کی اصل ہاروت و ماروت سے چلی ہے کہا جاتا ہے کہ بابل کے لوگ ہاروت و ماروت سے اس سحر کا علم اور طریقہ سیکھتے تھے اور پھر اس کے ذریعہ اپنے مقصد حاصل کیا کرتے تھے، نیز انہوں اس میں مختلف تحقیق و تجربے کئے تھے اور اس کے علم کو بہت وسیع و ہمہ گیر بنایا، اسی طرح کلدانیوں، جو بابل میں سکونت رکھتے تھے اس علم کے حصول کے لئے مختلف محنت و جستجو میں لگے رہتے تھے اور اس کے ذریعہ نئی چیزیں پیدا کرتے تھے۔

تاریخ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ بابل کے حکماء اور اس فن کے ماہرین نے نمرود کے زمانہ میں اپنے شہر بابل میں کہ جو نمرود کا دار السلطنت تھا اس سحر کے ذریعہ ایسے چھ ہوشربا اور مجیر العقول طلسمات بنا رکھے تھے، جن کی حقیقت و کیفیت جاننے سے

انسان کی عقل و ذہانت عاجز رہتی تھی۔ اول یہ کہ انہوں نے تانبے کی ایک بلخ بنا رکھی تھی جو شہر میں ناپسندیدہ اور مضرا افراد کے داخل ہونے کی خبر دیتی تھی، چنانچہ اگر کسی دوسرے ملک سے کوئی جاسوس یا دشمن یا کوئی چور وغیرہ شہر میں داخل ہوتا تو اس بلخ میں سے مخصوص آواز نکلنے لگتی تھی، شہر کے تمام لوگ اس آواز کو سن کر اس کا مقصد جان لیتے تھے۔ اور اس طرح وہ اس جاسوس اور چور کو پکڑ لیتے تھے، دوسرے یہ کہ انہوں نے ایک نقارہ بنا رکھا تھا جس کا مصروف یہ تھا کہ شہر میں جس شخص کا کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ اس نقارہ پر چوٹ مارتا، جس کے نتیجے میں اس سے یہ آواز نکلتی کہ تمہاری فلاں چیز فلاں جگہ ہے، چنانچہ تلاش کرنے کے بعد وہ اسی جگہ سے ملتی۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے گم شدہ لوگوں کو دریافت کرنے کے لئے ایک آئینہ بنا رکھا تھا۔ جب شہر میں کسی کے گھر کا کوئی فرد غائب ہو جاتا تو وہ اس آئینے کے پاس آتا اور اس میں اپنے گمشدہ فرد کو حال دیکھ لیتا وہ گمشدہ خواہ کسی شہر میں ہوتا، خواہ جنگل میں اور خواہ کسی کشتی وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے یا کسی پہاڑ پر، اسی طرح خواہ وہ بیمار ہوتا یا تندرست، خواہ مفلس و قلاش ہوتا یا مال دار اور خواہ زخمی ہوتا یا مقتول، غرضیکہ وہ جس جگہ اور جس حالت میں ہوتا اسی جگہ اور اسی حالت کے ساتھ اس آئینہ میں نمودار ہو جاتا۔

چوتھا طلسم یہ تھا کہ انہوں نے ایک حوض بنایا تھا جس کے کنارے وہ سال بھر میں ایک دن جشن مناتے تھے چنانچہ شہر کے تمام سردار اور معززین اپنی پسند کے مشروب لے کر اس حوض کے کنارے جمع ہوتے اور جو شخص اپنے ساتھ جو مشروب لاتا اس کو اس حوض میں ڈال دیتا، پھر جب ساقی کا فرض انجام دینے والے لوگ اس کے کنارے کھڑے ہو کر لوگوں کو پلانا شروع کرتے اور اس حوض میں سے نکال نکال کر دیتے تو ہر شخص اس کو وہی پسندیدہ مشروب ملتا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔

پانچواں طلسم یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے لڑائی جھگڑوں کو نمٹانے کے لئے ایک تالاب بنایا تھا اگر دو آدمیوں کا آپس میں کوئی تنازعہ ہوتا اور یہ ثابت نہ ہو پاتا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر۔ تو دونوں فریق اس تالاب کے کنارے آتے اور پھر اس میں اتر جاتے چنانچہ جو شخص حق پر ہوتا اس تالاب کا پانی اس کے ناف کے نیچے رہتا اور وہ غرق نہ ہوتا اور جو شخص حق پر نہ ہوتا اس کے سر سے اوپر چلا جاتا اور اس کو ڈوب دیتا ہاں اگر وہ فریق مخالف کے حق کو مان لیتا اور اپنے دعوے کو ترک کر دیتا تو پھر غرقابی سے نجات پاتا۔

اور چھٹا طلسم یہ تھا کہ انہوں نے نمرود کے محل کے میدان میں ایک درخت لگا رکھا تھا، جس کے سایہ میں درباری بیٹھتے تھے لوگوں کی تعداد جس قدر بڑھتی رہتی اسی قدر اس کا سایہ بھی بڑھتا رہتا تھا یہاں تک کہ اگر تعداد ایک لاکھ تک پہنچ جاتی تو سایہ بھی اسی اعتبار سے زیادہ ہو جاتا تھا مگر جب اس عدد سے ایک آدمی بھی زیادہ ہو جاتا تو پھر سایہ بالکل ختم ہو جاتا تھا اور تمام لوگ دھوپ میں بیٹھے رہ جاتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس بارے میں بابل کے لوگ ہی شغف و دلچسپی نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کا بادشاہ نمرود بھی بہت زیادہ غلور رکھتا تھا اور اس علم کی پوری طرح سرپرستی کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سحر کی یہ قسم سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہے لیکن اگر کوئی شخص سخت ترین ریاض و محنت اور مسلسل جدوجہد اس کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اور اس فن کو جان لیتا ہے اور پھر اس کی اتنی زبردست طاقت و قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ کہ وہ انسانی عادت مخالف امور کو ظاہر کرنے اور انسانی عادات کے موافق امور کو روک دینے پر قادر ہو جاتا۔ جیسے وہ ان امراض کا علاج بھی کر سکتا ہے جس کے معالجہ سے دنیا بھر کے طبیب عاجز ہو گئے ہوں مثلاً

برص اور جذام وغیرہ کیونکہ ایسا شخص روحانیت یعنی طاقتوں (جیسے جن و شیطین) کے ذریعہ تدبیر عمل کرتا ہے جب کہ طبیب جسمانی (دواؤں) کے ذریعہ تدبیر کرتا ہے۔

اس قصے کو قرآن کریم میں بار بار دہرایا گیا ہے، اس لیے کہ یہ عجیب و غریب قصہ ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے بہت ڈرتا بچتا رہا۔ لیکن قدرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے ہاں پلویا اور شاہزادوں کی طرح عزت کے گہوارے میں جھلایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک ایسا سبب کھڑا کر دیا کہ یہاں سے آپ چلے گئے۔ پھر جناب باری نے ان سے خود کلام کیا۔ نبوت و رسالت دی اور اسی کے ہاں پھر بھیجا۔ فقط ایک ہارون علیہ السلام کو ساتھ دے کر آپ نے یہاں آ کے اس عظیم الشان سلطان کے رعب و دبدبے کی کوئی پرواہ نہ کر کے اسے دین حق کی دعوت دی۔ اس سرکش نے اس پر بہت برا منایا اور کمینہ پن پر اتر آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں رسولوں کی خود ہی حفاظت کی وہ وہ معجزات اپنے نبی کے ہاتھوں میں ظاہر کئے کہ ان کے دل ان کی نبوت مان گئے۔ لیکن تاہم ان کا نفس ایمان پر آمادہ نہ ہوا اور یہ اپنے کفر سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہوئے۔ آخر اللہ کا عذاب آجھی گیا اور ان کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔

قَالَ مُوسَىٰ اتَّقُوا اللَّهَ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ ۝

موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو، جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادو گر کامیاب نہیں ہوتے۔

جادو کے کامیاب نہ ہونے کا بیان

"قَالَ مُوسَىٰ اتَّقُوا اللَّهَ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا" اِنَّهُ لَيْسَ سِحْرٌ وَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَتَىٰ بِهِ وَابْطَلَ سِحْرُ السَّحَرَةِ وَالْاِسْتِفْهَامُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْاِنْكَارِ،

موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو، جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادو گر کامیاب نہیں ہوتے۔ کیونکہ جادو باطل یعنی مٹ جاتا ہے۔ اور یہاں دونوں مقامات پر استفہام انکار کی ہے۔

یعنی حق کو جادو کہتے ہو، کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ اور کیا جادو کرنے والے نبوت کا دعویٰ کر کے حق و باطل کی کشمکش سے کامیاب نکل سکتے ہیں۔ سحر اور معجزہ میں تمیز نہ کر سکتا ان کو تاہم ان کا کام ہے جو سونے اور پیتل میں تمیز نہ کر سکیں۔ پیغمبر کے روشن چہرے، پاکیزہ اخلاق، نور تقویٰ، پر شوکت و عظمت احوال میں بدیہی شہادت اس کی موجود ہوتی ہے کہ جادو گری اور شعبہ بازی سے انھیں کوئی دور کی نسبت بھی نہیں۔ پھر پیغمبر کو "ساحر" کہنا کس درجہ بے حیالی یا دیوانگی ہے۔

قَالُوا اجْتَنِبْنَا لَمَّا جَاءَنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمْ اِلْكِبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ ۝

وَمَا نَعْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ تم ہمیں اس طریقہ سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور

زمین میں تم دونوں کی بڑائی رہے؟ اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔

باپ دادا کی تقلید کے نام سے گمراہی کا بیان

"قَالُوا أَجِئْنَا لِنُلْفِتَنَّا لِرَبِّدْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَا لَكُمْ الْكَبِرَاءَ " الْمُلْكُ " فِي الْأَرْضِ " اَرْضِ مِصْرَ " وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ " مُصَدِّقِينَ،

وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ تم ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو گامزن پایا اور زمین یعنی سرزمین مصر میں تم دونوں کی بڑائی قائم رہے؟ اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔

فرعون اور درباریوں کے اس جواب سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خوب جانتے تھے کہ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہما السلام جادوگر نہیں ہیں۔ جادوگر کو تو معاشرہ کی ایک حقیر سی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بھلا بڑائی قائم ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ حقیقت کا اعتراف کر لیتے تو اپنے تمام مناصب سے دستبردار ہونا پڑتا تھا۔ لہذا انہوں نے وہی جواب دیا جو دلیل سے عاجز اور ضدی لوگ دیا کرتے ہیں کہ تم تو ہمیں اپنے آباؤ اجداد کے دین سے برگشتہ کرنے آئے ہو مگر ہم تمہارے جھانے میں کبھی نہیں آئیں گے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَنْتَوْنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ

اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آؤ۔

فرعون نے ماہر جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم جاری کر دیا

"وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَنْتَوْنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ " فَاِتَقَوْا فِي عِلْمِ السِّحْرِ،

اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آؤ۔ یعنی جو جادو میں بڑا ماہر ہو۔

جادو اور معجزے کے درمیان مقابلے کا بیان

فرعون نے جادوگروں اور شعبہ بازوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس کے لیے انتظام کئے۔ قدرت نے بھرے میدان میں اسے شکست فاش دی اور خود جادوگر حق کو مان گئے وہ سجدے میں گر کر اللہ اور اس کے دونوں نبیوں پر وہیں ایمان لائے اور اپنے ایمان کا غیر مشتبہ الفاظ میں سب کے سامنے فرعون کی موجودگی میں اعلان کر دیا۔ اس وقت فرعون کا منہ کالا ہو گیا اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوا۔ اس نے اپنی سپاہ اور جادوگروں کے جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ آئے، صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے، فرعون نے ان کی کمر ٹھوکی انعام کے وعدے دیئے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بولو اب ہم پہلے اپنا کرب دیکھائیں یا تم پہل کرتے ہو۔ آپ نے اسی بات کو بہتر سمجھا کہ ان کے دل کی بھڑاس پہلے نکل جائے۔ لوگ ان کے تماشے اور بال کے جھٹکنڈے پہلے دیکھ لیں۔ پھر حق آئے اور باطل کا صفایا کر جائے۔ یہ اچھا اثر ڈالے گا، اس لیے آپ نے انہیں فرمایا کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے شروع کر دو۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں بیٹ زدہ کرنے کا زبردست مظاہر کیا۔ جس

سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خطرہ پیدا ہو گیا فوراً اللہ کی طرف سے وحی اتری کہ خبردار ڈرنا مت۔ اپنے دائیں ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دے۔ وہ ان کے سوڈھکو سلے صاف کر دے گی۔ یہ جادو کے مکر صفت ہے۔ اس میں اصلیت کہاں انہیں فوج و فلاح کیسے نصیب ہو؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سنبھل گئے اور زور دے کر پیشگوئی کی کہ تم تو یہ سب جادو کے کھلونے بنالائے ہو دیکھنا اللہ تعالیٰ انہیں بھی درہم برہم کر دے گا۔ تم فساد یوں کے اعمال دیر پا ہو ہی نہیں سکتے۔

حضرت لیث بن ابی سلیم فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان آیتوں میں اللہ کے حکم سے جادو کی شفا ہے۔ ایک برتن میں پانی لے کر اس پر یہ آیتیں پڑھ کر دم کر دیں جائیں اور جس پر جادو کر دیا گیا ہو اس کے سر پر وہ پانی بہا دیا جائے (آیت فلما القوا سے کرہ البحر مون) تک یہ آیتیں اور (فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، الاعراف: 118) سے چار آیتوں تک اور (انما صنعوا كيدٌ ساحرٌ وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، طہ: 69)۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ یونس، بیروت)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝

تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔

جادوگروں کو ان کے کرتب دیکھانے کے حکم کا بیان

"فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ "بَعْدَ مَا قَالُوا لَهُ "اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ"

تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کے بعد کہ ہم ڈالیں، ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔

ساحرین نے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ اپنا کرتب دکھلانے میں تم پہل کرتے ہو یا ہم کریں اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کو دکھانا ہے دکھلاؤ کیونکہ باطل کی پوری زور آزمائی اور نمائش کے بعد حق کا آنا اور باطل کو نچا دکھا کر ملیا میٹ کر دینا زیادہ موثر اور غلبہ حق کو زیادہ واضح کرنے والا ہے۔

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهٖ السِّحْرِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَيُطْلِلُهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

پھر جب انہوں نے ڈال دیں تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، بیشک اللہ ابھی اسے باطل کر دے گا،

یقیناً اللہ مفسدوں کے کام کو درست نہیں کرتا۔

جادوگروں کی رسیوں اور لاثیوں کا بہ طور جادو سانپ بن جانے کا بیان

"فَلَمَّا اَلْقَوْا" حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُم "قَالَ مُوسَىٰ مَا" اسْتَفْهَامِيَّةٌ مُّبْتَدَاً خَبَرَهُ "جِئْتُمْ بِهٖ السِّحْرِ" بَدَلٌ وَفِي

فِرَاءَةٍ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ اِخْبَارٌ فَمَا اسْمٌ مَوْصُولٌ مُّبْتَدَاً "اِنَّ اللّٰهَ سَيُطْلِلُهُ" اَيْ سَيَمَحَقُهُ، اِنَّ اللّٰهَ لَا

يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ،

پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاثیاں ڈال دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں پر ماہر اے استفہام مبتداء ہے اور

”جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ“ اس کی خبر ہے۔ السحر یہ ماجتہم سے بدل ہے۔ ایک قرأت میں ایک ہمزہ کے ساتھ خبر ہے اور ما موصولہ مبتداء ہے۔ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بیشک اللہ ابھی اسے باطل یعنی مٹا دے گا، یقیناً اللہ مفسدوں کے کام کو درست نہیں کرتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ تھا جس کے ذریعہ وہ بڑے بڑے کام انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب فرعون کی جانب سے ان کے اور اس زمانہ کے مشہور ساحروں اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا تو اللہ نے ان کو عصا ہی کے ذریعے اس طرح کامیابی عنایت فرمائی کہ ان جادوگروں نے جب اپنے سحر و جادو کے بل بوتہ پر رسیوں کو سانپ بنا کر زمین پر ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا جس نے دیکھتے دیکھتے ایک عظیم اور ہیبت ناک اژدھے کا روپ دھار کر تمام سانپوں کو نگل لیا۔

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرتے رہیں۔

اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرنے والا ہے

”وَيُحِقُّ“ يثبت وَيُظْهِرُ ”اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ“ بِمَوَاعِيدِهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ،

اور اللہ اپنے کلمات سے یعنی اپنے وعدوں سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے یعنی حق کو ظاہر کر دیتا ہے اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرتے رہیں۔

یعنی اپنے حکم، اپنی قضاء و قدر اور اپنے اس وعدے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جادوگروں پر غالب کرے گا۔

نبی کریم ﷺ کے ذریعے کفر کے مٹ جانے کا بیان

حضرت جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں میں محو کرنے والا ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ سے کفر کو مٹاتا ہے۔

اور حاشر ہوں کہ (قیامت کے دن) سب لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے اور میں عاقب ہوں۔ (کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا)۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 786)

کفر سے نجات اور عجائب قدرت کا بیان

فروہ بن ابی المفضل بن مسہر ہشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک حبشی عورت جو کسی عرب کی لونڈی تھی۔ ایمان لائی اور مسجد (کے قریب) میں اس کی ایک جھونپڑی تھی جس میں وہ رہتی تھی وہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ کر ہم سے باتیں کرتی اور جب وہ اپنی بات سے فارغ ہو جاتی تو یہ کہا کرتی کہ اور ہمارا والدین پروردگار کی عجائبات

قدرت میں سے ہے ہاں اسی نے مجھے کفر کے شہر سے نجات عطا فرمائی! جب اس نے بہت دفعہ یہ کہا تو اس سے حضرت عائشہ نے پوچھا۔ ہاروالادن (کیسا واقعہ ہے) اس نے کہا میرے آقا کی ایک لڑکی باہر نکلی اس پر ایک چمڑے کا ہارتھا وہ ہار اس کے پاس سے گر گیا تو ایک چیل گوشت سمجھ کر اس پر چھٹی اور لے گئی۔ لوگوں نے مجھ پر تہمت لگائی اور مجھے سزا دی۔ حتیٰ کہ میرا معاملہ یہاں تک بڑھا کہ انہوں نے میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی۔ لوگ میرے ارد گرد تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی۔ کہ دفعتاً وہ چیل آئی جب وہ ہمارے سروں پر آگئی تو اس نے وہ ہار ڈال دیا۔ لوگوں نے اسے لے لیا تو میں نے کہا تم نے اسی کی تہمت مجھ پر لگائی تھی حالانکہ میں اس سے بالکل بری تھی۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1069)

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ
وَأَنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝
تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں انھیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں اور بیشک فرعون زمین پر سر اٹھانے والا تھا، اور بیشک وہ حد سے گزر گیا۔

فرعون اور اس کے درباریوں سے خوف زدہ ہونے کا بیان

"فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِّنْ قَوْمِهِ" "أَوْلَادُ" "قَوْمِهِ" "أَنَّى فِرْعَوْنَ" "عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَن يَفْتِنَهُمْ" "يَضُرُّهُمْ عَنْ دِينِهِ بِتَعْدِيهِ" "وَأَنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ" "مُنْكَبِرٍ" "فِي الْأَرْضِ" "أَرْضِ مِصْرَ" "وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ" "الْمُتَجَاوِزِينَ الْحُدُودَ بِإِدْعَاءِ الرُّبُوبِيَّةِ،
تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں انھیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں اور بیشک فرعون زمین پر سر اٹھانے والا تھا، اور بیشک وہ حد سے گزر گیا۔

اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی ہے کہ آپ اپنی امت کے ایمان لانے کا نہایت اہتمام فرماتے تھے اور ان کے اعراض کرنے سے مغموم ہوتے تھے، آپ کی تسکین فرمائی گئی کہ باوجودیکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا، ایسی حالتیں انبیاء کو پیش آتی رہی ہیں۔ آپ اپنی امت کے اعراض سے رنجیدہ نہ ہوں۔
"مِن قَوْمِهِ" میں جو ضمیر ہے وہ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اس صورت میں قوم کی ذریت سے بنی اسرائیل مراد ہوں گے جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فرعون کے قتل سے بچ رہے تھے کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے بحکم فرعون قتل کئے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کی بعض عورتیں جو قوم فرعون کی عورتوں کے ساتھ کچھ رسم و راہ رکھتی تھیں وہ جب بچہ جنمیں تو اس کی جان کے اندیشہ سے وہ بچہ فرعون کی قوم کی عورتوں کو دے ڈالتیں، ایسے بچے جو فرعونوں کے گھروں میں پلے تھے اس روز حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لے آئے جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو

جادو گروں پر غلبہ دیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر فرعون کی طرف راجع ہے اور قوم فرعون کی ذریت مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ قوم فرعون کے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ یونس، لاہور)

وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْقَؤُمْ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ۝

اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم فرماں بردار ہو۔

ایمان اور توکل کرنے کا حکم دینے کا بیان

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو جو اس پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے عبادت و توکل دونوں ہم پہلہ چیزیں ہیں۔ فرمان رب ہے (فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہود: 123) اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ رکھ۔ ایک اور آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دے کہ رب رحمن پر ہم ایمان لائے اور اسی کی ذات پاک پر ہم نے توکل کیا۔ فرماتا ہے مشرق و مغرب کا رب جو عبادت کے لائق معبود ہے، جس کے سوا پرستش کے لائق اور کوئی نہیں۔ تو اسی کو اپنا وکیل و کار ساز بنالے۔ تمام ایمانداروں کو جو سورت پانچوں نمازوں میں تلاوت کرنے کا حکم ہوا اس میں بھی ان کی زبانی اقرار کرایا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔

اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کا حیرت انگیز واقعہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا واقعہ کہ وہ ایک دن اپنے گھر والوں کے پاس آیا یعنی کہیں باہر سے آ کر گھر میں داخل ہوا تو اس نے گھر والوں پر محتاجی اور فاقہ و فقر کے آثار دیکھے، وہ یہ دیکھ کر اپنے اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کرنے اور یکسوئی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عرض و مناجات کرنے کے لئے جنگل کی طرف چلا گیا، ادھر جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا کہ شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ شرم کی وجہ سے گھر سے باہر چلا گیا ہے تو وہ انھی اور چکی کے پاس گئی، چکی کو اس نے اپنے آگے رکھ دیا اس نے چکی کے اوپر کا پاٹ نیچے کے پاٹ پر رکھا اور یا یہ معنی ہیں کہ اس نے اس امید میں چکی کو صاف کیا اور تیار کر کے رکھ دیا کہ شوہر باہر سے آئے گا تو کچھ لے کر آئے گا۔

اس کو پیس کر روٹی پکالوں گی پھر وہ تنور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا، اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کی۔ الہی! ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے غیر سے ہم نے اپنی امید منقطع کر لی ہے، تو خیر الرازقین ہے اپنے پاس سے ہمیں رزق عطا فرما۔ پھر جو اس نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہے کہ چکی کا گرانڈ آٹے سے بھرا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ آٹا گوندھ کر تنور کے پاس گئی تاکہ اس میں روٹیاں لگائے تو تنور کو روٹیوں سے بھرا ہوا پایا یعنی اللہ کی قدرت نے یہ کرشمہ دکھایا کہ خود بخود اس آٹے کی روٹیاں بن کر تنور میں جا لگیں یا یہ کہ آٹا تو اپنی جگہ چکی کے گرانڈ میں پڑا رہا اور تنور میں غیب سے روٹیاں نمودار ہو گئیں راوی کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد جب

خاوند بارگاہ رب العزت میں عرض و مناجات اور دعا سے فارغ ہو کر گھر آیا تو بیوی سے پوچھا کہ کیا میرے جانے کے بعد تمہیں کہیں سے کچھ غلہ وغیرہ مل گیا تھا کہ تم نے یہ روٹیاں تیار کر رکھی ہیں؟

بیوی نے کہا ہاں یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے (یعنی یہ عام طریقہ کے مطابق کسی انسان نے ہمیں نہیں دیا ہے بلکہ یہ رزق محض غیب سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے) خاوند نے یہ سنا تو اس کو بہت تعجب ہوا اور وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا اور چکی کو اٹھایا تا کہ اس کا کرشمہ دیکھے (پھر جب اس واقعہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قصہ سن کر فرمایا "جان لو" اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر وہ شخص اس چکی کو اٹھانہ لیتا تو وہ چکی مسلسل قیامت کے دن تک گردش میں رہتی اور اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ (احمد، مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1238)

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

تو انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب! تو ہمیں ظالم لوگوں کے لئے نشانہ ستم نہ بنا۔

توکل کرتے ہوئے فتنے سے بچنے کی دعا مانگنے کا بیان

"فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" اِی لَا تُظْهِرْهُمْ عَلَیْنَا فِیْظُنُوا اَنَّهُمْ عَلَی الْحَقِّ فِیْفْتَنُوا بَنَآ،

تو انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب! تو ہمیں ظالم لوگوں کے لئے نشانہ ستم نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر کیونکہ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ وہ حق پر ہیں۔ لہذا کہیں وہ ہمیں تختہ پر لٹکا دیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر انہوں نے اخلاص کا اظہار کیا کہ بیشک ہمارا بھروسہ خالص خدا پر ہے۔ اسی سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائے اس طرح کہ یہ ہم پر اپنے زور و طاقت سے ظلم ڈھاتے رہیں اور ہم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ ایسی صورت میں ہمارا دین بھی خطرہ میں ہے۔ اور ان ظالموں یا دوسرے دیکھنے والوں کو یہ ڈینگ مارنے کا موقع ملے گا کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو تم پر ایسا تسلط و تفوق کیوں حاصل ہوتا اور تم اس قدر پست و ذلیل کیوں ہوتے۔ یہ خیال ان گمراہوں کو اور زیادہ گمراہ کر دے گا۔ گویا ایک حیثیت سے ہمارا وجود ان کے لئے فتنہ بن جائے گا۔

اپنے آپ کو شر اور فتنوں سے بچانے کا بیان

یحییٰ ولید ابن جابر بسرا بوا دریس سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگ (اکثر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی بابت دریافت کرتے رہتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور فتنوں کی بابت پوچھا کرتا تھا اس خیال سے کہ کہیں میں کسی شر و فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ایک روز میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم جاہلیت میں گرفتار اور شر میں مبتلا تھے پھر خداوند تعالیٰ نے ہم کو اس بھلائی (یعنی اسلام) سے سرفراز کیا کیا اس بھلائی کے بعد بھی

کوئی برائی پیش آنے والی ہے؟ فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا اس بدی و برائی کے بعد بھلائی ہوگی؟ فرمایا ہاں! لیکن اس میں کدورتیں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا وہ کدورت کیا ہوگی؟ فرمایا کدورت سے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے طریقہ کے خلاف طریقہ اختیار کر کے اور لوگوں کو میری راہ کے خلاف راہ بتائیں گے تو ان میں دین بھی دیکھے گا اور دین کے خلاف امور بھی ہیں۔ عرض کیا کیا اس بھلائی کے بعد بھی برائی ہوگی؟ فرمایا ہاں! کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلائیں گے جو ان کی بات مان لیں گے وہ ان کو دوزخ میں دھکیل دیں گے۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان کا حال مجھ سے بیان فرمائیے فرمایا وہ ہماری قوم سے ہوں گے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے۔ میں نے عرض کیا اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اور ان کے امام کی اطاعت کرو، میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو۔ (تو کیا کروں) فرمایا تو ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جا اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ میں پناہ لینی پڑے یہاں تک کہ اسی حالت میں تجھ کو موت آجائے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 857)

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے نجات بخش دے

کفار کے شر سے بچنے کے لئے دعا مانگنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر (رکوع سے) اٹھاتے تھے تو سَمِعَ اللّٰهُ لَمَنْ حَمِدَهُ (اور) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، کچھ لوگوں کے لئے دعا کرتے تھے اور ان کے نام لیتے (اور فرماتے تھے، کہ اے اللہ ولید بن ولید کو اور سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن ابی ریح اور کمزور مسلمانوں کو) (کفار مکہ کے بچہ ظلم) سے نجات دے، اے اللہ اپنی پامالی (قبیلہ) مضر پر سخت کر دے اور اس کو ان پر قحط سالیاں بنا دے، جیسے یوسف علیہ السلام (کے زمانے) کی قحط سالیاں اور اس زمانے میں (قبیلہ) مضر کے مشرقی لوگ آپ کے مخالف تھے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 776)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ روزہ کیسا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بہتر دن ہے اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، اس لئے حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے اعتبار سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

(صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1926)

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى وَاَخِيهِ اَنْ تَبَوَّآ الْقَوْمَ كَمَا بِمِصْرَ بَيُّوتًا وَّاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ

قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَّبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانا مقرر کر لو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوش خبری دے دے۔

فرعون کا بنی اسرائیل کو نماز سے روکنے کا بیان

"وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى وَاَخِيهِ اَنْ تَبَوَّآ" اتَّخَذَا "لِقَوْمِكَمَا بِمِصْرَ بَيُّوتًا وَّاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً" مُصَلِّي تَصَلُّونَ فِيْهِ لِتَأْمَنُوْا مِنَ الْخَوْفِ وَكَانَ فِرْعَوْنُ مِّنْهُمْ مِنَ الصَّلَاةِ "وَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ" اَتَمُّوْهَا "وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ" بِالنَّصْرِ وَالْجَنَّةِ،

اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانا مقرر کر لو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، تاکہ ان کو خوف سے امن ملے کیونکہ فرعون نے ان کو نماز سے روکا تھا۔ نماز قائم کرو، یعنی اس کو پورا کر دو اور ایمان والوں کو مدد اور جنت کی خوش خبری دے دو۔

بنی اسرائیل کے لئے الگ مکان و عبادت گاہیں بنانے کا بیان

بنی اسرائیل اپنے مذہب کے مطابق اس کے پابند تھے کہ نماز صرف اپنے عبادت خانوں میں ادا کریں، فرعون جو ان کو طرح طرح کی ایذائیں دیتا اور ان پر ظلم ڈھاتا تھا، اس نے یہ دیکھ کر ان کے تمام عبادت خانوں کو سمار کر دیا تاکہ یہ اپنے مذہب کے مطابق نماز نہ پڑھ سکیں، اس پر حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دونوں پیغمبروں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو وہ حکم دیا جو اس آیت میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے لئے مصر میں مکان نئے بنائے جائیں اور ان مکانات کا رخ قبلہ کی طرف ہو، تاکہ وہ انہیں سکونی مکانات میں نماز ادا کر سکیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں میں اگرچہ عام حکم یہی تھا کہ نمازیں صرف عبادت خانوں میں پڑھی جائیں، لیکن اس خاص حادثہ کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لئے اس کی عارضی اجازت دے دی گئی کہ گھروں ہی میں نماز ادا کر لیا کریں اور اپنے گھروں کا رخ قبلہ کی طرف سیدھا رکھیں، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس ضرورت کے وقت بھی ان کو مخصوص گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا رخ قبلہ کی طرف کیا گیا تھا، عام گھروں اور عام مقامات پر نماز کی اجازت اس وقت بھی نہیں تھی، جس طرح امت محمدیہ کو شہر اور جنگل کے ہر مقام پر نماز ادا کرنے کی سہولت حاصل ہے

اور جس حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ یہود اپنی نمازوں میں صحرہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اس کو اس زمانہ پر محمول کیا جائے گا جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ قیام مصر کے

زمانہ میں آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی ہو۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے لئے استقبال قبلہ کی شرط انبیاء سابقین کے زمانہ میں بھی تھی، اسی طرح طہارت اور ستر عورت کا تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرط نماز ہونا بھی معتبر روایات سے ثابت ہے۔

گھروں کو قبلہ رخ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان میں نمازیں ادا کی جائیں اس لئے اس کے بعد اَقِمْوُ الصَّلٰوۃ کا حکم دے کر یہ ہدایت کر دی گئی کہ اگر فرعون عبادت گاہوں میں نماز ادا کرنے سے روکتا ہے تو اس سے نماز ساقط نہیں ہوتی اپنے گھروں میں ادا کرو۔ آخر آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے حکم دیا گیا کہ مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیں کہ ان کا مقصود پورا ہوگا، دشمن پر ان کو غلبہ نصیب ہوگا اور آخرت میں جنت ملے گی۔ (تفسیر روح المعانی، سورہ یونس، بیروت)

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝

اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب! بیشک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسباب زینت اور مال و دولت

دے رکھی ہے، اے ہمارے رب! تاکہ وہ تیری راہ سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب! تو ان کی دلوں کو برباد کر دے

اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔

فرعون کا اپنی دولت و اختیار کے سبب لوگوں کو دین الہی سے دور کرنے کا بیان

"وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا " آتَيْتَهُمْ ذَلِكَ

"لِيُضِلُّوْا" فِی "عَنْ سَبِيلِكَ" دِيْنِكَ "رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ" امْسَحْهَا "وَاشْدُدْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ"

اطْبَعْ عَلَیْهَا وَاسْتَوْنِقْ "فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ" الْمُؤْلَمَ دَعَا عَلَیْهِمْ وَآمَنَ هَارُوْنَ عَلٰی دُعَايِهِ،

اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے ہمارے رب! بیشک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسباب زینت اور مال و دولت کی کثرت دے رکھی ہے، اے ہمارے رب! (کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لئے دیا ہے) تاکہ وہ (لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر) تیری راہ یعنی دین سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب! تو ان کی دلوں کو برباد کر دے یعنی ختم کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے یعنی ان پر مہر لگا دے اور اس پر توثیق کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے دعائے ضرر فرمائی اور ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی۔

متکبر فرعون کے مال و دولت کی ہلاکت کا بیان

جب فرعون اور فرعونوں کا تکبر، تجبر، تعصب بڑھتا ہی گیا۔ ظلم و ستم بیرحمی اور جفا کاری انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ کے صابر نبیوں نے ان کے لیے بددعا کی کہ یا اللہ تو نے انہیں دنیا کی زینت و مال خوب دیا اور تو بخوبی جانتا ہے کہ وہ تیرے حکم کے مطابق مال

خرچ نہیں کرتے۔ یہ صرف تیری طرف سے انہیں ڈھیل اور مہلت ہے۔ یہ مطلب تو ہے جب لیٹلو اڑھا جائے جو ایک قرأت ہے اور جب لیٹلو اڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس لئے کہ وہ ادروں کو گمراہ کریں جن کی گمراہی تیری چاہت میں ہے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں ورنہ اتنی دولت مندی اور اس قدر عیش و عشرت انہیں کیوں نصیب ہوتا ہے؟ اب ہمارے دعا ہے کہ ان کے یہ مال تو غارت اور تباہ کر دے۔ چنانچہ ان کے تمام مال اسی طرح پتھر بن گئے۔ سونا چاندی ہی نہیں بلکہ کھیتیاں تک پتھر کی ہو گئیں۔

حضرت محمد بن کعب اس سورہ یونس کی تلاوت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کر رہے تھے جب اس آیت تک پہنچے تو خلیفۃ المسلمین نے سوال کیا کہ یہ طمس کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے مال پتھر بنا دیئے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا صندوقچہ منگوا کر اس میں سے سفید چنانکال کر دکھایا جو پتھر بن گیا تھا۔ اور دعا کی کہ پروردگار ان کے دل سخت کر دے ان پر مہر لگا دے کہ انہیں عذاب دیکھنے تک ایمان لانا نصیب نہ ہو۔ یہ دعائے ضرر صرف دینی حمیت اور دینی دل سوزی کی وجہ سے تھی یہ غصہ اللہ اور اس کے دین کی خاطر تھا۔ جب دیکھ لیا اور مایوسی کی حد آگئی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ الہی زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ ورنہ اورں کو بھی بہکائیں گے اور جو نسل ان کی ہوگی وہ بھی انہیں جیسی بے ایمان بدکار ہوگی۔ جناب باری نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائیوں کی یہ دعا قبول فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یونس، بیروت)

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَبْعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ارشاد ہوا: بیشک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کے راستہ کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔

فرعون اور فرعونوں کی دولت کا پتھروں میں تبدیل ہو جانے کا بیان

"قَالَ تَعَالَى" قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا "فَمَسَحَتْ أَمْوَالَهُمْ حِجَارَةً وَلَمْ يُؤْمِنْ فِرْعَوْنُ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ

الْفَرْقُ "فَاسْتَقِيمَا" عَلَى الرِّسَالَةِ وَالذُّعْوَةِ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ "وَلَا تَبْعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ" فِي اسْتَعْجَالِ قَضَائِي رَوَى أَنَّهُ مَكَتَ بَعْدَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً،

ارشاد ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیشک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، لہذا ان کا مال و دولت پتھروں میں تبدیل ہو گیا۔ اور

فرعون ایمان نہ لایا حتیٰ کہ وہ ڈوب کر مر گیا۔ پس تم دونوں اپنی رسالت و دعوت پر ثابت قدم رہنا یہاں تک کہ ان کے پاس عذاب آجائے۔ اور ایسے لوگوں کے راستہ کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ لوگ جلد بازی کرنے کے بارے میں میرا فیصلہ نہیں جانتے اور یہ روایت کیا گیا ہے کہ اس وجہ سے ضرر کے بعد موسیٰ علیہ السلام چالیس سال ان میں رہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جاتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے۔ اسی وقت وحی آئی کہ "ہماری یہ دعا مقبول ہو گئی" سے دلیل پکڑی گئی ہے کہ آمین کا کہنا بمنزلہ دعا کرنے کے ہے کیونکہ دعا کرنے والے صرف حضرت موسیٰ تھے آمین کہنے والے حضرت ہارون تھے لیکن اللہ نے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی پس مقتدی کے آمین کہہ لینے سے گویا فاتحہ کا

پڑھ لینے والا ہے۔ پس اب تم دونوں بھائی میرے حکم پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ جو میں کہوں بجالاؤ۔ اسی دعا کے بعد فرعون چالیس ماہ زندہ رہا کوئی کہتا ہے چالیس دن رہا تھا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یونس، ہیروت)

دعا کی نسبت حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام دونوں کی طرف کی گئی باوجودیکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے لہذا اس کے لئے اخفاء ہی مناسب ہے۔ (تفسیر مدارک، سورہ یونس، ہیروت)

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا اور اس کی مقبولیت کے درمیان چالیس برس کا فاصلہ ہوا۔

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءَ يَلَّ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ
الْفُرْقَ قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآءَ يَلَّ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا،
یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پالیا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا کہ بے شک حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں
جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرماں برداروں سے ہوں۔

فرعون کے منہ میں اقرار ایمان کے وقت کیچڑ ڈالنے کا بیان

"وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءَ يَلَّ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ" لِحَقِّهِمْ "فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا" مَفْعُولُ لَهُ "حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْفُرْقَ قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ" اُنْى بَأَنَّهُ وَفِي قِرَاءَةِ بِالْكَسْرِ اسْتِثْنَاءًا "لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآءَ يَلَّ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ" كَرَّرَهُ لِيَقْبَلَ مِنْهُ فَلَمْ يَقْبَلْ وَدَسَّ جِبْرِيلُ فِيهِ مِنْ حَمَآةِ الْبَحْرِ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ الرَّحْمَةُ وَقَالَ لَهُ:

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، عداویہ مفعول لہ ہے۔ یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پالیا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا کہ بے شک حق یہ ہے، یہاں پر انہ اصل میں بانہ ہے اور جملہ مستأنفہ کی صورت میں کسرہ کے ساتھ آیا ہے۔ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی وہی معبود ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اور میں فرماں برداروں سے ہوں۔ یہاں ایمان کو مکرر ذکر کیا گیا ہے تاکہ قبول کیا جائے لیکن نہیں قبول کیا گیا بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈالنا شروع کر دی اس اندیشہ کی وجہ سے کہ کہیں رحمت اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اور اس سے کہہ دیا گیا۔ جو آئندہ آیت میں ہے۔

دریائے نیل، فرعون اور قوم بنی اسرائیل کا واقعہ

بنی اسرائیل جب اپنے نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ چھ لاکھ کی تعداد میں جو بال بچوں کے علاوہ تھی۔ مصر سے نکل کھڑے ہوئے

اور فرعون کو یہ خبر پہنچی تو اس نے بڑا ہی تاؤ کھایا اور زبردست لشکر جمع کر کے اپنے تمام لوگوں کو لے کر ان کے پیچھے لگا۔ اس نے تمام لاؤ لشکر کو تمام سرداروں، فوجوں، رشتے کنبے کے تمام لوگوں اور کل ارکان سلطنت کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ اپنے پورے ملک میں کسی صاحب حیثیت شخص کو باقی نہیں چھوڑا تھا۔ بنی اسرائیل جس راہ گئے تھے اسی راہ یہ بھی بہت تیزی سے جا رہا تھا۔ ٹھیک سورج چڑھے، اس نے انہیں اور انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لو اب پکڑ لئے گئے کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے لشکر فرعون نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ آگے بڑھتے تو ڈوب جاتے پیچھے ہٹے تو قتل ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسکین دی اور فرمایا میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے تمہیں لے جا رہا ہوں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے کوئی نہ کوئی نجات کی راہ بتلا دے گا۔ تم بتل کر رہو۔ وہ سختی کو آسانی سے تنگی کو فراخی سے بدلنے پر قادر ہے۔ اسی وقت وحی ربانی آئی کہ اپنی لکڑی دریا پار مار دے۔ آپ نے یہی کیا۔ اس وقت پانی پھٹ گیا، راستے دے دیئے اور پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ ان کے بارہ قبیلے تھے بارہ راستے دریا میں بن گئے۔

تیز اور سوکھی ہوائیں چل پڑیں جس نے راستے خشک کر دیئے اب نہ تو فرعونیوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے کا کھٹکارا نہ پانی میں ڈوب جانے کا۔ ساتھ ہی قدرت نے پانی کی دیواروں میں طاق اور سوراخ بنا دیئے کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کو بھی دیکھ سکے۔ تاکہ دل میں یہ خدشہ بھی نہ رہے کہ کہیں وہ ڈوب نہ گیا ہو۔ بنو اسرائیل ان راستوں سے جانے لگے اور دریا پار اتر گئے۔ انہیں پار ہوتے ہوئے فرعونی دیکھ رہے تھے۔ جب یہ سب کے سب اس کنارے پہنچ گئے اب لشکر فرعون بڑھا اور سب کے سب دریا میں اتر گئے ان کی تعداد کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایک لاکھ گھوڑے تو صرف سیاہ رنگ کے تھے جو باقی رنگ کے تھے ان کی تعداد کا خیال کر لیجئے۔ فرعون بڑا کاٹیاں تھا۔ دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت جانتا تھا۔ اسے یہ رنگ دیکھ کر یقین ہو چکا تھا کہ یہ بھی بنی اسرائیل کی غیبی تائید ہوئی ہے وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے واپس لوٹ جائے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ قدرت کا قلم چل چکا تھا۔

اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار آ گئے۔ ان کے جانور کے پیچھے فرعون کا گھوڑا لگ گیا۔ آپ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کا گھوڑا اسے گھسیتا ہوا دریا میں اتر گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی کہ بنی اسرائیل گزر گئے اور تم یہاں ٹھیر گئے۔ چلو ان کے پیچھے اپنے گھوڑے بھی میری طرح دریا میں ڈال دو۔ اسی وقت ساتھیوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ہمیز کیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے پیچھے تھا کیونکہ ان کے جانوروں کو ہنکائیں غرض بغیر ایک کے بھی باقی رہے سب دریا میں اتر گئے۔ جب یہ سب اندر پہنچ گئے اور ان کا سب سے آگے کا حصہ دوسرے کنارے کے قریب پہنچ چکا، اسی وقت جناب باری قادر و قیوم کا دریا کو حکم ہوا اب مل جا اور ان کو ڈبو دے۔ پانی کے پتھر بنے ہوئے پہاڑ فوراً پانی ہو گئے اور اسی وقت یہ سب غوطے کھانے لگے اور فوراً ڈوب گئے ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچا۔ پانی کی موجوں نے انہیں اوپر تلے کر کر کے ان کے جوڑ جوڑا الگ الگ کر دیئے۔ فرعون جب موجوں میں پھنس گیا اور سکرات موت کا اسے مزہ آنے لگا تو کہنے لگا کہ میں لاشریک رب واحد پر ایمان لاتا ہوں۔ جس

پر ہوا اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عذاب کے دیکھ چکنے کے بعد عذاب کے آجانے کے بعد ایمان سودمند نہیں ہوتا۔

الَّذِينَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝

کیا اب؟ حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں سے تھا۔

فرعون کا گمراہی میں حد بڑھ جانے کے سبب ایمان سے محروم ہو جانے کا بیان

"الْآنَ تَوْمِنُ" وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بِضَلَالِكَ وَاضْلَالِكَ عَنِ الْإِيمَانِ،

کیا اب؟ حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں سے تھا۔ یعنی تیرا دوسروں کو اور خود کو ایمان سے گمراہ کرنے پر فیصلہ ہو چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس بات کو فرما چکا ہے اور یہ قاعدہ جاری کر چکا ہے۔ اسی لیے فرعون کو جواب ملا کہ اس وقت یہ کہتا ہے حالانکہ اب تک شر و فساد پر تیار رہا۔ پوری عمر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ ملک میں فساد مچاتا رہا۔ خود گمراہ ہو کر اوروں کو بھی راہ حق سے روکتا رہا۔ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے کا امام تھا۔ قیامت کے دن بے یار و مددگار رہے گا۔ فرعون کا اس وقت کا قول اللہ تعالیٰ علام الغیوب نے اپنے علم غیب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی خبر دیتے وقت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کاش آپ اس وقت ہوتے اور دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہا تھا اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ کی رحمت اس کی دست گیری نہ کر لے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ڈوبتے وقت فرعون نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے ایمان کا اقرار کرنا شروع کیا جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھرنی شروع کی۔ اس فرعون کثیر بن زاذان ملعون کا منہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت بند کر رہے تھے اور اس کے منہ کیچڑ ٹھونس رہے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورۃ یونس، بیروت)

فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ۝

پس آج ہم تیرے جسم کو بچالیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لئے نشان ہو سکے اور بیشک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔

اہل دنیا کے لئے فرعون کی لاش کو بہ طور عبرت محفوظ کر لینے کا بیان

"فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ" نُخْرِجُكَ مِنَ الْبَحْرِ "بِبَدَنِكَ" جَسَدُكَ الَّذِي لَا رُوحَ فِيهِ "لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ" بَعْدَكَ "آيَةً" عِبْرَةً فَيَعْرِفُوا عُبودِيَّتَكَ وَلَا يَقْدُمُوا عَلَىٰ مِثْلِ فِعْلِكَ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكُّوا فِي مَوْتِهِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ لِيَرَوْهُ "وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ" أَيْ أَهْلَ مَكَّةَ "عَنْ آيَاتِنَا" لَغَافِلُونَ "لَا يَتَعَبَّرُونَ بِهَا،

پس آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچالیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لئے عبرت کا نشان ہو سکے یعنی وہ تیری عبودیت کا

پہچان لیں اور تیری طرح کی سرکشی نہ کریں۔

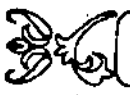
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بعض بنی اسرائیل کو اس کی موت کے بارے میں شک ہوا تو فرعون کی لاش کو اس لئے نکالا گیا تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں۔ اور بیشک اکثر لوگ یعنی اہل مکہ میں سے ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ جو ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔

کہتے ہیں کہ بعض بنی اسرائیل کو فرعون کی موت میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی لاش بلند ٹیلے پر خشکی میں ڈال دے تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ان کا معائنہ کر لیں۔ چنانچہ اس کا جسم مع اس کے لباس کے خشکی پر ڈال دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے اور ان کے لیے نشانی اور عبرت بن جائے اور وہ جان لیں کہ غضب الہی کو کوئی چیز دفع نہیں کر سکتی۔ باوجود ان کھلے واقعات کے بھی اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ان فرعونین کا غرق ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مع مسلمانوں کے نجات پانا عاشورے کے دن ہوا تھا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہودیوں کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے تھے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہ نسبت ان کے زیادہ حقدار ہو تم بھی اس عاشورے کے دن کا روزہ رکھو۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآءِئِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝
اور فی الواقع ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لئے عمدہ جگہ بخشی اور ہم نے انھیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو انہوں نے کوئی اختلاف
نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ پہنچی۔ بیشک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ
فرمادے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

بنی اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں میں اختلاف کرنے کا بیان

"وَلَقَدْ بَوَّأْنَا" اَنْزَلْنَا "بَنِي إِسْرَآءِئِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ" مَنْزِلٌ كَرَامَةٌ وَهُوَ الشَّامُ وَمِصْرٌ "وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا" بِأَنَّ أَمَّنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ "حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" مِنْ أَمْرِ الدِّينِ بِإِنْجَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَذِيبِ الْكَافِرِينَ، اور فی الواقع ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لئے عمدہ جگہ بخشی یعنی عزت والی جگہ دی جو شام اور مصر ہے اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا یعنی بعض کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ پہنچی۔ بیشک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور یعنی دین کے کاموں کا فیصلہ فرمادے گا جن میں وہ اختلاف



کرتے تھے۔ ان کے دین میں فیصلہ کرنے کا معنی یہ ہے اہل ایمان کا دین قبول کرنے کے انہیں نجات جبکہ کفار کا نظریہ رد کر کے انہیں عذاب دے گا۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

بوانا۔ ہم نے جگہ دی۔ ہم نے مناسب مقام تیار کیا۔ ہم نے ٹھہرنے کی جگہ تیار کی۔ تہویہ سے ماضی جمع متکلم۔ ہوا۔ اسم ظرف۔ ٹھہرنے کی جگہ، مسکن۔ ہوا اس جگہ کو کہتے ہیں جو ہموار ہو اور اس کے کچھ اجزاء اوپر نیچے نہ ہوں۔ صدق۔ راستی۔ سچائی۔ نام۔ نیک۔ سچی بات۔ عمدہ۔ پسندیدہ۔ صدق یصدق کا مصدر ہے اس کے معنی لغت میں سچ کہنے اور سچ کر دکھانے کے ہیں۔ اور چونکہ یہ ذکر خیر کا سبب ہے اس لئے مجازاً نیک نام۔ ثناء اور ذکر خیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

الصدق۔ الکذب کی ضد ہے۔ اصل میں یہ دونوں قول کے متعلق استعمال ہوتے ہیں۔ خواہ اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہو یا زمانہ مستقبل کے ساتھ۔ وعدہ کی قبیل سے ہو یا وعدہ کی قبیل سے نہ ہو۔ الغرض یہ بالذات قول ہی کے متعلق استعمال ہوتے ہیں۔ پھر قول میں بھی صرف خیر کے لئے آتے ہیں دیگر اصناف کلام میں استعمال نہیں ہوتے۔ اسی لئے ارشاد ہے ومن اصدق من اللہ قیلاً اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔

العلم۔ سے مراد تورات ہے۔ اور اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہیں جو تورات کے درجات کی تاویل میں ان میں پیدا ہو گئے۔ اور نتیجہ وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ قرآن ہے۔ اور اختلاف سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختلاف ہے بعض تورات میں مذکور نشانیوں کی بناء پر صحیح تاویل کرتے ہوئے قرآن اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور بعض نے بغض و حسد کی بناء پر انکار کر دیا۔ (تفسیر خازن، سورہ یونس، بیروت)

بنی اسرائیل کے لئے مصر و شام میں رہنے کے لئے جگہ ہونے کا بیان

اللہ نے جو نعمتیں بنی اسرائیل پر انعام فرمائیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ شام اور ملک مصر میں بیت المقدس کے آپس پاس انہیں جگہ دی۔ تمام و کمال ملک مصر پر ان کی حکومت ہوگئی۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد دولت موسویہ قائم ہوگئی۔ جیسے قرآن میں بیان ہے کہ ہم نے ان کمزور بنی اسرائیلیوں کے مشرق مغرب کے ملک کا مالک کر دیا۔ برکت والی زمین ان کے قبضے میں دے دی اور ان پر اپنی سچی بات کی سچائی کھول دی ان کے صبر کا پھل انہیں مل گیا۔ فرعون، فرعونوں اور ان کے کاریگریاں سب نیست و نابود ہوئیں اور آیتوں میں ہے کہ ہم نے فرعونوں کو باغوں سے دشمنوں سے، خزانوں سے بہترین مقامات اور مکانات سے نکال باہر کیا۔ اور بنی اسرائیل کے قبضے میں یہ سب کچھ کر دیا۔

وہاں عمالقہ کی قوم کا قبلہ تھا انہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی، انہیں جہاد کا حکم ہوا یہ نامردی کر گئے جس کے بدلے انہیں چالیس سال تک میدان تہیہ میں سرگرداں پھرنا پڑا۔ وہیں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کے بعد یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر بیت المقدس کو فتح کیا۔

یہاں بخت نصر کے زمانے تک انہیں کا قبضہ رہا پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ انہوں نے اسے لے لیا پھر یونانی بادشاہوں نے وہاں قبضہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک وہاں یونانیوں کا ہی قبضہ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ضد میں ان ملعون یہودیوں نے شاہ یونان سے ساز باز کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکام انہیں باغی قرار دے کر نکلوا دیئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو تو اپنی طرف چڑھا لیا اور آپ کے کسی حواری پر آپ کی شباهت ڈال دی انہوں نے آپ کے دھوکے میں اسے قتل کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا۔ یقیناً جناب روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلند کر لیا۔ اللہ عزیز و حکیم ہے۔

فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ

لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

پھر اگر تو اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلاشبہ یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں سے نہ ہو۔

اللہ کی کتاب میں بیان کردہ قصص کے برحق ہونے کا بیان

"فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ" مِنْ الْقَصَصِ قَرَضًا "فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ" التَّوْرَةَ "مِنْ قَبْلِكَ" فَإِنَّهُ ثَابِتٌ عِنْدَهُمْ يُخْبِرُوكَ بِصِدْقِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَشْكُ وَلَا أَسْأَلُ" "لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ" الشَّائِكِينَ فِيهِ،

یا محمد ﷺ اگر آپ اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف قصص کو نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں، جو تجھ سے پہلے کتاب تورات پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی سچائی کی خبر دیں گے تو اس پر نبی کریم ﷺ نے کہا میں کوئی شک نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی سوال کرتا ہوں۔ بلاشبہ یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں سے نہ ہو۔

آیات قرآنی کی تکذیب کرنے والوں میں شامل نہ ہونے کا بیان

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تو خسارے والوں میں ہو جائے گا۔

علمائے اہل کتاب مثل حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے تاکہ وہ تجھ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اطمینان دلائیں اور آپ کی نعت و صفت جو توریت میں مذکور ہے وہ سنا کر شک رفع کریں۔ شک انسان کے نزدیک کسی امر میں دونوں طرفوں کا برابر ہونا ہے خواہ وہ اس طرح ہو کہ دونوں جانب برابر قرینے پائے جائیں خواہ اس طرح کہ کسی طرف بھی کوئی قرینہ

نہ ہو۔ محققین کے نزدیک شک اقسام چہل سے ہے اور چہل و شک میں عام و خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر ایک شک چہل ہے اور ہر چہل شک نہیں۔ جو براہین لائحہ و آیات واضح سے اتنا روشن ہے کہ اس میں شک کی مجال نہیں۔ (تفسیر خازن، سورہ یونس، بیروت)

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

بیشک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک ثابت ہو چکی ہے ایمان نہ لائیں گے۔

اللہ کے عذاب کا فیصلہ لینے والوں کے ایمان نہ لانے کا بیان

"إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ" وَجَبَتْ "عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ" بِالْعَذَابِ،

بیشک وہ جن پر تیرے رب کی بات عذاب کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے ایمان نہ لائیں گے۔

اس آیت میں بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر دراصل بات ان لوگوں کو سنانی مقصود ہے جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے یعنی مشرکین عرب جو آسمانی کتابوں کے علم سے نا آشنا تھے چنانچہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کے منصف مزاج علماء سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو کہ جس چیز کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس میں اور پچھلے انبیاء کی دعوت میں کوئی بنیادی فرق نہیں۔

پس ایسے لوگوں پر ایمان کی توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں۔ تاکہ اس قطع طمع کے بعد آپ کو پریشانی نہ ہو۔ سو اس ارشاد ربانی میں اس سنت الہی کا حوالہ ہے جو اللہ پاک کی اس کائنات میں کار فرما ہے کہ جو لوگ عناد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں وہ شدہ شدہ ایمان باللہ اور قبول حق کی اہلیت و صلاحیت ہی سے محروم ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان پر مہر جباریت لگ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے خسارے اور محرومی میں مبتلا ہو کر رہتے ہیں۔ (تفسیر المنار، سورہ یونس، بیروت)

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔

عذاب کے بعد قبول ایمان کے مفید نہ ہونے کا بیان

"وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ" فَلَا يَنْفَعُهُمْ حِينَئِذٍ،

اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ لہذا اب ان کے ایمان کا ان کوئی فائدہ نہ ہو گا۔

اگر یہودہ شکوک کا علاج نہ کیا جائے تو چند روز میں شک ترقی کر کے امتراء (جدل) اور "امتراء" ترقی کر کے تکذیب کی حد تک جا پہنچے گا جس کا نتیجہ خسران و خرابی کے سوا کچھ نہیں۔ تکذیب کے بعد ایک اور درجہ ہے۔ جہاں پہنچ کر دل پر مہر لگ جاتی ہے تکذیب کرتے کرتے قبول حق کی استعداد بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص اگر دنیا جہان کے سارے نشان دیکھ لے تب بھی ایمان نہ

لائے۔ اسے عذاب الیم دیکھ کر ہی یقین آئے گا۔ جبکہ اس یقین سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝

پھر قوم یونس کے سوا کوئی اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو جب ایمان لے

آئے تو ہم نے ان سے دنیوی زندگی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مندرکھا۔

حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا عذاب دیکھ کر سچی توبہ کرنے کا بیان

"فَلَوْلَا" فَهَلَا "كَانَتْ قَرْيَةٌ" أُرِيدَ أَهْلِهَا "آمَنَتْ" قَبْلَ نَزُولِ الْعَذَابِ بِهَا "فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا" لَكِنْ

"قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا" عِنْدَ رُؤْيَا أَمَارَةِ الْعَذَابِ وَلَمْ يُؤَخَّرُوا إِلَىٰ حُلُولِهِ "كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ

الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ" انْقِضَاءِ أَجَالِهِمْ،

پھر قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو عذاب آجانے سے پہلے ایمان لائی ہوئی اور اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہوتا۔ جب قوم یونس کے لوگ نزول عذاب سے قبل صرف اس کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے جبکہ انہوں نے عذاب آنے تک انتظار نہ کیا۔ تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ہی رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مندرکھا۔ یعنی ان کی عمروں کی مدت پوری ہو کر موت آنے تک ان کے لئے نفع رکھ دیا۔

قوم یونس کی سچی توبہ کا بیان

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر انبیاء پیش کئے گئے کسی نبی کے ساتھ تو لوگوں کا ایک گروہ تھا۔ کسی کے ساتھ صرف ایک آدمی کوئی محض تھا۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی کثرت کا بیان کیا۔ پھر اپنی امت کا، اس سے بھی زیادہ ہونا۔ زمین کے مشرق مغرب کی سمت کو ڈھانپ لینا بیان فرمایا۔ الغرض تمام انبیاء میں سے کسی کی ساری امت نے انہیں نبی نہیں مانا۔ سوائے اہل نبیو کے جو حضرت یونس علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے۔ یہ بھی اس وقت جب نبی علیہ السلام کی زبان سے عذاب کی خبر معلوم ہو گئی۔ پھر اس کے ابتدائی آثار بھی دیکھ لیے۔ ان کے نبی علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چلے بھی گئے۔ اس وقت یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھک گئے اس سے فریاد شروع کی، اس کی جناب میں عاجزی اور گریہ وزاری کرنے لگے، اپنی مسکینی ظاہر کرنے لگے۔ اور دامن رحمت سے لپٹ گئے۔ سارے کے سارے میدان میں نکل کھڑے ہوئے اپنی بیویوں، بچوں اور جانوروں کو بھی ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ اور آنسوؤں کی جھڑیاں لگا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے دعائیں مانگنے لگے کہ یا رب عذاب ہٹالے۔ رحمت رب جوش میں آئی، پروردگار نے ان سے عذاب ہٹالیا اور دنیا کی رسوائی کے عذاب سے انہیں بچالیا۔ اور ان کی عمر تک کی انہیں مہلت دے دی اور اس دنیا کا فائدہ انہیں پہنچایا۔ یہاں جو فرمایا کہ دنیا کا عذاب ان سے ہٹالیا۔ اس سے بعض

نے کہا ہے کہ آخر وہی عذاب دور نہیں۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں اس لئے کہ دوسری آیت میں ہے (فَامْنُوا فَمَنْعَهُمْ اِلٰی حِينٍ، الصافات: 148) وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں زندگی کا فائدہ دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ ایمان لائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایمان آخرت کے عذاب سے نجات دینے والا ہے۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ کس بستی اہل کفر کا عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوا۔ سوائے قوم یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے نبی ان میں سے نکل گئے اور انہوں نے خیال کر لیا کہ اب اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، اس وقت توبہ استغفار کرنے لگے ٹاٹ پہن کر خشوع و خضوع سے میلے کچیلے میدان میں آکھڑے ہوئے بچوں کو ماؤں سے دور کر دیا۔ جانوروں کے تھنوں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا۔ اب جو رونادھونا اور فریاد شروع کی تو چالیس دن رات اسی طرح گزار دیئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی سچائی دیکھ لی۔ ان کی توبہ و ندامت قبول فرمائی اور ان سے عذاب دور کر دیا، یہ لوگ موصل کے شہر ینوی کے رہنے والے تھے۔ فلولا کی فہلا قرأت بھی ہے ان کے سروں پر عذاب رات کی سیاہی کے ٹکڑوں کی طرح گھوم رہا تھا ان کے علماء نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ جنگل میں نکل کھڑے ہو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہم سے اپنے عذاب کو دور کر دے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یونس، بیروت)

موت یا عذاب دیکھ کر ایمان لانے یا توبہ کرنے کی بحث کا بیان

موت کو دیکھنے اور دنیوی عذاب کو دیکھنے میں فرق ہے، موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے، اور اس میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے، لیکن عذاب میں استثناء ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی قوم میں خدا کے عذاب کے وقت لوگ توبہ کرے اور اس توبہ کی وجہ سے وہ عذاب ٹل جائے۔

شیخ طوسی کا یہ کلام مطلق ہے کہ عذاب کے وقت یہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور جب انسان مجبور ہو کر توبہ کرتا ہے تو اس کا یہ توبہ قبول نہیں ہے، انہوں نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ موت کے آثار کو دیکھنے کے بعد کرنے والے توبہ کے برخلاف دنیوی عذاب کے وقت جو توبہ کرتے ہیں وہ توبہ قبول ہے اور عذاب الہی ٹل سکتا ہے اپنی اس مطلب کے لئے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيبَةً اٰمَنْتُ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ يُّنْسُ لَمَّا اٰمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰۤاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰی حِينٍ، کیا کوئی بستی ایسی ہے کہ (بروقت) ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے سودمند ثابت ہوا ہو سوائے قوم یونس کے؟ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور ایک مدت تک انہیں (زندگی سے) بہرہ مند رکھا

سورہ مبارکہ غافر کی آخری آیت جس میں فرماتا ہے سُبْحٰنَ اللّٰهِ قَدْ خَلَتْ فِیْ عِبَادِهِ اس کے مطابق خدا کا قانون یہ ہے کہ خدا جس وقت کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اس وقت وہ قوم اگر ایمان لے آئے، تو یہاں استثناء ہو سکتا ہے، اور اس کے لئے بہترین شاہد حضرت یونس کا واقعہ ہے۔

ہم یہاں ابھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے، اس بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیاوی عذاب بھی موت کی طرح ہے، جس طرح موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہے، اسی طرح عذاب کے نازل ہوتے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہے، جس طرح موت کے وقت کسی کا بھی توبہ قبول نہیں ہے اسی طرح عذاب دنیوی کے وقت بھی کسی کا توبہ قبول نہیں ہو سکتا۔

دوسرا نظریہ: شیخ طوسی فرماتا ہے دنیوی عذاب اور موت میں فرق ہے، موت کے وقت کسی کا توبہ قبول نہیں اور وہاں توبہ کسی فائدہ کا نہیں ہے، لیکن دنیوی عذاب میں استثناء ممکن ہے اور اس کا شاہد و گواہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ ہم یہاں اس مطلب کی وضاحت کے لئے مگرد آئیہ کریمہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ اَسْ مِنْ "لولا" نافیہ ہے یا تحزیزیہ؟ بعض نے بتایا ہے قرآن کریم میں جہاں بھی "لولا" ذکر ہوا ہے وہ "ہل لا" تحزیزیہ کے معنی میں ہے مگرد و جگہوں پر کہ ان میں سے ایک مورد یہی آئیہ کریمہ ہے، اس آئیہ کریمہ میں "لولا" "ہل لا" کے معنی میں نہیں ہے، "ہل لا" تحزیزیہ سرزنش کر کے سوال کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے! لیکن اس آئیہ کریمہ میں بتایا ہے کہ لولا "ما" نافیہ کے معنی میں ہے لولا کانت قریۃ یعنی ما کانت قریۃ آمنت کوئی بھی بستی ایمان نہیں لائے کہ یہ ایمان ان کے لئے سودمند ہو، ایک دفعہ ہم آئیہ کریمہ کا اس طرح معنی کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے فرما رہا ہے کوئی بھی بستی والے نے ایمان نہیں لائے کہ ان کی ایمان ان کے لئے سودمند ہو، یعنی گزشتہ اقوام اور بستی والوں جن کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، اگر وہ عذاب کے نازل ہوتے وقت ایمان لاتے، تو ان کا یہ ایمان ان کے لئے سودمند نہیں تھا!

لیکن اگر ہم "لولا" کو تحزیزیہ قرار دیں تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خداوند سرزنش کرتے ہوئے سوال کر رہا ہے ہل لا کانت قریۃ من القرى التي اهلكناها ثابت عن الكفر و اخلصت في الايمان یعنی خداوند تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ کیوں گزشتہ اقوام نے ہمارے عذاب نازل ہونے سے پہلے ایمان نہیں لائے تاکہ وہ ایمان ان کے لئے سودمند ہو؟ صرف ایک قوم نے ایمان لایا وہ حضرت یونس کا قوم ہے۔

پس "لولا" نافیہ ہونے کی صورت میں خداوند تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ کیوں گزشتہ اقوام نے ایمان نہیں لایا، ہمارے عذاب نازل ہونے سے پہلے کیوں ایمان نہیں لائے تاکہ یہ ایمان ان کے لئے سودمند ہو! اور اگر "لولا" کو تحزیزیہ قرار دیں تو معنی یہ ہوگا کہ خدا فرمانا چاہتا ہے گزشتہ اقوام جن پر ہم نے عذاب نازل کیا تھا کیوں ہمارے عذاب نازل ہونے سے پہلے ایمان نہیں لائے تاکہ یہ ایمان ان کے لئے سودمند ثابت ہو جائے صرف ایک قوم نے ایمان لایا وہ حضرت یونس کا قوم ہے اور جب انہوں نے ایمان لایا تو ہم نے دنیا کی خوار اور ذلیل کرنے والی عذاب کو ان سے نال لیا اِلَّا قَوْمٌ يُّنْسٰى لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ قوم یونس کا بزرگ کی رہنمائی پر دعا مانگنے کا بیان

ایک اور روایت یہ ہے کہ عبد اللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں یہ لوگ توبہ کرنے پر راضی ہوئے تھے اور زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے تھے حتیٰ یہاں تک راضی ہوا تھا کہ وہ غصبی پتھر جو دیوار کی بنیاد میں ہوا سے بھی نکال کر گھر کو پاک و صاف کرے

بعض نقل میں ہے کہ حضرت یونس نے دیکھا لوگ ان کی بات کو نہیں سن رہے ہیں تو اسی قوم میں ایک بزرگ شخص تھا اس کے پاس مشورت کرنے کے لئے آئے، اس زاهد شخص نے کہا: آپ شہر سے باہر نکل کر ان کے لئے بددعا کریں، جب حضرت یونس شہر سے باہر نکل گئے تو خرچہ جو الی شیخ من بقیۃ علماء ہم لوگ علماء میں سے کسی ایک عالم کے پاس آئے فقالوا قد نزل من العذاب اس عالم سے عرض کیا: ہم پر عذاب نازل ہو رہا ہے ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا انہوں نے لوگوں کو یہ دعا تعلیم دی:، لوگوں نے اس ذکر اور دعا کو اتنا دھرایا کہ خدا نے عذاب کو ان سے اٹھالیا، شاید اس ذکر اور دعا میں خدا کے اسماء اعظم میں سے کوئی اسم ہوگا جس کی وجہ سے خدا نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔

یہاں پر یہ مطلب قابل ذکر ہے کہ کیا حضرت یونس کا واقعہ اس قانون سے استثناء ہے، یعنی یوں بتایا جائے کہ جہاں پر بھی خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہو اگر عذاب کے نازل ہوتے وقت لوگ ایمان لے آئے "فلنک یلک ینفعہم ایمانہم" ان کا یہ ایمان کسی فائدہ کا نہیں ہے اور یہ توبہ ان کے لئے سودمند نہیں اور خدا نے ایسے توبہ کو قبول نہیں کیا ہے، مگر ایک مورد کو خدا نے قبول کیا ہے وہ حضرت یونس کے قوم کا توبہ ہے۔ (معاذ قرآن، ج ۳، ص ۲۰۱، ایران)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر

جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔

ایمان قبول کرنے کے لئے اختیار دینے کا بیان

"وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ بِمَا لَمْ يَشَأَ اللَّهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" لا،

اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ جب رب نے انہیں جبراً مومن نہیں بنایا۔

ایمان لانا سعادت ازلی پر موقوف ہے، ایمان وہی لائیں گے جن کے لئے توفیق الہی مُساعد ہو۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں اور راہِ راست اختیار کریں پھر جو ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا آپ کو غم ہوتا ہے اس کا آپ کو غم نہ ہونا چاہیے کیونکہ ازل سے جو شقی ہے وہ ایمان نہ لائے گا۔

ایمان کی ہدایت دینے یا نہ دینے میں حکمت کا بیان

اللہ کی حکمت ہے کہ کوئی ایمان لائے اور کسی کو ایمان نصیب ہی نہ ہو۔ ورنہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو تمام انسان ایمان دار ہو جاتے۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو اسی دین پر کاربند کر دیتا۔ لوگوں میں اختلاف تو باقی ہی نہ رہے۔ سوائے ان کے جن پر رب کا رحم

ہو، انہیں اسی لیے پیدا کیا ہے، تیرے رب کا فرمان حق ہے کہ جہنم انسانوں اور جنوں سے پر ہوگی۔ کیا ایماندار ناامید نہیں ہو گئے؟ یہ کہ اللہ اگر چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت کر سکتا تھا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ تو ایمان ان کے دلوں کے ساتھ چپکا دے، یہ تیرے اختیار سے باہر ہے۔ ہدایت و ضلالت اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو ان پر افسوس اور رنج و غم نہ کر اگر یہ ایمان نہ لائیں تو تو اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر دے گا؟

اس کا علم اس کی حکمت اس کا عدل اسی کے ساتھ ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کو ایمان سے خالی، ان کے دلوں کو نجس اور گندہ کر دیتا ہے جو اللہ کی قدرت، اللہ کی برہان، اللہ کے احکام کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ عقل و سمجھ سے کام نہیں لیتے، وہ عادل ہے، حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورۃ یونس، بیروت)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝

اور کسی شخص کو قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی کے ایمان لے آئے۔ وہ کفر کی گندگی انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

کفر کی نجاست برے لوگوں پر ڈالنے کا بیان

"وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" بِإِذْنِهِ "وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ" الْعَذَابُ "عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ" يَتَذَبَّرُونَ آيَاتِ اللَّهِ،

اور کسی شخص کو قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی یعنی اس کے ارادے کے ایمان لے آئے۔ وہ کفر کی گندگی یعنی عذاب انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی جو اللہ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے۔

اور البتہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی نجاست پر اس نے مزید نجاست کا اضافہ کیا ہے اور مرتے دم تک کفر پر ڈٹے رہے۔

اسلامی اعتقادات و نظریات اور بدیہی مسلمات کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عائد شدہ فرائض پر عمل کرنا ایمان ہے اور ان پر بدیہی مسلمات میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دیا جائے خواہ بقیہ سب کا اقرار موجود ہے تو بھی کفر عائد ہو جاتا ہے پھر علماء کی تصریح ہے کہ کفر صرف قول ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعض افعال بھی موجب کفر ہو سکتے ہیں، چنانچہ فقہاء ایسے افعال پر بھی کفر کا حکم لگا دیتے ہیں جو قلبی و اعتقادی کفر کے صحیح ترجمان سمجھے جاتے ہیں۔ یوں تو کفر کی ہر قسم انسانیت کے دامن پر سب سے بد نما داغ ہے لیکن اس کی جو قسم سب سے بدتر ہے وہ شرک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادات اور اس کی حدود و عظمت میں کسی کو شریک بنالینا نہ صرف اعتقادی حیثیت سے ایمان و اسلام سے صریح بیزاری کا اظہار ہے، بلکہ فطرت پر ایک بہت بڑا ظلم اور عقل و دانش سے سب سے بڑی بغاوت بھی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اس کی فطرت کو کفر و شرک کی ہر قسم کی آلودگی سے پاک و صاف رکھا ہے، اب اگر انسان اپنی فطرت کو شرک کی نجاست سے ملوث کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی فطرت

اور اپنے خمیر کی صداقت آمیز آواز کا گلا گھونٹ کر مذہب و انسانیت دونوں حیثیت سے تباہی و بربادی کے غار میں گرتا ہے۔

قُلْ اَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَ النَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

تم فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے اور آیتیں اور رسول انھیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں۔

زمین و آسمان میں غور و فکر کے سبب دلائل توحید کا بیان

"قُلْ لِّكَفَّارٍ مَّكَّةَ" "اَنْظُرُوا مَاذَا" اَنِ الَّذِي "فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" مِنْ الْاٰيٰتِ الْمَدَّالَةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى "وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتِ وَ النَّذْرُ" جَمْعُ نَذِيرٍ اَنِ الرُّسُلَ "عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ" فِى عِلْمِ اللّٰهِ اَنِ مَا تَنْفَعُهُمْ،

تم کفار مکہ کے لئے فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے یعنی کوئی ذات ہے؟ اور آیات یعنی وہ دلائل جو اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں اور ڈرسانے والے مراد رسولان گرامی انھیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں۔ یعنی جو اللہ کے علم میں ہیں لہذا انھیں کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اس کی قدرتوں میں اس کی پیدا کردہ نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ آسمان و زمین اور ان کے اندر کی نشانیاں بیشمار ہیں۔ ستارے سورج، چاند رات دن اور ان کا اختلاف کبھی دن کی کمی، کبھی راتوں کا چھوٹا ہو جانا، آسمانوں کی بلندی ان کی چوڑائی ان کا حسن و زینت اس سے بارش برساتا اس بارش سے زمین کا ہر ابھرا ہو جانا اس میں طرح طرح کے پھل پھول کا پیدا ہونا، اناج اور کھیتی کا اگنا مختلف قسم کے جانوروں کا اس میں پھیلا ہوا ہونا، جن کی شکلیں جدا گانہ، جن کے نفع الگ الگ جن کے رنگ الگ الگ، دریاؤں میں عجائبات کا پایا جانا، ان میں طرح طرح کی ہزار ہا قسم کی مخلوق کا ہونا، ان میں چھوٹی بڑی کشتیوں کا چلنا، یہ اس رب قدر کی قدرتوں کے نشان کیا تمہاری رہبری، اس کی توحید اس کی جلالت اس کی عظمت اس کی یگانگت اس کی وحدت اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی ملکیت کی طرف نہیں کرتی؟ یقین مانو نہ اس کے سوا کوئی پروردگار، نہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت ہے درحقیقت بے ایمانوں کے لیے اس سے زیادہ نشانیاں بھی بے فائدہ ہیں۔

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

پس کیا یہ لوگ انہی لوگوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو

میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

سابقہ اقوام کی تباہی کی مثل تباہی کا انتظار کرنے والوں کا بیان

"فَهَلْ" فَمَا "يَنْتَظِرُوْنَ" بِتَكْذِيْبِكَ "اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ" مِنْ الْاُمَمِ اَيِّ مِثْلٍ وَقَائِعُهُمْ مِنْ الْعَذَابِ "قُلْ فَانْتَظِرُوْا" ذٰلِكَ، اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ،

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پس کیا یہ لوگ انہی لوگوں کے برے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے ام گزر چکے ہیں؟ یعنی ان کی مثل واقعات گزر چکے ہیں۔ فرمادیتے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

اہل عرب کے نزدیک ایام کے مفہوم کا بیان

فہل ينتظرون۔ میں مل نافیہ ہے۔ ایام۔ یوم کی جمع ہے۔ دن۔ وقت کے علاوہ یہ لفظ عذاب اور نعمت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں: والعرب تسمى العذاب ایاماً والنعم ایاماً۔ لقولہ تعالیٰ وذکرہم بایام اللہ، عرب عذاب کو بھی ایام کہتے ہیں۔ اور نعمت کعب بھی ایام کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ذکرہم بایام اللہ۔ اور انہیں یلداولہ اللہ کی نعمتیں۔ یا پھر ایام سے مراد وقائع۔ واقعات بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جیسے عرب پہلے واقعات کو ایام العرب کہتے ہیں۔ اس صورت میں آیت ہذا میں ایام الذین خلوا من قبلہم سے مراد ہے ان لوگوں کے واقعات و حالات جو ان سے قبل گزر چکے ہیں (یعنی جب اتمام حجت اور حق کے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جانے پر بھی وہ نافرمانی اور سرکشی سے باز نہ آئے تو ان پر مختلف طریقوں سے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔) (تفسیر قرطبی، سورہ یونس، بیروت)

عذاب کا انتظار کرنے والوں کے لئے عذاب کا بیان

مسروق روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبد اللہ بن مسعود کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو! جو شخص کسی بات کو جانتا ہے تو وہ اس کو بیان کرے اور جو نہیں جانتا ہے تو اس کو کہنا چاہئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس لئے کہ یہ علم کی بات ہے کہ جو جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ بزرگ و برتر نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں اور عنقریب میں تم سے دخان (دھواں) کے معنی بیان کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اسلام کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے تاخیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ السلام کی قحط سالی کی طرح قحط سالی کے ذریعہ ان کے خلاف میری مدد کر چنانچہ قحط نے ان لوگوں کو گھیر لیا اور ہر چیز ختم ہو گئی یہاں تک کہ وہ لوگ مردار اور چمڑے کھانے لگے یہ حالت ہو گئی کہ آسمان کی طرف کوئی شخص نظر اٹھاتا تو بھوک کے سبب سے اسے دھواں نظر آتا اللہ عزوجل نے فرمایا انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان کھلا دھواں لائے گا لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہوگا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے دعا کی اے ہمارے خدا! ہم سے عذاب دور کر ہم ایمان لاتے ہیں انہیں نصیحت کہاں حالانکہ ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آچکا پھر وہ اس سے پھر گئے اور کہنے لگے کہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے بیشک ہم تھوڑے دن کے لئے عذاب دور کر دیں گے۔ ابن مسعود نے کہا کہ قیامت میں بھی عذاب دور کیا جائے گا ابن مسعود کا بیان ہے کہ عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے تو اللہ نے انہیں بدر کے دن پکڑا اللہ نے فرمایا جس دن ہم سخت پکڑیں گے ہم اس وقت انتقام لے لیں گے۔ (صحیح بخاری، مہل دوم: حدیث نمبر 2018)

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ۝

پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں، ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ

ہم ایمان والوں کو بچالیں۔

اہل ایمان کو کفار و مشرکین کی سختیوں سے نجات دینے کا بیان

"ثُمَّ نُنَجِّي" الْمُضَارِعَ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِي "رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا" مِنَ الْعَذَابِ "كَذَلِكَ" الْإِنْجَاءَ "حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ" النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ حِينَ تَعَذِّبُ الْمُشْرِكِينَ،

پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں یہاں ماضی کی حکایت حال ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی عذاب سے بچا لیتے ہیں جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں، یہ نجات ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچالیں۔ یہاں نجات سے مراد نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب مکرم ہیں جن پر مشرکین سختیاں کرتے تھے۔

حضرت ابو بردہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میری مثال اور اس کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا۔ اور کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اس لئے تم بچو، تم بچو، ایک جماعت نے اس کا کہنا مانا اور رات ہی کو کسی محفوظ مقام کی طرف نکل پڑے ان لوگوں نے نجات پائی۔ ایک جماعت نے اسے جھوٹا سمجھا۔ صبح کے وقت لشکر ان پر آن پڑا اور انہیں قتل کر دیا۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1429)

یوم نجات کو بہ طور شکر منانے کا بیان

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ روزہ کیسا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بہتر دن ہے اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، اس لئے حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے اعتبار سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

(صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1926)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

فرما دیجئے، اے لوگو! اگر تم میرے دین میں ذرا بھی شک میں ہو تو کہ میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے رہوں۔

کفار مکہ کا دین میں شک کرنے کا بیان

"قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ اَهْلُ مَكَّةَ " اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِىْنِىْ " اَنَّهُ حَقٌّ " فَلَا اَعْبُدُ الَّذِىْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ " اِنِّىْ غَيْرُهُ وَهُوَ الْاَصْنَامُ لَشَيْءٍ كُمْ فِىْهِ " وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفَّاكُم " يَقْبِضْ اَرْوَاحَكُمْ " وَاْمُرْتُ اَنْ " اِنِّىْ بَانَ، اَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ،

فرما دیجئے، اے لوگو! یعنی اے اہل مکہ! اگر تم میرے دین میں ذرا بھی شک میں ہو کہ وہ حق ہے، تو کہ میں ان بتوں وغیرہ کی پرستش نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو کیونکہ اس دین میں تمہیں شک ہے۔ لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری ارواح کو قبض کر کے تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے رہوں۔

اس آیت کی تفسیر سورہ کافرون کی تفسیر سے ملتی جلتی ہے جو حسب ذیل ہے۔ ان کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو اگلے سال ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے اس پر یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے دین سے اپنی پوری بیزاری کا اعلان فرمادیں کہ میں تمہارے ان بتوں کو اور جن جن کو تم اللہ کا شریک مان رہے ہو ہرگز نہ پوجوں گا گو تم بھی میرے معبود برحق اللہ وحدہ لا شریک لہ کو نہ پوجو پس ما یہاں پر معنی میں من کے ہے پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ میں تم جیسی عبادت نہ کروں گا تمہارے مذہب پر میں کاربند نہیں ہو سکتا نہ میں تمہارے پیچھے لگ سکتا ہوں بلکہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا اور وہ بھی اس طریقے پر جو اسے پسند ہو اور جیسے وہ چاہے اسی لیے فرمایا کہ نہ تم میرے رب کے احکام کے آگے سر جھکاؤ گے نہ اس کی عبادت اس کے فرمان کے مطابق بجالاؤ گے بلکہ تم نے تو اپنی طرف سے طریقے مقرر کر لیے ہیں جیسے اور جگہ ہے ان يتبعون الا الظن الخ یہ لوگ صرف وہم و گمان اور خواہش نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے پس جناب نبی اللہ احم و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح اپنا دامن ان سے چھڑا لیا اور صاف طور پر ان کے معبودوں سے اور ان کی عبادت کے طریقوں سے علیحدگی اور ناپسندیدگی کا اعلان فرمادیا ظاہر ہے کہ ہر عابد کا معبود ہوگا اور طریقہ عبادت ہوگا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور طریقہ عبادت ان کا وہ ہے جو سرور رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اسی لیے کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا راستہ وہی ہے جس کے بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہویں جو اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کے معبود بھی اللہ کے سوا غیر ہیں اور طریقہ عبادت بھی اللہ کا بتلایا ہوا نہیں اسی لیے فرمایا کہ تمہارا دین تمہارے لیے میرا میرے لیے جیسے اور جگہ ہے وان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم انتم بریون مما تعمل وانا بری مما تعملون یعنی اگر یہ تجھے جھٹلائیں تو تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا

عمل ہے تم میرے اعمال سے الگ ہو اور میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں اور جگرہ فرمایا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم ہمارے عمل ہمارے ساتھ اور تمہارے تمہارے ساتھ ہے۔

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اور یہ کہ آپ ہر باطل سے بچ کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں اور ہر گز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔

دین حنیف پر قائم رہنے کا بیان

"وَقِيلَ لِي" أَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا "مَثَلًا إِلَيْهِ،

اور یہ کہ آپ ہر باطل سے بچ کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں یعنی جو ہر شرک سے پاک ہے۔ اور ہر گز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔

علمائے یہود و نصاریٰ کے نزدیک بھی دین حنیف کے حجت ہونے کا بیان

موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے سالم بن عبد اللہ نے بیان کیا اور میرا خیال ہے کہ ان سے یہ روایت بھی ابن عمر ہی نے بیان کی ہوگی کہ زید بن عمرو بن نفیل دین حق کی تلاش و اتباع میں ملک شام کی طرف گئے تو ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی۔ زید نے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ ممکن ہے میں تمہارا دین اختیار کر لوں لہذا مجھے بتاؤ اس نے کہا تم اس وقت تک ہمارے دین پر نہیں ہو سکتے جب تک غضب الہی سے اپنا حصہ نہ لے لو۔ زید نے کہا میں غضب الہی سے ہی بھاگتا ہوں اور اس کے غضب کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے تو کیا تم مجھے کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو اس نے کہا میں حنیف کے سوا اور کوئی مذہب (تمہارے لئے) نہیں جانتا زید نے کہا حنیف کیا چیز؟ اس نے کہا دین ابراہیمی نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے لہذا زید وہاں سے نکل آئے اور ایک نصرانی عالم سے ملاقات کی اور زید نے اس سے بھی اسی طرح بیان کیا اس نے کہا کہ تم ہمارے دین پر آؤ گے۔ تو اللہ کی لعنت سے اپنا حصہ تمہیں لینا پڑے گا زید نے کہا میں تو اللہ کی لعنت سے بھاگتا ہوں اور اللہ کی لعنت و غضب کو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا اور نہ مجھ میں طاقت ہے۔ کیا تم کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہارے لئے حنیف کے سوا اور کوئی مذہب نہیں جانتا انہوں نے کہا حنیف کیا چیز ہے؟ اس نے کہا دین ابراہیم علیہ السلام وہ نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے جب زید نے ان کی گفتگو حضرت ابراہیم کے بارے میں سن لی تو وہاں سے چل دیئے جب باہر آئے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ لیث نے کہا کہ مجھے ہشام نے بواسطہ اپنے والد اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا لکھا اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے اپنی پشت لگائے کھڑا ہوا دیکھا وہ کہہ رہے تھے اے جماعت قریش! میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ اور وہ مودودہ (یعنی وہ نوزائیدہ لڑکی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا) کو بھی بچا لیتے تھے وہ اس آدمی سے جو اپنی لڑکی

کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا یہ فرماتے کہ اسے قتل نہ کرو اور میں تمہارے بجائے اس کی خدمت کروں گا تو وہ اسے (پرورش کے لئے) لے جاتے جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اگر تم چاہو تو میں یہ لڑکی تمہارے حوالہ کر دوں اور تمہارے منشا ہو تو میں ہی اس کی خدمت کرتا رہوں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1062)

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکار جو نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً

تو اس وقت ظالموں سے ہوگا۔

نفع و نقصان کی مالک نہ ہونے والی چیزوں کی پرستش کی ممانعت کا بیان

"وَلَا تَدْعُ" تَعْبُدُ "مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ" إِنَّ عِبَادَتَهُ "وَلَا يَضُرُّكَ" "إِنْ لَمْ تَعْبُدْهُ" "فَإِنْ فَعَلْتَ" ذَلِكَ قَرَضًا،

اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو عبادت نہ کرو جو نہ تجھے نفع دے یعنی جب اس کی عبادت کرے اور اگر اس کی عبادت نہ کرے تو نہ تجھے نقصان پہنچائے، پھر اگر تو نے یہ فرض محال ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں سے ہوگا۔

نفع و نقصان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہونے کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن سفر کے دوران میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ لڑکے! اللہ تعالیٰ کے تمام احکام امر و نہی کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کرو گے جن پر عمل کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے اجتناب کرو گے جن سے اجتناب کرنے کا اس نے حکم دیا۔ نیز تم ہر وقت اور ہر معاملہ میں اسی کی رضا و خوشنودی کے طالب رہو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے بایں طور کہ تمہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے بچائے گا اور آخرت میں بھی ہر عذاب و سختی سے محفوظ رکھے گا، جیسا کہ فرمایا گیا ہے (ومن كان لله كان الله له) یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال رکھو گے تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کو ہر لمحہ یاد رکھو گے، اس کے نظام قدرت میں غور و فکر کرو گے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو تم اس کی بے پایاں رحمتوں اور اس کے انعامات کو اپنے سامنے پاؤ گے) جب تم سوال کا ارادہ کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے دس سوال دراز کرو، جب تم میں مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اگر بفرض محال یہ ساری مخلوق اس بات پر اتفاق کر لے کہ وہ سب مل کر تمہیں کسی دنیاوی یا اخروی معاملہ میں کوئی فائدہ پہنچا دے تو ہر گز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گی، علاوہ صرف اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان و ضرر پہنچانا

چاہیں تو وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکیں گے علاوہ صرف اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، قلم اٹھا کر رکھ دیئے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ (احمد، ترمذی، مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1230)

شیطان کا بتوں کی پوجا کروانے کا بیان

عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے سنا اور ان کے پاس ایک آدمی نے آکر عرض کیا یہ حدیث کیسے ہے جسے آپ روایت کرتے ہیں کہ قیامت اس طرح قائم ہوگی اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جس سے زمین پر کوئی بھی ایسا آدمی باقی نہیں رہے گا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے گی جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا تو وہ اس میں اس تک پہنچ کر اسے قبض کر کے ہی چھوڑے گی اسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پھر برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو چیزوں کی طرح جلد باز اور بے عقل درندہ صفت ہوں گے وہ کسی نیکی کو نہ پہچانیں گے اور نہ برائی کو برائی تصور کریں گے ان کے پاس شیطان کسی بھیس میں آئے گا تو وہ کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانتے تو وہ کہیں گے کہ تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے تو شیطان انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا اور وہ اسی بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ان کا رزق اچھا ہوگا اور ان کی زندگی عیش و عشرت کی ہوگی پھر صور پھونکا جائے گا جو بھی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک مرتبہ ایک طرف جھکائے گا اور دوسری طرف سے اٹھالے گا اور جو شخص سب سے پہلے صورت کی آواز سنے گا وہ اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا وہ بے ہوش ہو جائے گا۔

اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے پھر اللہ بھیجے گا یا اللہ شبنم کی طرح بارش نازل کرے گا جس سے لوگوں کے جسم اگ پڑیں گے پھر صور میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ اور ان کو کھڑا کرو ان سے سوال کیا جائے گا پھر کہا جائے گا دوزخ کے لئے ایک جماعت نکالو تو کہا جائے گا کتنے لوگوں کی جماعت کہا جائے گا ہر ہزار سے نو سو تانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2880)

عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے اتنے میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس سے ملنے کا، اس کے پیغمبروں کا اور حشر کا یقین رکھو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز پابندی سے پڑھو، فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول احسان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو

(کم از کم اتنا یقین رکھو) کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا قیامت کب ہوگی؟ ارشاد فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے اس بات کا زیادہ جاننے والا نہیں ہے، ہاں میں تمہیں اس کی علامات بتاتا ہوں: جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی یہ قیامت کی علامات میں سے ہے جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہنے والے لوگوں کے سردار ہو جائیں گے تو یہ قیامت کی علامت ہے جب اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ بِقَمَانٍ ۚ ۳۴) پھر وہ شخص پشت پھیر کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس لاؤ لوگوں نے اس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 100)

وَأَنْ يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِذَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔

اللہ کے فضل سے خیر نصیب ہونے کا بیان

"وَأَنْ يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ" کَفَقَرٍ وَمَرَضٍ "فَلَا كَاشِفَ لَهُ" رَافِعٌ "لَهُ إِلَّا هُوَ" وَإِنْ يُرِذَكَ بِخَيْرٍ" فَلَا رَادَّ" دَافِعٌ "لِفَضْلِهِ" الَّذِي أَرَادَكَ بِهِ "يُصِيبُ بِهِ" أَيْ بِالْخَيْرِ، مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ،

اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے جس طرح فقر اور مرض ہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے یعنی تجھ سے بھلائی کو دور کر دے، تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، یعنی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے بھلائی کو پہنچا دیتا ہے اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔

دم کے وسیلہ سے اللہ کی طرف سے شفاء ہونے کا بیان

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت سفر میں جا رہی تھی ایک عرب کے قبیلہ میں ان کا پڑاؤ ہوا تو انہوں نے ان قبیلہ والوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا لیکن اہل قبیلہ نے انکار کر دیا میزبانی سے۔ راوی کہتے ہیں کہ (اتفاقاً) اس قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے اس کا ہر چیز سے علاج معالجہ کیا لیکن اسے کسی چیز نے نفع نہیں دیا۔ ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ کاش تم اس جماعت کے پاس جاتے جس نے

تمہارے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو تمہارے سردار کو نفع بخش دے (پس ان میں سے کچھ لوگ صحابہ کے پاس آئے) اور کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے پس کہا تم میں سے کسی کے پاس کوئی تعویذ وغیرہ ہے۔

جماعت میں سے ایک شخص نے کہا میں تعویذ کرتا ہوں لیکن ہم نے تم سے مہمان نوازی چاہی تو تم نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا لہذا میں تعویذ نہیں کروں گا حتیٰ کہ تم کوئی اجرت وغیرہ مقرر کرو میرے لئے، انہوں نے ان کے واسطے بکریوں کا ایک ریوڑ اجرت کے طور پر مقرر کیا تو وہ ان کے سردار کے پاس آئے اور اس پر سورت فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کو شفاء ہو گئی گویا کہ کسی بندش سے چھوٹ گیا، راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے جس پر معاہدہ کیا تھا اسے پورا کیا، ان لوگوں نے کہا کہ اسے تقسیم کر لو، لیکن تعویذ کرنے والے صاحب نے کہا کہ ایسا نہ کرو یہاں تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاس پہنچ جائیں اور ان سے اس کے حکم کے بارے میں معلوم کر لیں، پس اگلی صبح ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کہاں سے معلوم ہے کہ یہ سورت فاتحہ تعویذ ہے تم نے اچھا کیا اپنے ساتھ میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ (سنن ابوداؤد: جلد سوم: حدیث نمبر 25)

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی مصیبت کو دور کرنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی کرے گا اور اللہ اس بندے کی بدد میں ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے اور جو ایسے راستے پر چلا جس میں علم کی تلاش کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ذریعہ جنت کا راستہ آسان فرمادیتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں اور جس شخص کو اس کے اپنے اعمال نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2352)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝

فرمادیتے ہیں: اے لوگو! بیشک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی

بس وہ اپنے ہی فائدے کے لئے ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہو گیا بس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لئے گمراہ

ہوتا ہے اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں۔

ہدایت کا ثواب جبکہ گمراہی کا عذاب اختیار کرنے والے کے لئے ہونے کا بیان

"قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ " اِنِّىْ اَهْلُ مَكَّةَ " قَدْ جِءَاكُمْ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدٰى فَلِاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ " لَآ اَنْ ثَوَابِ اهْتِدَايْهِ لَهٗ " وَمَنْ ضَلَّ فَلِاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا " لَآ اَنْ وَبَالَ ضَلَالِهٖ عَلَيْهَا " وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ " فَاُجِبْكُمْ عَلَى الْهُدٰى،

فرمادیتے ہیں، اے لوگو! یعنی اے اہل مکہ! بیشک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، لہذا جس نے راہِ ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لئے ہدایت اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کی ہدایت کو ثواب اسی کے لئے ہے۔ اور جو گمراہ ہو گیا بس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لئے گمراہ ہوتا ہے یعنی اس کی گمراہی کا نقصان اسی پر ہے۔ اور میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں ہدایت پر مجبور کروں۔

غار حرا کی وحی اور پیغام حق کے آنے کا بیان

عروہ بن زبیر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے، جو بحالت نیند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے، چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا، پھر تنہائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تخت کیا کرتے، تخت سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے اور اس کے لئے توشہ ساتھ لے جاتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے، حق آیا، چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھ، آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا، یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ! میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ! میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں،

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ! اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دہرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کبل اڑھا دو، مجھے کبل اڑھا دو، تو لوگوں نے کبل اڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لئے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان

نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبد العزی کے پاس گئیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، جس قدر اللہ چاہتا، ناپینا اور بوڑھے ہو گئے تھے، ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو آپ سے ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، بیان کر دیا، ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، کاش میں نو جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں! جو چیز تو لے کر آیا ہے اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی، اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا، پھر زیادہ زمانہ نہیں گذرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لئے بند ہو گیا۔

ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبد اللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس حدیث میں بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا، جو میرے پاس حرام میں آیا تھا، آسمان وزمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کسبل اڑھا دو مجھے کسبل اڑھا دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَتَيْبَأُكَ فَطَهِّرْ) اے کسبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے، پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگا تار آنے لگی۔ عبد اللہ بن یوسف اور ابوصالح نے اس کے متابع حدیث بیان کی ہے اور ہلال بن رواد نے زہری سے متابعت کی ہے، یونس اور معمر نے فوادہ کی جگہ بوادہ بیان کیا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 3)

نبی کریم ﷺ کی بعثت کے برحق ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے سلام عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دیکر فرمایا کہ جانماز پڑھ اس لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی اس نے پھر نماز پڑھی اس کے بعد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانماز پڑھ اس لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی اس نے پھر نماز پڑھی اسی تین طرح مرتبہ (آپ نے فرمایا) تب اس نے کہا جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس ذات کی قسم! میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا لہذا آپ مجھے تعلیم فرما دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ، بعد اس کے جس قدر تجھے قرآن یاد ہو پڑھ، اس کے بعد رکوع کر جب اطمینان سے رکوع کر لے تو اس کے بعد سر اٹھا کر کھڑا ہو جا اس کے بعد سجدہ کر جب اطمینان سے سجدہ کر چکے تو اس

کے بعد سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جا اس کے بعد (دوسرا) سجدہ کر جب اطمینان سے سجدہ کر چکے تو اپنی پوری نماز میں اسی طرح کر۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 765)

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

آپ اسی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرمادے،

اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔

وحی کی اتباع اور صبر کرنے کا بیان

"وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ" مِنْ رَبِّكَ "وَاصْبِرْ" عَلَى الدَّعْوَةِ وَآذَانَهُمْ "حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ" فِيهِمْ بِأَمْرِهِ

"وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ" أَعَدَّ لَهُمْ وَقَدْ صَبَرَ حَتَّىٰ حُكِمَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكِينَ بِالْقِتَالِ وَأَهْلَ الْكِتَابِ

بِالْجَزِيَّةِ،

آپ اسی کی اتباع کریں جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر وحی کی جاتی ہے اور دعوت اور ان کی تکالیف پر صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرمادے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ پس آپ ﷺ نے صبر کیا حتیٰ کہ مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم آگیا اور اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم آگیا۔

وحی کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کا بیان

علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے۔ ابن الانباری نے کہا کہ اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہے جو کو لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے جو خفیہ بات کرتے ہیں وہ وحی کا اصل معنی ہے، قرآن مجید میں ہے۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، (القرآن سورة الانعام: 112)

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنادیا جو ایک دوسرے کے دل میں طمع کی ہوئی (چکنی چڑی) باتیں (دوسرے کے طور پر) دھوکہ دینے کے لئے ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، سو آپ انہیں (بھی) چھوڑ دیں اور جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیں۔

ابو اسحق نے کہا ہے کہ وحی کا لغت میں معنی ہے خفیہ طریقے سے خبر دینا، اسی وجہ سے الہام کو وحی کہتے ہیں، ازہری نے کہا ہے اسی طرح سے اشارہ کرنے اور لکھنے کو بھی وحی کہتے ہیں۔ بشر کی طرف وحی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طور سے کسی چیز کی خبر دے یا الہام کے ذریعے یا خواب کے ذریعے یا اس پر کوئی کتاب نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی

تھی یا جس طرح حضرت سیدنا محمد ﷺ پر قرآن نازل کیا اور یہ سب اعلام (خبر دینا) ہیں اگرچہ ان کے اسباب مختلف ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، پھر مجھ سے بات کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے (ایسی سردی میں بھی) جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ کی پیشانی مبارک پسینہ سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔

وحی کا مختلف احوال کے ساتھ آنے کا بیان

ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ (الطبقات الکبریٰ لابن سعد)

وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ: **إِنْ كُنَّ لِيَوْحَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ فَيُضْرَبُ حِزَامُهَا مِنْ ثِقَلِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ**۔ (فتح الباری)

اگر وحی اس حالت میں آتی کہ آپ اپنی اونٹ پر سوار ہوتے تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی جھنناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ (بیہقی، ابواب کیفیت وحی)

وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا، ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرئیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ (مصنف بن ابی شیبہ)

وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف تین مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجداد پر، پہلے دو واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری)

صبر کے سبب نعمت صبر عطا ہونے کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔

آپ نے ان کو دیدیا یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ کے پاس ختم ہو گیا۔
تو آپ ﷺ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا، میں تم سے بچا نہیں رکھوں گا اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے جو شخص بے پروائی چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ بے پرواہ بنا دے گا اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1412)

شعب ابی طالب میں کفار مکہ کی تکالیف پر اہل ایمان کے صبر کا بیان

اعلان نبوت کے ساتویں سال نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپ سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لئے ہمارے حوالہ نہ کر دیں۔

(۱) کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ (۲) کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ (۳) کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے۔ (۴) کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔

قریش کا تین برس تک مشکلات میں زندگی گزارنے کا واقعہ

منصور بن عکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابوطالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شعب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے۔ ابولہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ تین برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگدل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرہ بٹھادیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ (درقانی علی المواہب)

بعض قریشیوں کا مظالم پر رحم آ جانے کا واقعہ

مسلل تین سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدہ کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن

عمر و عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابوالختری، زمعہ بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور زہیر نے جو عبدالمطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پر جوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو! یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلارہے ہیں۔ خدا کی قسم! جب تک اس وحشیانہ معاہدہ کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روند دی جائے گی میں ہرگز ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار! ہرگز ہرگز تم اس معاہدہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو لاکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا اور ابوالختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل! اس ظالمانہ معاہدہ سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔

سورہ یونس کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان

الحمد للہ! اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم اور نبی کریم ﷺ کی رحمت عالمین جو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچنے والی ہے۔ انہی کے تصدق سے سورہ یونس کی تفسیر مصباحین اردو ترجمہ و شرح تفسیر جلالین کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے کام کی مضبوطی، ہدایت کی پختگی، تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق کا طلبگار ہوں اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان اور قلب سلیم مانگتا ہوں تو ہی غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ مجھے اس تفسیر میں غلطی کے ارتکاب سے محفوظ فرما، آمین، بوسیۃ النبی الکریم ﷺ۔

محمد لیاقت علی رضوی

سُورَةُ هُودٍ

یہ قرآن مجید کی سورت ہوں ہے

سورت ہود کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان

سُورَةُ هُودٍ (مَكِّيَّةٌ إِلَّا الْآيَاتِ 12 وَ 17 وَ 114 فَمَدَنِيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا 123 نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ يُوسُفَ)
سورت ہود کی ہے۔ البتہ آیت ۱۲، ۱۷، ۱۱۴ مدنی ہیں اور اس کی آیات ۱۲۳ ہیں اور یہ سورت یونس کے بعد نازل ہوئی ہے۔
اور اس میں دس رکوع اور ایک سو تیس آیات اور ایک ہزار چھ سو کلمے اور نو ہزار پانچ سو ستر سٹھ حرف ہیں۔

سورہ ہود کی وجہ تسمیہ کا بیان

اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے اگرچہ قوم ہود کے علاوہ دوسری بھی سابقہ اقوام کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قوم ہود کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت فرمائی گئی۔ جس کے سبب اس کا نام بھی سورہ ہود رکھا گیا ہے۔
حدیث شریف میں ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم حضور پر پیری کے آثار نمودار ہو گئے، فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ عمّ یتساءلون اور سورہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ نے بوڑھا کر دیا۔ (ترمذی) غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان سورتوں میں قیامت و بعثت و حساب و جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔

الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝

، الف لام راء۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئیں، پھر ایک خیر کمال حکمت والے کی طرف سے ان کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔

قرآن میں بیان کردہ احکام کے محکم ہونے کا بیان

"الرَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ هَذَا" كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ "بِعَجِيبِ النَّظْمِ وَبَدِيعِ الْمَعَانِي" ثُمَّ
فُصِّلَتْ "بَيِّنَتْ بِالْأَحْكَامِ وَالْقَصَصِ وَالْمَوَاعِظِ" مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ "آتَى اللَّهُ،
، الف لام راء۔ اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جاننے والا ہے۔

یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئیں، یعنی اس کی آیات کا نظم و بدیع المعانی ہونے میں قابلِ تعجب انداز ہے۔ پھر ایک خیر کمال حکمت والے کی طرف سے ان کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں احکام، قصص اور مواعظ کو بیان کیا گیا ہے۔ جو اللہ

تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوئے ہیں۔

قرآن مجید کا ایک محکم کتاب ہونے کا بیان

قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے، لفظ محکم احکام سے بنا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کلام کو ایسا درست کیا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی یا فساد کا احتمال نہ رہے، اس بناء پر آیات کے محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی لفظی غلطی یا معنوی فساد اور خلل یا باطل کا کوئی امکان و احتمال نہیں۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ محکم اس جگہ منسوخ کے مقابلہ میں ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے مجموعی حیثیت سے محکم غیر منسوخ بنایا ہے یعنی جس طرح پچھلی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ نزول قرآن کے بعد منسوخ ہو گئیں، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت و وحی ہی ختم ہو گیا اس لئے یہ کتاب تا قیامت منسوخ نہ ہوگی۔ (تفسیر قرطبی، سورہ ہود، بیروت)

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بیشک میں تمہارے لئے اسی کی جانب سے ڈرسانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔

عبادت کا حق صرف اللہ کے لئے ہونے کا بیان

"أَيُّ بَآئٍ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ بِالْعَذَابِ إِن كَفَرْتُمْ" وَبَشِيرٌ "بِالتَّوَابِ إِن آمَنْتُمْ" یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بیشک میں تمہارے لئے اسی کی جانب سے عذاب کا ڈرسانے والا یعنی اگر تم کفر کرو اور ثواب کی بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی اگر تم ایمان لے آؤ۔

شرک سے پاک عبادت جنت میں لے جانے والی ہے

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ بنا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کرو اور بہرہ کا بیان ہے کہ مجھ سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے محمد بن عثمان اور ان کے والد عثمان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ موسیٰ بن طلحہ سے انہوں نے ابوایوب سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ابو عبداللہ نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ محمد غیر محفوظ ہو بلکہ وہ عمر دھو۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1336)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا

اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا اور فرض نماز قائم کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس پر زیادتی نہ کروں گا جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی جنتی دیکھنا اچھا معلوم ہو تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1337)

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ

كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝

اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک

اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔

شرک سے توبہ کرنے اور اطاعت اختیار کرنے کا بیان

"وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ" مِنْ الشِّرْكَ "ثُمَّ تُوبُوا" اِرْجِعُوا "إِلَيْهِ" بِالطَّاعَةِ "يُمَتِّعْكُمْ" فِي الدُّنْيَا "مَتَاعًا حَسَنًا" بِطَيْبِ عَيْشٍ وَسِعَةِ رِزْقٍ "إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى" هُوَ الْمَوْتُ "وَيُؤْتِ" فِي الْآخِرَةِ "كُلَّ ذِي فَضْلٍ" فِي الْعَمَلِ "فَضْلَهُ" جَزَاءَهُ "وَإِنْ تَوَلَّوْا" فِيهِ حَذَفَ اخْدَى النَّاءِ يَنْ أَيْ تُعْرَضُوا "فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ" هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ،

اور یہ کہ اپنے رب سے شرک کرنے پر معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو یعنی اطاعت کے ذریعے، تمہیں دنیا میں بہت اچھا فائدہ دے گا، یہاں پر لفظ حسنا سے مراد پاکیزہ وسعت والا ہے۔ ایک ٹھہرائے ہوئے وعدہ تک جو موت ہے اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا یعنی آخرت میں اس کی جزاء ملے گی۔ اور اگر منہ پھیرو یہاں تو لو میں دونوں تاؤں میں سے ایک تاء کا حذف ہے۔ یعنی تعرضو اتو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ جو قیامت کا دن ہے۔

اللہ کی بارگاہ میں استغفار و توبہ کرنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی میں دن میں ستر بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ (بخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 856)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار و توبہ اس لئے نہیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ میں مبتلا ہوتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام عبدیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ سے اللہ کی بندگی و عبادت میں کوئی قصور ہو گیا ہو اور میں وہ بندگی نہ کر سکا ہوں جو رب ذوالجلال والا کرام کی شان کے لائق ہے۔ نیز اس سے مقصود امت کو استغفار و توبہ کی ترغیب

دلانا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجودیکہ معصوم اور خیر المخلوقات تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن میں ستر بار توبہ واستغفار کی تو گنہگاروں کو بطریق اولیٰ استغفار و توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ روئے زمین پر عذاب الہی سے امن کی دو ہی پناہ گاہیں تھیں ایک تو اٹھ گئی دوسری باقی ہے لہذا اس دوسری پناہ گاہ کو اختیار کرو، جو پناہ گاہ اٹھ گئی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی اور جو باقی ہے وہ استغفار ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ آیت (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت میں عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتے ہوں۔

شرک ختم کرنے کے لئے جہاد کرنے کا بیان

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی (بھی گواہی دیں) کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پس جب یہ (باتیں) کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال بچالیں گے سوائے حق اسلام کے اور ان لوگوں کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب ایمان)

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔

سب کا اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کا بیان

"إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنَ الثَّوَابِ وَالْعَذَابِ،

تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ یعنی اس کی جانب سے ثواب اور عذاب ہے۔

سب کا رجوع بہر حال اللہ ہی کی طرف ہے۔ پس جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر مٹ کر یونہی ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ کیڑے مکوڑے ختم ہو جاتے ہیں، وہ سراسر غلط کہتے ہیں۔ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم مر کر کسی دوسرے جون میں آجائیں گے وہ بھی بالکل غلط کہتے ہیں، نیز جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ہمارے من گھڑت شریکوں اور سفارشیوں کے حوالے ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں، پس سب کو بہر حال لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور ایسا کرنا اسکے لئے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پس وہ جو چاہے۔ اور جیسا چاہے کرے۔

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

سن لو! بلاشبہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، تاکہ اس سے چھپے رہیں، سن لو! جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔

اللہ سینوں کے علم کو جاننے والا ہے

وَنَزَلَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لِمَنْ كَانَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَتَخَلَّى أَوْ يُجَامِعَ لِيَقْضِيَ إِلَى السَّمَاءِ وَقِيلَ فِي الْمُنَافِقِينَ "أَلَا إِنَّهُمْ يَشُورُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ" أَيْ اللَّهُ "أَلَا حِينَ يَسْتَشْفُونَ لِيَاْبَهُمْ" يَتَغَطُّونَ بِهَا "يَعْلَمُ" تَعَالَى "مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ" فَلَا يُغْنِي اسْتِخْفَاؤُهُمْ "إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ" أَيْ بِمَا فِي الْقُلُوبِ

امام بخاری علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے۔ یہ حکم اس شخص کے بارے میں نازل ہوا ہے جو قضائے حاجت یا بیوی سے جماع کرنے میں اس وجہ سے شرمائے کہ اس کا عمل آسمان کی طرف چڑھنے والا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔

سن لو! بلاشبہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، تاکہ وہ اللہ سے چھپے رہیں، سن لو! جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں لہذا ان کے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔

سورہ ہود آیت ۵ کے سبب نزول کا بیان

محمد بن عبید بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ یہ آیت کس باب میں اتری ہے تو انہوں نے کہا: کچھ لوگ رفع حاجت کے وقت یا اپنی بیویوں سے صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف سر کھولنے سے (پروردگار سے) شرماتے اور شرم کے مارے جھکے جاتے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ (بخاری، کتاب التفسیر)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت اخنس بن شریق کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بہت شریں گفتار شخص تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوشامد کی باتیں کرتا اور دل میں بغض و عداوت چھپائے رکھتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے اور سر نچا کرتے چہرہ چھپا لیتے تاکہ انھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ نہ پائیں۔ (تفسیر قرطبی، ج ۹ ص ۱۱۱، بیروت)

ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے بندے کا کوئی حال چھپا ہی نہیں ہے لہذا چاہیے کہ وہ شریعت کی اجازتوں پر

عامل رہے۔

اللہ ہر ظاہر و پوشیدہ کو جاننے والا ہے

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف اپنی شرم گاہ کا رخ کرنا وہ مکروہ جانتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت میں تسنونی ہے۔ جماعت کے وقت اور تنہائی میں وہ عریانی سے حجاب کرتے تھے کہ پاخانہ کے وقت آسمان تلے ننگے ہوں یا جماعت اس حالت میں کریں۔ وہ اپنے سروں کو ڈھاپ لیتے اور یہ بھی مراد ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں شک کرتے تھے اور کام برائی کے کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ برے کام یا برے عمل کے وقت وہ جھک جھک کر اپنے سینے دوہرے کر ڈالتے گویا کہ وہ اللہ سے شرم مار رہے ہیں۔ اور اس سے چھپ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ راتوں کو کپڑے اوڑھے ہوئے بھی جوتم کرتے ہو اس سے بھی اللہ تو خبردار ہے۔ جو چھپاؤ جو کھولو، جو دلوں اور سینوں میں رکھو، وہ سب کو جانتا ہے، دل کے بھید سینے کے راز اور ہر ایک پوشیدگی اس پر ظاہر ہے۔

زہیر بن ابوسلمہ اپنے مشہور معلقہ میں کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کی کوئی بات اللہ تعالیٰ پر چھپی ہوئی نہیں، تم گو کسی خیال میں ہو لیکن یاد رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ تمہارے بد خیالات پر وہ تمہیں یہیں سزا کرے اور ہو سکتا ہے کہ وہ نامہ اعمال میں لکھ لیے جائیں اور قیامت کے دن پیش کئے جائیں یہ جاہلیت کا شاعر ہے۔ اے اللہ کا، اس کے کامل علم کا، قیامت کا اور اس دن کی جزا سزا کا، اعمال نامے کا اور قیامت کے دن اس کے پیش ہونے کا اقرار ہے۔

اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو سینہ موڑ لیتے اور سر ڈھانپ لیتے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ہود، پیردت)

حیاء اور پردہ اپنانے کا بیان

حضرت یعلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو میدان میں ننگا نہاتے ہوئے دیکھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی پھر فرمایا اللہ تعالیٰ بہت حیاء دار ہے (یعنی اپنے بندوں سے حیاء داروں کا سامنا نہ کرتا ہے، بایں طور کہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور بہت پردہ پوش ہے) (یعنی اپنے بندوں کے گناہ اور عیوب کو پوشیدہ رکھتا ہے) وہ حیاء اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے لہذا جب تم میں سے کوئی (میدان میں) نہائے تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کر لیا کرے۔ (ابوداؤد اور نسائی مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 420)

اور نسائی کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے لہذا جب تم میں سے کوئی نہانے کا ارادہ کرے تو اسے چاہئے کہ وہ کسی چیز سے پردہ کر لیا کرے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم اور عظیم مسئلے کو بیان کرنا چاہتے یا کسی خاص چیز سے آگاہ کرنا چاہتے تو منبر پر تشریف لے جاتے اور پہلے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتے اس کے بعد اصل مسئلے کو بیان فرماتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا وہ شرم کو بالائے طاق رکھ کر ایک کھلی جگہ میدان میں ننگا نہا رہا

ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین شرم و حیاء پر بل پڑ گئے، فوراً مسجد نبوی میں پہنچے منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیاء کی اہمیت کو بڑے بلیغ اور ناصحانہ انداز میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ رب قدوس کی ذات پاک تمام محاسن و اوصاف کی جامع ہے چنانچہ شرم و حیاء اور پردہ پوشی جو بہت بڑے وصف ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے اوصاف کی نورانی کرنوں سے اپنے دل و دماغ کو روشن کریں، اس کی جو صفات ہیں ان کو حتی الامکان اپنے اندر پیدا کریں اس لئے وہ پسند کرتا ہے۔ بندے شرم و حیاء کے اصولوں پر کار بند رہیں، ان عظیم اوصاف سے اپنے دامن کو مالا مال کریں اور پردہ پوشی کو کسی حال میں ترک نہ کریں، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ شرم اور پردے کے معاملے میں غفلت اور لاپرواہی نہ برتیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (ایک ساتھ) دو آدمی پاخانہ کے لئے (اس طرح) نہ جائیں کہ دونوں اپنی شرم گاہ کھولے ہوئے ہوں اور باتیں کرتے ہوئے ہوں کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ غصب ناک ہو جاتا ہے۔" (مسند احمد بن حنبل ابوداؤد وابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 335)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝
اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا (جاندار) نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ پر ہے اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو
اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، ہر بات کتابِ روشن میں ہے۔

ہر مخلوق کے رزق کا اللہ کے فضل و کرم پر ہونے کا بیان

"وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا" "وَمَا دَبَّ عَلَيْهَا" "لَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا" "تَكْفُلُ بِهِ فِضْلًا مِنْهُ"
تعالیٰ "وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا" "مَسْكَنَهَا فِي الدُّنْيَا أَوِ الصُّلْبِ" "وَمُسْتَوْدَعَهَا" "بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ فِي الرَّحِمِ"
"كُلٌّ مِمَّا ذُكِّرَ" "فِي كِتَابٍ مُبِينٍ" "بَيْنَ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ"،
یہاں پر من زائدہ ہے۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے۔ یعنی جاندار وہ ہے جو زمین پر چلتا ہے مگر اس کا رزق اللہ پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اس کی کفالت ہے۔ اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو یعنی دنیا میں جہاں اس نے ٹھہرنا ہے یا باپ کی صلب میں رہنا ہے۔ اور موت کے بعد اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، یا رحم میں اس کا ٹھہرنا اس کو وہ جانتا ہے۔ ہر بات یعنی جو ذکر کی گئی ہے وہ کتابِ روشن میں ہے۔ جو لوحِ محفوظ ہے۔

اللہ کی طرف سے رزق پہنچنے کا بیان

اہام قرطبی نے اس آیت کے تحت ابو موسیٰ اور ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشعریین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، انہوں نے اپنا ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں اس غرض کے لئے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرمادیں، یہ شخص جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا کہ جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم اشعری بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں وہ ضرور ہمیں بھی رزق دیں گے، یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا، واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، اس کے اشعری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے قاصد نے حسب قرار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے اور آپ نے انتظام کرنے کا وعدہ فرمالیا ہے وہ یہ سمجھ کر مطمئن بیٹھ گئے،

اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی ایک (قصہ) گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا اٹھائے لا رہے ہیں، قصہ ایک بڑا برتن ہوتا ہے جیسے تشلہ یا سینی، لانے والوں نے یہ کھانا اشعر بنین کو دے دیا، انہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا پھر بھی بچ رہا تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کو آپ اپنی ضرورت میں صرف فرمادیں، اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔

اس کے بعد یہ سب حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا کہ ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے یہ جواب دیا، جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اس ذات قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔ (تفسیر قرطبی، سورہ ہود، بیروت)

رزق اور موت کا بندے کو ڈھونڈنے کا بیان

حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رزق بندے کی اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح انسان کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے۔ اس روایت کو ابو نعیم نے کتاب حلیہ میں نقل کیا ہے۔

(مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1239)

مطلب یہ ہے کہ رزق اور موت دونوں کا پہنچنا ضروری ہے کہ جس طرح کہ اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہوتی کہ کوئی اپنی موت کو ڈھونڈے اور اس کو پائے بلکہ خود موت اس کے پاس ہر صورت میں اور یقینی طور پر آتی ہے، اسی طرح رزق کا معاملہ ہے کہ اس کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو کچھ مقدر میں ہوتا ہے وہ ہر صورت میں لازمی طور پر پہنچتا ہے، خواہ اس کو ڈھونڈا جائے یا نہ ڈھونڈا جائے۔ تاہم اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ڈھونڈنے کی صورت میں رزق نہیں ملتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حصول رزق کے لئے سعی تلاش بھی تقدیر الہی اور نظام قدرت کے مطابق ہے البتہ جہاں تک قلبی اعتماد و بھروسہ کا تعلق ہے او وہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہئے نہ کہ سعی و تلاش پر۔ لہذا اس سلسلے میں صحیح راہ یہ ہے کہ اول انسان کو اللہ پر توکل اعتماد کرنا چاہئے اور یہ پختہ یقین

رکھنا چاہئے کہ رزق کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ نیز اگر رزق ملنے میں کوئی رکاوٹ اور تاخیر ہو جائے تو اضطراب و بے چینی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے پھر اس اعتقاد کے ساتھ اپنی ضرورت و حاجت اور ہمت و طاقت کے بقدر معتدل و مناسب طریقہ پر حصول معاش کی سعی و تلاش میں لگنا چاہئے کہ اصل رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ بھی طریقہ عبودیت ہے کہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لئے مناسب جہد و جہد اور تلاش و سعی کی جائے؛ ملا علی قاری نے حدیث کے خاتمہ پر لکھا ہے کہ یہی نہیں کہ جس طرح انسان کو اس کی موت کا پہنچنا یقینی ہے اسی طرح اس کے رزق کا بھی اس تک پہنچنا یقینی ہے بلکہ انسان کو اس کا رزق اس کی موت سے بھی پہلے اور موت سے بھی جلدی پہنچتا ہے، کیونکہ جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ اپنا رزق اس سے پہلے پاچکا ہوتا ہے جس کو وہ اپنے مقدر میں لے کر اس دنیا میں آیا تھا، چنانچہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد آیت (اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یمیتکم) سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے نیز میرک نے منذری سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں اور بزار نے بھی روایت کیا ہے اور طبرانی نے بھی بہتر سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان الرزق لیطلب العبد اکثر مما یطلبہ اجلہ اس سے بھی مذکورہ بالا بات کی تائید ہوتی ہے۔ ملا علی قاری نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں بطریقہ مرفوع یہ بات بھی نقل کی ہے لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادره رزقه كما يدره الموت اگر انسان اپنے رزق سے بھی اس طرح بھاگے جس طرح وہ اپنی موت سے بھاگتا ہے تو یقیناً اس کا رزق بھی اس کو اسی طرح پالے جس طرح کہ اس کی موت اس کو پالیتی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

لِيَلْوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ

لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا فرمایا اور اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا تا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ

تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے؟ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً

کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔

زمین و آسمان کی تخلیق کے ذریعے کفار پر حجت قائم کرنے کا بیان

"وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ" أَوَّلَهَا الْآحَدُ وَآخِرُهَا الْجُمُعَةُ "وَكَانَ عَرْشُهُ"

قَبْلَ خَلْقِهِمَا "عَلَى الْمَاءِ" وَهُوَ عَلَى مَنْ الرِّيحُ "لِيَلْوَكُمْ" مُتَعَلِّقٌ بِخَلْقِ أَيْ خَلَقَهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ

مَنَافِعَ لَكُمْ وَمَصَالِحَ لِيُخْتَبِرَكُمْ "أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا" أَيْ أَطْوَعُ لِلَّهِ "وَلَئِنْ قُلْتُمْ" يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ

"إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا" الْقُرْآنُ النَّاطِقُ بِالْبَغْثِ أَوَّ الَّذِي

تَقُولُ "إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ" بَيْنَ وَفِي قِرَاءَةِ سَاحِرٍ وَالْمُشَارِ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا فرمایا یعنی اس کی ابتداء یکشنبہ جبکہ آخری دن جمعہ تھا اور تخلیق ارضی سے قبل اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا اور اس نے اس سے زندگی کے تمام آثار کو اور تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یہاں پر "یہ لفظ خلق کے متعلق ہے۔ یعنی ان دونوں کو پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے اندر تمہارے لئے فائدے مند ہیں اور تمہاری مصلحت کے لئے بنایا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی اطاعت کر کے عمل کے اعتبار سے بہتر ہے؟ اور یا محمد ﷺ اگر آپ ان سے فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ قرآن جو بعث کی دلیل دے رہا ہے یا جو آپ ﷺ فرما رہے ہیں یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ ایک قرأت میں ساحر ہے اور اس کا مشار الیہ نبی کریم ﷺ کی ذات مبارکہ ہے۔

مخلوقات کی تخلیق کے دنوں کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو جو چھ دن میں پیدا کیا تو کون سی چیز کس دن پیدا ہوئی ہے؟ سنو بعض چیزوں کے متعلق میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مٹی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا۔ اس زمین پر پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا بدی اور خراب چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا روشنی کو بدھ کے دن پیدا کیا جانوروں کو روئے زمین پر جمعرات کے دن پھلایا اور آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیا اور یہ آخری پیدائش دن کے بالکل آخری حصے میں عصر کے بعد سے رات تک کے درمیان میں عمل میں آئی۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد ہفتم: حدیث نمبر 297)

السبت یعنی ہفتے کے دن سے اس دن کا وہ بالکل آخری حصہ مراد ہے جس پر دن کا اختتام ہو جاتا ہے، جس کو عربی میں "عشیۃ الاحد" یعنی اتوار کی رات کا ابتدائی حصہ کہتے ہیں اس اعتبار سے وہ وقت گویا اتوار ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے پس یہ روایت قرآن کریم کی اس آیت (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ کہ منافی نہیں ہے۔ وخلق النور يوم الاربعاء) اور روشنی کو بدھ کے دن پیدا کیا میں مسلم نے نور ہی کا لفظ نقل کیا ہے اور مشکوٰۃ کے صحیح نسخوں میں بھی یہ لفظ اسی طرح رکے ساتھ ہے مشکوٰۃ کے ایک نسخے میں یہ لفظ نون کے ساتھ یعنی نون ہے جس کے معنی مچھلی کے ہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ نور یعنی روشنی اور نون یعنی مچھلی دونوں کو ایک ہی دن یعنی بدھ کے دن پیدا کیا گیا ہو حدیث کے آخری جزو سے معلوم ہوا کہ مخلوقات کی پیدائش کا آخری دن جمعہ تھا اس دن تمام چیزوں کی پیدائش کا سلسلہ پایہ اختتام کو پہنچا اور تمام مخلوقات اس روئے زمین پر جمع ہو گئی چنانچہ اس دن کا نام جمعہ رکھے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے نیز اس دن کا وہ وقت کے جس میں آدم کی تخلیق پر مخلوقات کے سلسلہ تخلیق و پیدائش کی تکمیل ہوئی دن کا بالکل آخری حصہ تھا اس مناسبت سے اس دن کے آخری لمحوں (عصر کے بعد سے رات شروع ہونے تک) کو ساعت قبولیت کے شرف سے نوازا گیا چنانچہ اکثر علماء کہتے ہیں جمعہ کے دن اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔

زمین و آسمان کی تخلیق و آسمانوں کی باہمی مسافت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ ابر کا ایک ٹکڑا گذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابر کے اس ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ کرام نے اپنی عادات کے مطابق جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عنان یعنی ابر ہے اور یہ ابر زمین کے رویا ہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف ہانکتا ہے جو نہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ اس کو پکارتے ہیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو تمہارے اوپر (جو آسمان ہے وہ) کیا چیز ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اوپر کی چیز رقیع ہے جو ایک محفوظ چھت اور نہ گرنے والی موج ہے پھر فرمایا جانتے ہو تمہارے اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور آسمان کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہے پھر فرمایا جانتے ہو کہ آسمان کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان کے بعد پھر اوپر نیچے دو آسمان ہیں اور ان دونوں آسمانوں کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے ہر آسمان کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے بارے میں بتایا کہ ان میں سے ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ وہی ہے جو زمین سے آسمان کے درمیان ہے (یعنی پانچ سو سال کی مسافت کے بقدر۔ اس کے بعد فرمایا اس ساتویں اور آخری آسمان کے اوپر عرش ہے اور اس عرش اور اس کے نیچے آسمان کے درمیان وہی فاصلہ ہے جو آسمانوں کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا جانتے ہو تمہارے نیچے کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اوپر کی (زمین ہے پھر فرمایا: جانتے ہو اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نیچے ایک اور زمین ہے اور ان دونوں زمینوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت (بقدر فاصلہ) ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات زمینیں گنائیں اور بتایا کہ ان میں سے ہر ایک زمین سے دوسری زمین تک کا درمیانی فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت کے بقدر ہے اور پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر تم سب سے نیچے والی زمین پر رسی لٹکاؤ تو اللہ تعالیٰ ہی پراترے گی۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، الحمدید: 3) یعنی وہی (اللہ) اول وہی (قدیم) ہے (کہ اس کے لئے کوئی ابتداء نہیں ہے) اور آخر (باقی) ہے (کہ اس کے لئے کوئی انتہاء اور اختتام نہیں ہے) اور (اپنی صفات کے اعتبار سے ظاہر) ہے اور (اپنی ذات کے اعتبار سے) باطن ہے اور (دونوں جہاں کی) تمام (کلی و جزئی) چیزوں کو جاننے والا ہے (کہ اس کا علم نہایت کامل و اکمل ہے اور ایک ایک چیز کے ہر گوشہ پر محیط ہے۔ اس روایت کو احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے، نیز ترمذی نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ارشاد کے بعد اس آیت کو پڑھنا اس

پر دلالت کرتا ہے کہ "اللہ تعالیٰ کا علم اس کی قدرت اور اس کی حکومت ہر جگہ ہے اور وہ بذات خود (یعنی اس کی تجلی) عرش پر ہے جیسا کہ خود اسی نے اپنی کتاب میں اپنا وصف بیان کیا ہے۔ (مکتوہ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 298)

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ

مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

اور اگر ہم ان سے چند مقررہ دنوں تک عذاب کو موخر کر دیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے، خبردار!

جس دن وہ ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔

عذاب کے موخر ہونے پر کفار کے مذاق کا بیان

"وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ مَجِيءِ أُمَّةٍ أَوْ قَاتٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ" "سْتَهْزِءُ" "مَا يَحْبِسُهُ" "مَا يَمْنَعُهُ مِنَ النَّزُولِ" "أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا" "مَذْفُوعًا" "عَنْهُمْ وَحَاقَ" "نَزَلَ" "بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ" "مِنَ الْعَذَابِ".

اور اگر ہم ان سے چند مقررہ دنوں تک عذاب کو موخر کر دیں یعنی جو وقت ان کے عذاب کے لئے مقرر کیا ہے تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اس عذاب کو کس چیز نے نازل ہونے سے روک رکھا ہے، خبردار! جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا یعنی اس کو پھر کوئی دور نہ کر سکے گا۔ اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

اخترنا۔ ہم روک لیں۔ ہم تاخیر کر دیں۔ ماضی جمع متکلم۔ تاخیر (تفعیل) سے۔ امت۔ مدت۔ جماعت۔ طریقہ۔ دین۔ ہر وہ جماعت جس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ اشتراک موجود ہو۔ اسے امت کہا جاتا ہے۔ خواہ یہ اتحاد مذہبی وحدت کی بناء پر ہو (جیسے امت محمدیہ) یا عصری وحدت کی وجہ سے (جیسے پچھلی امتیں) امت باعتبار لفظ کے واحد ہے اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔ جہاں بھی امت کے معنی مدت کے ہوں گے وہاں اس کا مضاف محذوف ہوگا۔ اور مضاف الیہ قائم مقام مضاف کے سمجھا جائے گا۔ مثلاً آیہ موجودہ میں اصل میں یوں تھا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ زَمَنٍ مَّعْدُودَةٍ۔ زَمَن کو حذف کر کے امت کو اس کا قائم مقام سمجھا گیا۔ امت کے مجازی معنی طریقہ اور دین کے بھی ہیں عربی میں ہے فلان لامتہ لہ۔ فلاں کا کافی دین اور مذہب نہیں ہے۔

الاحاق۔ حرف تنبیہ۔ خبردار ہو جاؤ۔ جان لو۔ دیکھو۔ سن رکھو۔ کان کھول کر سن لو۔ حرف بسیط ہے۔ مرکب نہیں ہے۔ حاق۔ الحیوق الحیقان (باب ضرب) کے معنی کسی چیز کو گھیرنے اور اس پر نازل ہونے کے ہیں۔ ب کے ساتھ آئے تو متعدی ہوتا ہے۔ و حاق بہم ما کانوا بہ يستهزون اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی نے ان کو گھیر لیا۔

حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی (الغتر ب للناس حسابہم) سورہ انبیاء 1) لوگوں کا حساب (اعمال کے وقت) نزدیک آ پہنچا ہے۔

تو لوگوں نے کہا کہ قیامت قریب آگئی ہے لہذا رک جاؤ چنانچہ لوگ کچھ عرصہ رکے رہے لیکن پھر اپنی بری بری تدبیریں کرنا شروع کر دیں تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَلَئِنْ اَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ الَّذِیْ اُمِنُوا بِهِ لَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّا لَنَجْعَلُ لَکُمْ اٰیٰتًاۙ وَلَئِنْ اَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ الَّذِیْ کَانُوا یَعْتَقِدْنَ اَنَّهُ لَآ یَأْتِیْہُمْ اٰیٰتُنَا لَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّا لَنَجْعَلُ لَکُمْ اٰیٰتًاۙ وَلَئِنْ اَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ الَّذِیْ کَانُوا یَعْتَقِدْنَ اَنَّهُ لَآ یَأْتِیْہُمْ اٰیٰتُنَا لَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّا لَنَجْعَلُ لَکُمْ اٰیٰتًاۙ (سیدہ 154، طبری 12-5)

اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مژہ چکھاتے ہیں پھر ہم اسے اس سے واپس لے لیتے ہیں

تو وہ نہایت مایوس ناشکر گزار ہو جاتا ہے۔

اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے پر مایوس ہونے والوں کا بیان

"وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً" غِنَى وَصِحَّةٌ "ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَنُوسٌ" قَنُوطٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ "كَفُورٌ" شَدِيدُ الْكُفْرِ بِهِ،

اور اگر ہم انسان یعنی کافر کو اپنی جانب سے رحمت یعنی دولت و تندرستی کا مزہ چکھاتے ہیں پھر ہم اسے اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ نہایت مایوس نا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر شدید کفر کرتا ہے۔

دو نعمتوں کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے (ایک) تندرستی (دوسرے) خوش حالی، ایک دوسری سند سے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1361)

اللہ کی رحمت سے مایوسی کی ممانعت کا بیان

اللہ کی رحمت سے مایوسی کی مثال یہ ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جو آپس میں دوست تھے ان میں سے ایک تو عبادت میں بہت ریاضت کرتا تھا اور دوسرا گناہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں گناہگار ہوں یعنی وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا تھا۔ چنانچہ عبادت کرنے والے نے اس سے کہنا شروع کیا جس چیز میں تم مبتلا ہو یعنی گناہ میں اس سے باز آ جاؤ گناہگار اس کے جواب میں کہتا کہ تم میرے پروردگار پر چھوڑ دو! کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے وہ مجھے معاف کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس عابد نے اس شخص کو ایسے گناہ میں مبتلا دیکھا جسے وہ بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا اس نے اس سے کہا کہ تم اس گناہ سے باز آ جاؤ

گنہگار نے جواب دیا کہ تم مجھے میری پروردگار پر چھوڑ دو، کیا تم میرے داروغہ بنا کر بھیجے گئے ہو؟ (عابد نے یہ سن کر) کہا کہ اللہ کی قسم! اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا اور نہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیج کر ان کی روحمیں قبض کرائیں اور پھر جب وہ دونوں یعنی ان کی روحمیں حق تعالیٰ کے حضور برزخ میں یا عرش کے نیچے حاضر ہوئیں تو حق تعالیٰ نے گنہگار سے تو فرمایا کہ تو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے سے فرمایا کہ کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے محروم کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں پروردگار پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مامور ہیں فرمایا کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ (احمد، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 879)

چونکہ عبادت کرنے والے نے اپنی عبادت اور اپنے نیک اعمال پر غرور و تکبر کا اعتماد کیا اور اس گنہگار کو اپنے سے حقیر جان کر اس سے یہ کہا کہ حق تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا اس لئے اسے مستحق عذاب قرار دیا گیا اسی لئے کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو گناہ اپنے کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا باعث ہو وہ اس طاقت عبادت سے بہتر ہے جو غرور و تکبر اور نخوت میں مبتلانہ کرے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے تین دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھتا ہو۔

(مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 83) مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور بخشش پر کامل اعتقاد اور اس کے وعدہ رحم و کرم پر اعتقاد رکھنا چاہئے اور ہمہ وقت اس کے کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہئے۔ نیز یہ کہ ہر شخص اللہ کے ساتھ ہر وقت اچھا گمان رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بدگمانی رحمت مایوسی کی حالت میں مرجائے اور وہ مبتلائے قہر الہی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخروی سعادت کی علامت یہ ہے کہ زندگی کے پورے عرصے میں خوف غالب رہے اور جب مرنے کے قریب پہنچے تو اس کی رحمت و بخشش کی امید غالب رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ "اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھنے" سے مراد نیک اعمال کرنا ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنے چاہئیں تاکہ موت کے وقت اللہ کے ساتھ اچھا گمان رہے کیونکہ جس کی زندگی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی رضا و خوشنودی کے حصول کی خاطر عبادات و نیک اعمال میں گزاری ہوگی۔ وہ مرنے کے وقت اللہ کے ساتھ یہی نیک گمان قائم کئے رہے گا کہ انشاء اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا اس کے برخلاف جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی اور برے اعمال میں گزاری ہوگی وہ موت کے وقت اللہ کے ساتھ برائی گمان رکھے گا کیونکہ جب موت سر پر کھڑی ہوگی تو اسے اپنی زندگی کے برے اعمال یاد آئیں گے اس وقت اسے یہ خیال پیدا ہوگا کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوگا۔ نیز علماء لکھتے ہیں کہ "امید" کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے اور امید رکھے خدمت مولیٰ کرے اور نظر اس کی عطا پر رکھے نہ کہ جھوٹی امید جو عمل سے باز رکھے اور گناہوں کا باعث ہو، یہ امید نہیں ہے بلکہ آرزو اور غرور ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول منقول ہے کہ "اگر تم میں سے کوئی شخص (جو بے عمل ہے) یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہوں تو وہ جھوٹ کہتا ہے کیونکہ اگر وہ اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا تو نیک عمل بھی کرتا۔"

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۖ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝

اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے

دور ہو گئیں۔ بلاشبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔

نعمتوں کے مل جانے پر تکبر و غرور کرنے والوں کا بیان

"وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ" فَقَرَّ وَشَدَّةٌ "مَسْتَه لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي" الْمَصَائِبُ وَلَمْ يَتَوَقَّعْ زَوَالَهَا وَلَا شُكْرَ عَلَيْهَا "إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ" عَلَى النَّاسِ بِمَا أُوتِيَ،

اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف یعنی فقر اور شدید غربت کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں یعنی مصائب مجھ سے دور ہو گئیں۔ حالانکہ وہ اس سے دور نہیں ہوئی ہیں کیونکہ اس نے ان پر شکر نہیں کیا۔ بلاشبہ وہ یقیناً بڑائی میں آکر بہت پھولنے والا، لوگوں پر بہت فخر کرنے والا ہے۔ یہ سب اس کے جو اس کی عطا کیا گیا ہے۔

تکبر کے پسند و ناپسند ہونے کا بیان

حضرت جابر ابن عبدیک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض تکبر کو تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور بعض کو ناپسند فرماتا ہے چنانچہ جس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ لڑائی کے وقت آدمی کا تکبر کرتا ہے (یعنی جہاد میں جب کفار سے مقابلہ ہو تو اپنی قوت و برتری اور کفار کی حقارت و کمتری کے اظہار کے لئے خوب اکڑے اور اپنی بڑائی و شجاعت کو بڑے فخر و غرور کے ساتھ بیان کرے) اور وہ تکبر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے سلسلہ میں ہو (یعنی جب صدقہ و خیرات دے تو خوشدلی اور بے پروائی کے ساتھ دے اور زیادہ سے زیادہ دینے کو بھی تھوڑا جانے) اور جس تکبر کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے نسب پر فخر کا تکبر ہے اور ایک روایت میں فی الفقر کی بجائے فی الغنی ہے یعنی جس تکبر کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ ظلم کا تکبر ہے یعنی وہ تکبر جو بلا کسی حق استحقاق کیا جائے جس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں) (احمد ابوداؤد سنائی، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 515)

اپنے نسب پر فخر کا تکبر یہ ہے کہ جو شخص اعلیٰ حسب و نسب اور اچھے خاندان کا ہو وہ یہ کہتا پھرے کہ مجھے نسب میں برتری اور امتیاز حاصل ہے اور میرے باپ دادا اعلیٰ نسل و خاندان کے افراد ہونے کی وجہ سے بزرگ و افضل ہیں یہ ایسا تکبر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو برتری و فوقیت اور بزرگی و فضیلت اسی شخص کو حاصل ہے جو دین کے اعتبار سے سب میں ممتاز ہو چنانچہ ارشاد ربانی ہے ایت (ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم) اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ بزرگ و بلند مرتبہ وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے مشکوٰۃ کے ایک نسخہ میں اس روایت میں فی الفقر کی بجائے فی الغنی ہے یعنی جس تکبر کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ فقر کا تکبر ہے مطلب یہ کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص حالت فقر میں اپنی قناعت اور اپنے مبر و توکل پر تکبر کرے چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ تکبر اس تکبر سے بدتر ہے جو اپنے غنا اور اپنی ثروت پر کیا جاتا ہے لیکن فقر کا تکبر اس صورت میں برا

اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے جب کہ وہ فقراء کے مقابلہ پر کیا جائے ہاں اگر وہ تکبر امراء و اغنیاء کے مقابلہ پر ہو تو اچھا اور پسندیدہ ہے کیونکہ ایسے تکبر کو تو صدقہ کہا گیا ہے

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لئے مغفرت اور بڑا اجر ہے

خوشحالی میں بھی نیک عمل کرنے والوں کے لئے جنت ہونے کا بیان

"إِلَّا لَكِنَّ" "الَّذِينَ صَبَرُوا" "عَلَى الضَّرَاءِ" "وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" "فِي النِّعْمَاءِ" "أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ" "هُوَ الْجَنَّةُ،

سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے سختی پر صبر کیا اور نعمتوں کی حالت میں نیک عمل کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لئے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جو جنت ہے۔

لفظ صبر عربی زبان میں اردو محاورہ سے بہت عام معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اصلی معنی لفظ صبر کے باندھنے اور روکنے کے ہیں، قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے، اس لئے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز آگیا، اور عمل صالح میں تمام فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات آگئے، معنی یہ ہو گئے کہ اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ بچے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حساب قیامت کے خوف کی وجہ سے ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتے رہیں گے جو اللہ و رسول کو ناپسند ہے اور ہر ایسے عمل کی طرف دوڑیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ سختی کے وقت صبر کرنے پر بخشش ہو جانے کا بیان

ابو اسحاق موسیٰ سالم حضرت عمرو بن عبید اللہ کے آزار کردہ غلام ابوالضر سے روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابی اوفی نے ایک خط بھیجا جس کو میں نے پڑھا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دوران جہاد میں سورج ڈھلنے کے منتظر رہے اور آفتاب ڈھل جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو! تم دشمن سے دو بدو ہونے کی خواہش نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی طلب کرو اور جب تم دشمن سے مقابلہ کرو تو صبر کرو اور سمجھ لو کہ جنت تمہاروں کے سایہ کے نیچے ہے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ کتاب نازل فرمانے والے اور بادلوں کو چلانے والے اور کافروں کو لرزاں و خیزاں بھگانے والے مالک تو ان کافروں کو شکست دے دے اور ہم کو ان پر فتح عنایت فرما۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 231)

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ

كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اور اس سے آپ کا سینہ (اٹھر) تنگ ہونے لگے (اس خیال سے) کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، (ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اے رسول معظم!) آپ تو صرف ڈرسانے والے ہیں (کسی کو دنیوی لالچ یا سزا دینے والے نہیں)، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔

اللہ کی وحی کا کما حقہ مخلوق تک پہنچنے کا بیان

"فَلَعَلَّكَ" يَا مُحَمَّد "تَذَكَّرَ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ" "فَلَا تَكْفُهُمْ إِنِّي لَأَنذَرُكَ بِهِ" "وَصَافِقَ بِهِ صَدْرَكَ" "يَتَلَوْتَهُ عَلَيْهِمْ لَا حُلَّ" "أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا" هَلَّا "أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَنْزًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ" "يُصَدِّقُهُ كَمَا اقْتَرَحْنَا" إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ "فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ لَا الْإِتْيَانُ بِمَا اقْتَرَحُوهُ" "وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ" حَفِظَ فَيَجَازِيهِمْ،

یا محمد ﷺ بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے یعنی آپ ﷺ وہ حصہ ان کو نہ پہنچائیں جو ان کے بارے میں حکم آیا ہے۔ اور اس سے آپ کا سینہ (اٹھر) تنگ ہونے لگے یعنی اس کی تلاوت ان پر کرنا کیونکہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، (ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اے رسول معظم ﷺ) آپ تو صرف ڈرسانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پس وہ انہیں اس پر جزاء دے گا۔

سورہ ہود آیت ۱۲ کے شان نزول کا بیان

عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

نبی کریم ﷺ کا کما حقہ دین پہنچا دینے کا بیان

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن ہمارے سامنے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا۔ لوگو! یعنی سال کی گردش پوری ہو گئی اپنی اس وضع کے موافق جس پر کہ وہ اس روز تھا جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا (یعنی سال اپنی وضع کے مطابق بارہ مہینے کا پورا ہو گیا ہے) سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے جس میں سے چار مہینے باحرمت ہیں تین تو مسلسل ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چھوٹا مضر کا رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ازیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینہ کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک ذی الحجہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ (مکہ کا ایک نام ہے) نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ بے شک! بلدہ ہی ہے۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم نحر (قربانی کا دن) نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ بے شک یہ یوم نحر ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھو تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تم پر ہمیشہ کے لئے اسی طرح حرام ہیں جس طرح کہ تمہارے اس دن میں، تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینہ میں! اور اے لوگو! تم عنقریب اپنے پروردگار سے ملو گے وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارہ میں سوال کرے گا! خبردار! میری وفات کے بعد تم ضلالت کی طرف نہ لوٹ جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو! آگاہ! کیا میں نے (احکام الہی کا پہنچانے کا) اپنا فرض ادا کر دیا؟ ہم نے عرض کیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پروردگار تو (ان لوگوں کے اس اقرار پر) گواہ رہے (تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے اس اقرار کا انکار نہ کریں) پھر (آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ) جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بعض وہ لوگ جنہیں کوئی بات پہنچائی جائے اس بات کو سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 1206)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتَّبِعُوا بَعْشَرَ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَةٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

مَنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

کیا یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے اسے جی سے بنالیا، تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور

اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

قرآن کے اعجاز پر پوری ملت کفر کے لئے چیلنج کا بیان

"أَمْ" بَلْ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ "أَيُّ الْقُرْآنِ" قُلْ فَاتَّبِعُوا بَعْشَرَ سُورٍ مِّثْلِهِ "فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ" "مُفْتَرِيَاتٍ" فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُونَ فَصَحَاءُ مِثْلِي تَحَدَّاهُمْ بِهَا أَوْ لَا تُمْ بِسُورَةٍ "وَادْعُوا" لِلْمُعَاوَنَةِ عَلَى ذَلِكَ "مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ" أَيْ غَيْرِهِ "إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" فَيُفْتَرِئُ الْفِتْرَاءُ،

کیا یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے قرآن کو اپنی طرف سے بنالیا، تم فرماؤ کہ تم ایسی فصاحت و بلاغت والی دس دس سورتیں بنا کر لے آؤ حالانکہ تم میں بڑے بڑے عرب کے فصحاء موجود ہیں لہذا پہلے ان سب کو بھی جمع کر لو۔ پھر سورت بنانا شروع کرو اور اللہ کے سوا جو مل سکیں یعنی اللہ کے سوا جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، سب کو بلا لیا اگر تم قرآن پر دعویٰ افتراء میں سچے ہو۔

اس جیسا قرآن لانا تو کہاں؟ اس جیسی دس سورتیں بلکہ ایک سورت بھی ساری دنیا مل کر بنا کر نہیں لاسکتی اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسی اس کی ذات مثال سے پاک، ویسے ہی اس کی صفات بھی بے مثال۔ اس کے کام جیسا مخلوق کا کلام ہو یہ ناممکن ہے۔ اللہ کی ذات اس سے بلند بالا پاک اور منفرد ہے معبود اور رب صرف وہی ہے۔ جب تم سے یہی نہیں ہو سکتا اور اب تک نہیں ہو سکا تو یقین کر لو کہ تم اس کے بنانے سے عاجز ہو اور دراصل یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کا علم، اس کے حکم احکام اور اسکی روک ٹوک اسی کلام میں ہیں اور ساتھ ہی مان لو کہ معبود برحق صرف وہی ہے بس آؤ اسلام کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جاؤ۔

فَالْتَمِمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

پس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا

کوئی معبود نہیں، پس کیا تم اسلام پر رہو گے۔

حجت قاطعہ قائم ہو جانے کے بعد اسلام پر قائم رہنے کا بیان

"فَا" ن "لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ" اِیْ مَنْ دَعَوْتُمْوَهُمْ لِلْمَعَاوِنَةِ "فَاعْلَمُوا" حِطَابٍ لِلْمُشْرِكِیْنَ "اَنَّمَا اُنْزِلَ" مُلْتَبِسًا "بِعِلْمِ اللَّهِ" وَلَیْسَ افْتِرَاءً عَلَیْهِ "وَأَنَّ" مُخَفَّفَةً اِیْ اَنَّهُ "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" بَعْدَ هَذِهِ الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ اِیْ اَسْلِمُوا،

لہذا اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں یعنی جن کو تم اپنی مدد کے لئے بلاؤ تو اے مشرک! یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ان مخففہ ہے یعنی انہ ہے۔ اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے۔ یعنی اس حجت قاطعہ کے بعد تم اسلام لے آؤ گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا، اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، دوسرا یہ کہ کسی بندہ سے اس کی محبت محض اللہ (کی خوشنودی) کے لئے ہو۔ تیسرے یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نوازا دیا ہے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ (صحیح البخاری و صحیح مسلم مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 7)

کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ رچ بس جائے کہ ان کے ماسوا تمام دنیا اس کے سامنے کم تر ہو۔ اس طرح یہ شان بھی مومن کامل ہی کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں غرض کہ اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لئے ہو اور اس کے حکم کی تکمیل میں ہو۔ ایسے ہی ایمان کا پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا اور کفر و شرک سے اس درجہ بیزاری و نفرت رکھنا کہ اس کے تصور و خیال کی گندگی سے بھی دل پاک و صاف رہے، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لئے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقی دولت کھالک اور اس پر جزاء و انعام کا مستحق تو وہی آدمی ہے جو ان تینوں اوصاف سے پوری طرح متصف ہو اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور ہو۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝

جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسی (دنیا) میں پورا دے دیں گے

اور اس (دنیا) میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔

ریا کار کے لئے دنیا میں اجر مل جانے کا بیان

"مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا" بِأَنَّ أَصْرًا عَلَى الشَّرْكَ وَقِيلَ هِيَ لِمَا لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ "نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ" أَيْ جَزَاء مَا عَمِلُوهُ مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ وَصَلَّةٍ رَحِمَ "فِيهَا" بِأَنَّ نُوَسِّعَ عَلَيْهِمْ رِزْقَهُمْ "وَهُمْ فِيهَا" أَيْ الدُّنْيَا "لَا يُبْخَسُونَ" يُنْقُصُونَ شَيْئًا،

جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو یعنی شرک پر اصرار کرتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریا کاری کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے یعنی جو انہوں کوئی صدقہ یا صلہ رحمی وغیرہ کی ہوگی اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ یعنی ان کے رزق میں کمی نہ آئے گی۔

ریا کاری کرنے والے کے لئے ذلت کا بیان

سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کو سنانے کے لئے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ذلت لوگوں کو سنائے گا اور جو آدمی لوگوں کے دکھاوے کے لئے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ریا کاروں کی سزا دے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2975)

دنیا کی زیب و زینت کو اپنانے کا بیان

عطاء بن یسار نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر بیٹھے اور ہم بھی

آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم لوگوں کے متعلق دنیا کی زیب و زینت سے ڈرتا ہوں کہ اس کے دروازے تم پر کھول دیئے جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھی چیز بری چیز کو لائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو اس شخص سے کہا گیا، کیا بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے اور حضور تجھ سے گفتگو نہیں کرتے۔ ہم نے خیال کیا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، آپ نے چہرے سے پسینہ پونچھا اور فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے۔ گویا اس کی تعریف کی اور فرمایا: اچھی چیز بری چیز پیدا نہیں کرتی مگر موسم ربیع میں ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو مار ڈالتی ہے، یا تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے مگر اس جانور کو جو ہری گھاس چرے یہاں تک کہ جب دونوں کو پیٹ بھر جائیں، تو وہ آفتاب کی طرف رخ کر کے لید اور پیشاب کرے اور چرتا رہے، اسی طرح یہ مال سرسبز و شاداب اور میٹھا ہے، کیا ہی بہتر ہے مسلمان کا مال؛ کہ اس میں سے مسکین، یتیم اور مسافروں کو دیتا ہے، یا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو ناحق لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے، جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1408)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا

اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔

دنیا میں اعمال کے ضائع ہو جانے کا بیان

"أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا" "فِيهَا" "أَيُّ الْآخِرَةِ" فَلَا ثَوَابَ لَهُ،

یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں یعنی عمل میں رکاری وغیرہ کی اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ یعنی آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہ ہوگا۔

ریا کاروں کے اعمال برباد ہو جانے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے ناقل نامی آدمی نے کہا اے شیخ آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو تو اس لئے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے تحقیق! وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو یہاں تک

کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھا اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر اسے دوسرے کو سکھایا اور تیری رضا کے لئے قرآن مجید پڑھا اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے علم اس لئے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس کے لئے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو یہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا اسے بھی لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستہ میں جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو تیری رضا حاصل کرنے کے لئے مال خرچ کیا اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو نے ایسا اس لئے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے تحقیق! وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 426)

اَقَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً
اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالِنَارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ
اِنَّهُ الْحَقُّ مِّن رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو امام اور رحمت تھی، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ سو تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ، یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

قرآن کا اللہ کی طرف برحق ہونے کا بیان

"اَقَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ" بَيِّنٌ "مِّن رَّبِّهِ" وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ الْمُؤْمِنُوْنَ وَهِيَ الْقُرْآنُ
"وَيَتْلُوهُ" يَتَّبِعُهُ "شَاهِدٌ" لَهُ بِصِدْقِهِ "مِّنْهُ" اَيُّ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ جِبْرِيلُ "وَمِنْ قَبْلِهِ" الْقُرْآنُ "كِتَابُ
مُوسَىٰ" التَّوْرَةُ شَاهِدٌ لَهُ اَيْضًا "اِمَامًا وَرَحْمَةً" خَالٍ كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ؟ لَا "اُولَٰئِكَ" اَيُّ مَنْ كَانَ
عَلَىٰ بَيِّنَةٍ "يُؤْمِنُوْنَ بِهِ" اَيُّ بِالْقُرْآنِ فَلَهُمُ الْجَنَّةُ "وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ" جَمِيعُ الْكُفَّارِ "فَالِنَارُ
مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ" شَكٍّ "مِّنْهُ" مِنَ الْقُرْآنِ "اِنَّهُ الْحَقُّ مِّن رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ" اَيُّ اَهْلِ
مَكَّةَ،

تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو یعنی وہ نبی کریم ﷺ یا اہل ایمان ہیں اور وہ دلیل قرآن ہے۔ اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو یعنی اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والے جبرائیل ہیں اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات بھی اسی طرح جو امام اور رحمت تھی، یہاں پر لفظ امام اور رحمت یہ دونوں حال ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ اس قرآن پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں لہذا ان کے لئے جنت ہے اور گروہوں یعنی کفار کی جماعتوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ لہذا تو اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ، یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور لیکن اکثر لوگ یعنی اہل مکہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔

ہر بچے کی پیدائش کا فطرت اسلام پر ہونے کا بیان

ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہر وفات پائے والے بچے پر نماز پڑھی جائے گی اگرچہ وہ زانیہ کا ہی ہو۔ اس لئے کہ بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین یا صرف اس کا باپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اگر اس کی ماں اسلام پر نہ ہو تو وہ چلا کر روئے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی اور جو چلا کر نہ روئے تو اس پر نماز نہ پڑھی جائے گی اس لئے کہ وہ ساقط ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اسلامی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔

پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، یا مجوسی بنالیتے ہیں جس طرح جانور صحیح سالم عضو والا بچہ جنتا ہے، کیا تم اس میں سے کوئی عضو کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آیت آخر تک تلاوت کرتے اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1296)

دین حق اور نبی برحق کا اقرار کرتے رہنے کا بیان

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو خواب گاہ میں جانے کا ارادہ کرے۔ تو وضو کر جس طرح نماز کے لئے وضو کرتا ہے پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جا اور کہہ کہ اے میرے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالہ کر دیا اور میں نے اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیئے اور تجھ کو اپنا پشت پناہ بنایا، تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں اور تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور تجھ سے پناہ کی اور نجات کی جگہ تیرے سوا کوئی نہیں میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لایا، جو تو نے بھیجا، اگر یہ پڑھ کر تو سو جائے اور تو مر جائے تو فطرت (یعنی اسلام) پر مرے گا، ان کلمات کو سب باتوں سے آخر میں پڑھ (یعنی اس کے بعد کوئی بات نہ کر اور سو جا) میں نے عرض کیا کہ کیا وَبَسْرَسْؤَلِكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بَنَيْتُكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ کہو۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1261)

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جو یہودی یا نصرانی میری دعوت کو سنے اور اس کے باوجود میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہ لائے تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ (صحیح مسلم)

اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہئے جو بہت سے یہود و نصاریٰ یا دوسرے مذہب کے پیروؤں کے بعض ظاہری اعمال کی بناء پر ان کو حق پر کہتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کے بغیر صرف ظاہری اعمال کو نجات کے لئے کافی سمجھتے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت مذکورہ اور حدیث کی اس صحیح روایت سے کھلا تصادم ہے۔

یہود و نصاریٰ کے لئے اسلام کو دین ماننے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے (شریعت) جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں (یعنی اسلام) اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 386)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ

هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کئے جائیں گے

اور گواہ کہیں گے: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

اللہ کی طرف شرک کی نسبت کرنے والے ظالم کا بیان

"وَمَنْ" اِنِّی لَا اَحَدٌ "اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا" بِنِسْبَةِ الشِّرْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ "اُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ" یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی جُمْلَةِ الْخَلْقِ "وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ" جَمْعٌ شَهِدَ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ یَشْهَدُونَ لِلرَّسُولِ بِالْبَلَاغِ وَعَلَى الْکُفَّارِ بِالْکَذِبِ "هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِیْنَ" الْمُشْرِکِیْنَ،

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، یعنی اس کی جانب شریک کی نسبت کرتا ہے اور اس کی طرف بیٹے کی نسبت کرتا ہے۔ ایسے ہی تمام لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور پیش کئے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہاں اَشْہَادِیہ شہادت کی جمع ہے اور وہ فرشتے ہیں جو انبیائے کرام علیہم السلام کے پیغام رسالت کی گواہی دیں گے اور کفار کی تکذیب کرنے کی گواہی بھی دیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، جان لو کہ ظالموں یعنی مشرکین پر اللہ کی لعنت ہے۔

قیامت کے منافق و کافر کی گواہی کے سبب رسوائی کا بیان

صفوان بن محرز مازنی سے روایت کرتے ہیں، کہ میں ابن عمر کے ساتھ ایک بار ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلا جا رہا تھا، کہ ایک شخص سامنے آیا اور کہا کہ تم نے سرگوشی کرنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مومن کو قریب بلائے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپائے گا، پھر فرمائے گا، کیا تمہیں فلاں فلاں گناہ معلوم ہے؟

وہ کہے گا ہاں! اے میرے پروردگار! یہاں تک کہ وہ جب اس سے گناہوں کا اقرار کر لے گا، تو وہ مومن اپنے دل میں سمجھے گا، کہ وہ تو اب تباہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا، آج میں تیرے گناہ کو بخش دیتا ہوں، پھر نیکیوں کی کتاب اسے دی جائے گی، لیکن کافر اور منافق تو ان کے متعلق گواہی دیں گے کہ یہی لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا، لو کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2338)

بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت کفار اور منافقین کو تمام خلق کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، ظالموں پر خدا کی لعنت اس طرح وہ تمام خلق کے سامنے رسوا کئے جائیں گے۔

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں۔

دین اسلام کی راہ سے روکنے والے فساد یوں کا بیان

"الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" دین الاسلام "وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا" مَعُوجَةً "وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ"، تاکید،

جو اللہ کی راہ یعنی دین اسلام سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں یعنی راستے تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں۔ یہ بہ طور تاکید ہے۔

یعنی اللہ پر افتراء کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی لعنت ہے ان لوگوں کے ایسے ایجاد کیے ہوئے جھوٹ ہی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے اور اس میں کجروی اختیار کرنے کا سبب بن جاتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی اخروی نجات کے لیے ایسے ایجاد کردہ سہارے اللہ کے ذمے لگا رکھے ہیں۔ یہ لوگ حقیقتاً آخرت کے منکر ہی ہوتے ہیں کیونکہ آخرت میں اعمال کی باز پرس کا جو تصور شریعت نے پیش کیا ہے یہ لوگ اسے قطعاً ملحوظ نہیں رکھتے۔

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضْعِفُ

لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝

یہ لوگ زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں اور نہ ہی ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہیں۔ ان کے لئے عذاب

دوگنا کر دیا جائے گا، نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھ ہی سکتے تھے۔

کفار سے حق کو سننے یا دیکھنے کے لئے قوت سلب کر لینے کا بیان

"أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ" لِلَّهِ "فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ" أَىٰ غَيْرِهِ "مِنْ أَوْلِيَاءَ" أَنْصَارَ يَمْنَعُونَهُمْ مِنْ عَذَابِهِ "بِضَاعَفَ لَهُمُ الْعَذَابَ" بِإِضْلَالِهِمْ غَيْرَهُمْ "مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ" لِلْحَقِّ "وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ" أَىٰ لِفَرْطِ كَرَاهَتِهِمْ لَهُ كَانَهُمْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ،

یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکنے والے نہیں اور نہ ہی ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہیں۔ یعنی ان کے وہ مددگار جو ان کو عذاب سے بچا سکیں، ان کے لئے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ لہذا نہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ حق کو دیکھ ہی سکتے تھے۔ یعنی سخت کراہت کے سبب گویا ان میں ایسی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ حق کو سن سکیں۔

قائد نے کہا کہ وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے تو کوئی خیر کی بات سن کر نفع نہیں اٹھاتے اور نہ وہ آیات قدرت کو دیکھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اور جو بہتان وہ باندھتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہے۔

مشرکین کا اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کا بیان

"أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ" لِمَصِيرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ "وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ" عَلَى اللَّهِ مِنْ دَعْوَى الشَّرِّكَ،

یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی طرف چلا لیا ہے جو ان کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ اور جو بہتان وہ باندھتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہے۔ یعنی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے (فضل و کرم اور اپنی رحمت کے) قریب کرے گا اور (پھر) اس کو اپنی حفاظت اور اپنی عنایت کے سائے میں چھپائے گا تا کہ وہ اہل محشر پر اپنے گناہوں اور اپنی بد اعمالیوں کے کھل جانے کی وجہ سے شرمندہ اور رسوا نہ ہو) پھر اللہ تعالیٰ اس (مومن) سے پوچھے گا کہ کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے، کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے، یعنی کیا تجھے یاد اور اعتراف ہے کہ تو نے دنیا میں فلاں فلاں گناہ کئے تھے؟ وہ (مومن) عرض کرے گا کہ ہاں اے پروردگار (مجھے اپنا وہ گناہ یاد ہے اور اپنی بد عملی کا اعتراف کرتا ہوں غرضیکہ اللہ تعالیٰ اس (مومن) سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف و اقرار کرائے گا اور وہ (مومن) اپنے دل میں کہتا ہوگا کہ (ان گناہوں کی پاداش) میں اب ہلاک ہوا، اب تباہ ہوا! لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ "میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں اور ان عیوب کی پردہ پوشی کی اور آج بھی میں

تیرے ان گناہوں کو بخش دوں گا" پس اس (مومن) کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیدیا جائے گا (اور برائیوں کا اعمال نامہ کالعدم کردیا جائے گا) اور جہاں تک کافروں اور منافق لوگوں کا تعلق ہے تو ان کو تمام مخلوق کے سامنے طلب کیا جائے گا اور پکار کر کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے (کفر و شرک کے ذریعہ) اپنے رب پر بہتان باندھا تھا، جان لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 125)

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسَرُونَ ۝

یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔

مشرکین کے لئے آخرت میں نقصان ہونے کا بیان

"لَا جَرَمَ" حَقًّا، أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسَرُونَ،

یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔

ایک شخص اللہ کے کسی حکم کی تعمیل ہی نہیں کرتا اسے اس کی سزا ملے گی اور ایک دوسرا شخص تعمیل تو کرتا ہے مگر غلط طریقے سے کرتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی اس میں شریک بنالیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس غلط تعمیل کرنے والے کو زیادہ نقصان ہوگا ایک تو اس نے تعمیل کی مشقت اٹھائی دوسرے اسے سزا بھی زیادہ ملے تو اس سے بڑھ کر زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے؟

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

پیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے یہی لوگ اہل جنت ہیں

وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

ایمان اور اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر کے سکون پانے والوں کا بیان

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا" مَسْكُونًا وَأَطْمَأَنَّنُوا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،

پیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے یعنی اس کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور سکون پایا یہی لوگ اہل جنت ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

اہل جنت کے اعلیٰ احوال کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم اور دنیا سے بیزار ہوتے ہیں اور ہم آخرت والوں میں سے ہوتے ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور گھر والوں سے مانوس اور اولاد سے ملنے جلتے ہیں تو ہمارے دل

بدل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی حالت میں رہو جس طرح میرے پاس سے جاتے ہو تو فرشتے تمہارے گھروں میں تمہاری ملاقات کریں اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک نئی مخلوق لے آئے گا کہ وہ گناہ کریں پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی سے۔ میں نے پوچھا جنت کس چیز سے بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی، اس کا گارا نہایت خوشبودار مشک ہے۔ اس کے کنکر موتی اور یاقوت (سے) ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا اور کبھی مایوس نہ ہوگا۔ ہمیشہ اس میں رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ عادل حاکم، روزہ دار جب افطار کرتا ہے اور مظلوم کی بددعا۔ چنانچہ جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اس کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں اور میرے نزدیک یہ غیر متصل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث دوسری سند سے منقول ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 426)

جن کے دل ایمان والے، جن کے جسمانی اعضا فرماں برداری کرنے والے تھے، قول و فعل سے فرمان رب بجالانے والے اور رب کی نافرمانی سے بچنے والے تھے یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ بلند و بالا بالا خانے، بچھے بچھائے تخت، چکھے ہوئے خوشوں اور میوؤں کے درخت ابھرے ابھرے فرش، خوبصورت بیویاں، قسم قسم کے خوش ذائقہ پھل، چاہت کے لذیذ کھانے پینے اور سب سے بڑھ کر دیدار الہی یہ نعمتیں ہوں گی جو ان کے لیے ہمیشگی کے لیے ہوں گی۔ نہ انہیں موت آئے گی نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ غفلت، نہ رفع حاجت ہوگی، نہ تھوک، نہ ناک مشک، نہ بو والا پسینہ آیا اور غذا ہضم ہوگئی۔

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

دونوں فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا دونوں کا حال برابر ہے؟

کیا تم پھر نصیحت قبول نہیں کرتے۔

مسلمان اور کافر کی مثال دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کی طرح ہونے کا بیان

"مَثَلُ" صِفَةُ "الْفَرِيقَيْنِ" الْكُفَّارِ وَالْمُؤْمِنِينَ "كَمَا لَا أَعْمَى وَالْأَصَمِّ" هَذَا مَثَلُ الْكَافِرِ "وَالْبَصِيرِ

وَالسَّمِيعِ" هَذَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ "هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا" لَا "أَفَلَا تَذَكَّرُونَ" فِيهِ إِذْغَامُ النَّاءِ فِي الْأَمَلِ فِي

الذَّالِ تَعِظُونَ،

دونوں فریقوں یعنی کفار اور مؤمنین کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ یعنی کافر اندھا اور

بہرہ ہے جبکہ مومن سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ یہاں پر تذکروں میں تاہ کا اصل میں ذال میں ادغام ہے یعنی کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔

کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے

شقی لوگ اور یہ مومن متقی لوگ بالکل وہی نسبت رکھتے ہیں جو اندھے بہرے اور بینا۔ اور سنتے میں ہے کافر دنیا میں حق کو دیکھنے میں اندھے تھے اور آخرت کے دن بھی بھلائی کی راہ نہیں پائیں گے نہ اسے دیکھیں گے۔ وہ حقانیت کی دلیلوں کی سننے سے بہرے تھے، نفع دینے والی بات سنتے ہی نہ تھے، اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور سناتا۔ اس کے برخلاف مومن سمجھ دار، ذکی، عاقل، عالم، دیکھتا، بھالتا، سوچتا، سمجھتا حق و باطل میں تمیز کرتا۔ بھلائی لے لیتا، برائی چھوڑ دیتا، دلیل اور شبہ میں فرق کر لیتا اور باطل سے بچتا، حق کو مانتا۔ بتلائیے یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تعجب ہے کہ پھر بھی تم ایسے دو مختلف شخصوں میں فرق نہیں سمجھتے۔ ارشاد ہے (لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، 5 الحشر: 20) دوزخی اور جنتی ایک نہیں ہوتے جنتی تو بالکل کامیاب ہیں اور آیت میں ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ اللہ تو جسے چاہے بنا سکتا ہے تو قبر والوں کو بنا نہیں سکتا۔ تو تو صرف آگاہ کر دینے والا ہے۔ ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہر ہر امت میں ڈرانے والا ہو چکا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

اور بیشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے صریح ڈرسانے والا ہوں۔

حضرت نوح علیہ السلام کی ان کی قوم کی طرف بعثت کا بیان

"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ" اُنْیِ بَاسِیْ وَفِی قِرَآءَةِ بِالْکُسْرِ عَلٰی حَذْفِ الْقَوْلِ "لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِیْنٌ" اِلَّا نَذَارٌ،

اور بیشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا یہاں پر ایک قرأت کے مطابق انی حذف قول کے سبب کسرہ کے ساتھ آیا ہے۔ کہ میں تمہارے لیے ڈرسانے والوں میں صریح ڈرسانے والا ہوں۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کا بیان

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے پیغمبر اہل زمین کی طرف آپ ہی آئے تھے۔ آپ نوح بن ملک بن مقوح بن اخنوخ (یعنی اور یس علیہ السلام یہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا) بن برد بن مہلیل بن قنین بن یانشن بن شیث بن آدم علیہ السلام۔

ائمہ نسب جیسے امام محمد بن اسحاق وغیرہ نے آپ کا نسب نامہ اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضرت نوح

جیسا کوئی اور نبی امت کی طرف سے ستایا نہیں گیا۔ ہاں انبیاء قتل ضرور کئے گئے۔ انہیں نوح اسی لئے کہا گیا کہ یہ اپنے نفس کا رونا بہت روتے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان دس زمانے تھے جو اسلام پر گزرے تھے۔ اصنام پرستی کا رواج اسی طرح شروع ہوا کہ جب میں نیک بندے فوت ہو گئے تو ان کی قوم نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنالیں اور ان میں ان بڑوں کی تصویریں بنا لیں تاکہ ان کا حال اور ان کی عبادت کا نقشہ سامنے رہے اور اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کریں لیکن کچھ زمانے کے بعد ان تصویروں کے مجسمے بنا لئے کچھ اور زمانے کے بعد انہی بتوں کو پوجا کرنے لگے اور ان کے نام انہی بڑوں کے ناموں پر رکھ لئے۔ وہ، سواع، یغوث، یعوق، نسر وغیرہ۔ جب بت پرستی کا رواج ہو گیا، اللہ نے اپنے رسول حضرت نوح کو بھیجا آپ نے انہیں اللہ واحد کی عبادت کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن تمہیں عذاب نہ ہو۔

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ

کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔

غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہونے کا بیان

"أَنْ" "أَيُّ بَأْسٍ" "لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ" "إِنْ عَذَّبْتُمْ غَيْرَهُ" "عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ" "مُؤْلَمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،

کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ یعنی اگر تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کی تو تمہارے لئے دردناک دنیا و آخرت میں عذاب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام چالیس سال کے بعد مبعوث ہوئے اور نو سو پچاس سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے اور طوفان کے بعد ساٹھ برس دنیا میں رہے تو آپ کی عمر ایک ہزار پچاس سال کی ہوئی، اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی قول ہیں۔ (تفسیر خازن، سورہ ہود، بیروت)

فَقَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ

هُمْ أَرَادُوا بَادِيَ الرِّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ

پس ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو اور ہم نے کسی کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے سٹی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری بھی نہیں دیکھتے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔

قوم نوح کے سرداروں نے مقام نبوت کو بشریت کی دلیل دیکر تکذیب کر دی

"فَقَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ" "وَهُمُ الْأَشْرَافُ" "مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا" "وَلَا فَضْلَ لَكَ عَلَيْنَا"

"وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ كَفُرُوا كَمَا كُنَّا نَسْتَدِينُكَ كَالْحَاكِمَةِ وَالْأَسَاكِفَةِ" بِإِذْنِ الرَّأْيِ "بِالْهَمَزِ وَتَرَكَهُ أَيْ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَفْكَرٍ فِيكَ وَنَضَبَهُ عَلَى الظَّرْفِ أَيْ وَقْتُ حَدُوثِ أَوَّلِ رَأْيِهِمْ "وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ" فَتَسْتَحِقُّونَ بِهِ الْإِتِّبَاعَ مِنَّا "بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ" فَبِئْسَ دَعْوَى الرِّسَالَةِ أَذْرَجُوا قُلُومَهُ مَعَهُ فِي الْخِطَابِ،

پس ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں یعنی نمبردار تھے انہوں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو لہذا تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور ہم نے کسی (معزز شخص) کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے سٹی راے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے، یعنی جیسے موچی اور جولا ہے جس یہاں پر الرأی ہمزہ اور ترک ہمزہ دونوں طرح آیا ہے یعنی جنہوں نے ابتدائی طور پر کوئی غور و فکر نہیں کیا۔ اور یہاں پر بادی ظرفیت کے سبب منصوب بھی ہے۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے کچھ سوچا سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری بھی نہیں دیکھتے کہ جس کی وجہ ہم تمہاری اتباع کرنے کے حقدار ہوں بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یعنی جو تم نے دعویٰ رسالت کیا ہے۔ اس خطاب میں انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جمع کر لیا تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ان کی قوم کے لئے ہونے کا بیان

امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بعثت و نبوت صرف اپنی قوم کے لئے تھی ساری دنیا کے لئے عام نہ تھی اور ان کی قوم عراق میں آباد بظاہر مہذب مگر شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ یہ تھی اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اس کے پہلے جملہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت ہے جو اصل اصول ہے، دوسرے جملہ میں شرک و کفر سے پرہیز کرنے کی تلقین ہے جو اس قوم میں وباء کی طرح پھیل گیا تھا۔ تیسرے جملہ میں اس عذاب عظیم کے خطرہ سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں طوفان کا عذاب بھی۔ (تفسیر کبیر، سورہ اعراف، بیروت)

حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کو انوکھا اور تعجب والا نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کسی انسان پر اپنی وحی نازل فرمائے اور اسے اپنی پیغمبری سے ممتاز کر دے تاکہ وہ تمہیں ہوشیار کر دے پھر تم شرک و کفر سے الگ ہو کر عذاب الہی سے نجات پا لو اور تم پر گونا گوں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ان دلیلوں اور وعظموں نے ان سنگدلوں پر کوئی اثر نہ کیا یہ انہیں جھٹلاتے رہے مخالفت سے باز نہ آئے ایمان قبول نہ کیا صرف چند لوگ سنور گئے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ کرنے کا بیان

سب سے پہلے کافروں کی طرف رسول بنا کر بت پرستی سے روکنے کے لیے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے۔

آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑو گے تو عذاب میں پھنسو گے۔ دیکھو تم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو۔ اگر تم نے خلاف درزی کی تو قیامت کے دن کے دردناک سخت عذابوں میں مجھے تمہارے لینے کا خوف ہے۔ اس پر قومی کافروں کے رؤسا اور امراء بول اٹھے کہ آپ کوئی فرشتہ تو ہیں نہیں ہم جیسے ہی انسان ہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر تم ایک ہی کے پاس وحی آئے۔ اور ہم اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے رذیل لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہو گئے ہیں کوئی شریف اور رئیس آپ کا فرماں بردار نہیں ہوا اور یہ لوگ بے سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کے آپ کی مجلس میں آن بیٹھے ہیں اور ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نئے دین نے تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا کہ تم خوش حال ہو گئے ہو تمہاری روزیاں بڑھ گئی ہوں یا خلق و خلق میں تمہیں کوئی برتری ہم پر حاصل ہو گئی ہو۔ بلکہ ہمارے خیال سے تم سب سے جھوٹے ہو۔ نیکی اور صلاحیت اور عبادت پر جو وعدے تم ہمیں آخرت ملک کے دے رہے ہو ہمارے نزدیک تو یہ سب بھی جھوٹی باتیں ہیں۔ ان کفار کی بے عقلی تو دیکھئے اگر حق کے قبول کرنے والے نچلے طبقہ کے لوگ ہوئے تو کیا اس سے حق کی شان گھٹ گئی؟ حق حق ہی ہے خواہ اس کے ماننے والے بڑے لوگ ہوں خواہ چھوٹے لوگ ہوں۔ بلکہ حق بات یہ ہے کہ حق کی پیروی کرنے والے ہی شریف لوگ ہیں۔ چاہے وہ مسکین مفلس ہی ہوں اور حق سے روگردانی کرنے والے ہیں ذلیل اور رذیل ہیں گودہ غنی مالدار اور امیر امراء ہوں۔

ہاں یہ واقع ہے کہ سچائی کی آواز کو پہلے پہل غریب مسکین لوگ ہی قبول کرتے ہیں اور امیر کبیر لوگ ناک بھوں چڑھانے لگتے ہیں۔ فرمان قرآن ہے کہ تجھ سے پہلے جس جس بستی میں ہمارے انبیاء آئے وہاں کے بڑے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ باپ دادوں کو جس دین پر پایا ہے ہم تو انہیں کی خوشہ چینی کرتے رہیں گے۔

شاہ روم ہرقل نے جو ابوسفیان سے پوچھا تھا کہ شریف لوگوں نے اس کی تابعداری کی ہے یا ضعیف لوگوں نے؟ تو اس نے یہی جواب دیا تھا کہ ضعیفوں نے جس پر ہرقل نے کہا تھا کہ رسولوں کے تابعدار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ حق کی فوری قبولیت بھی کوئی عیب کی بات نہیں، حق کی وضاحت کے بعد رائے فکر کی ضرورت ہی کیا؟ بلکہ ہر عقل مند کا کام یہی ہے کہ حق کو ماننے میں سبقت اور جلدی کرے۔ اس میں تامل کرنا جہالت اور کند ذہنی ہے۔ اللہ کے تمام پیغمبر بہت واضح اور صاف اور کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اس میں کچھ نہ کچھ جھجک ضرور پائی سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ انہوں نے کوئی تردد و تامل نہ کیا واضح چیز کو دیکھتے ہی فوراً بے جھجک قبول کر لیا ان کا تیسرا اعتراض ہم کوئی برتری تم میں نہیں دیکھتے یہ بھی ان کے اندھے پن کی وجہ سے ہے اپنی ان کی آنکھیں اور کان نہ ہوں اور ایک موجود چیز کا انکار کریں تو فی الواقع اس کا نہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نہ حق کو دیکھیں نہ حق کو سنیں بلکہ اپنے شک میں غوطے لگاتے رہتے ہیں۔ اپنی جہالت میں ڈبکیاں مارتے رہتے ہیں۔ جھوٹے مفتری خالی ہاتھ رذیل اور نقصانوں والے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ہود، ہیرت)

قَالَ يٰ قَوْمِ اَرَاۤءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّىْ وَاتَّبَنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعَمِيَّتْ عَلَيَّكُمْ

اَنْزَلْتُ مُكْمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَرِهُوْنَ ۝

کہا، اے میری قوم! بتاؤ تو سہی اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے رحمت بھی بخشی ہو مگر وہ تمہارے اوپر پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔

اسلام لانے والے غریبوں کے لئے مبارک ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام غربت میں شروع ہوا اور آخر میں بھی ایسا ہی ہو جائے گا لہذا غرباء کے لئے خوشخبری ہے۔ (صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف، جلد اول: حدیث نمبر 156)

مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ابتداء غریبوں سے ہوئی اور آخر میں بھی اسلام غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ یعنی ابتداء اسلام میں مسلمان غریب اور کم تھے جس کی وجہ سے انہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اسی طرح آخر میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اسلام غریبوں ہی کی طرف لوٹ آئے گا، لہذا ان غرباء کے لئے جن کے قلوب ایمان و اسلام کی روشنی سے پوری طرح منور ہوں گے خوش بختی و سعادت ہے۔ اس لئے کہ آخر زمانہ میں یہی بے چارے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے اور کتاب و سنت کے علوم و معارف سے اپنی زندگیوں کو منور کریں گے۔

عقل کے اندھوں کو مقام نبوت کی پہچان نہ ہونے کا بیان

"قَالَ يٰ قَوْمِ اَرَاۤءَيْتُمْ " اَخْبَرُونِيْ " اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ " بَيَان " مِّنْ رَبِّىْ وَاتَّبَنِىْ رَحْمَةً " نُبُوَّة " مِّنْ عِنْدِهٖ فَعَمِيَّتْ " خَفِيَّتْ " عَلَيَّكُمْ " وَفِىْ قِرَآءَةِ بِتَشْدِيْدِ الْمِيْمِ وَالْبَيِّنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ " اَنْزَلْتُ مُكْمُوْهَا " اَنْجَبَرُكُمْ عَلٰى قَبُوْلَهَا " وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ " لَا نَقْدِرْ عَلٰى ذٰلِكَ،

حضرت نوح علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم! بتاؤ تو سہی اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت یعنی نبوت بھی بخشی ہو مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، ایک قرأت کے مطابق یہاں پر علیکم کا میم شد کے ساتھ بھی بناء بر مفعول پڑھا گیا ہے۔ تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں یعنی کیا ہم زبردستی تم پر لاگو کر سکتے ہیں، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ لہذا ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

نبی مکرم کے اوصاف حمیدہ بھی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں

یہ صحیح ہے کہ پیغمبر کو عام انسانوں سے بالکل ممتاز ہونا چاہیے لیکن وہ امتیاز مال و دولت ملک و حکومت اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق، بہترین ملکات، تقویٰ، خدا ترسی، حق پرستی، درمندی، خلاق اور ان صریح آیات و نشانات پیش کرنے سے ان کو امتیاز حاصل ہوتا ہے جو حق تعالیٰ بطور اتمام حجت و اکمال نعمت ان کے اندر قائم کرتا یا ان کے ذریعہ سے ظاہر فرماتا ہے۔ وہ وحی

الہی اور ربانی دلائل و براہین کی روشنی میں صاف راستہ پر چلتے ہیں اور دن رات خدا کی خصوصی رحمتیں ان پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ سب چیزیں مجھ میں کھلے طور پر موجود ہوں اور یقیناً موجود ہیں۔ لیکن جس طرح اندھے کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، تمہاری آنکھیں بھی اس نور الہی کے دیکھنے سے قاصر رہیں، تو کیا ہم زبردستی مجبور کر کے تم سے اس نور اور رحمت کا اقرار کر سکتے ہیں جس سے تم اس قدر نفور و بیزار ہو کہ آنکھ کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ میری بزرگی و برتری جو تم کو نظر نہیں آتی، یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں اندھی ہیں یا بند ہیں۔

نبی کریم ﷺ کا کوہ صفا پر اپنے اقارب کو دعوت ایمان دینے کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت **وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** (اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے) اور ان میں سے خاص لوگوں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کوہ صفا پر چڑھ کر یا صبا حاہ! کہہ کر پکارنے لگے لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ اور آپ کے پاس جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **تلاؤا**! اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے دامن سے نکلنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تم سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابولہب نے کہا **تالک** (تیری ہلاکت ہو) کیا تو نے ہمیں اسی لئے جمع کیا تھا پھر وہ اٹھ کر چل دیا تو آیت **(بَشِّرْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، لَهَبٌ)** نازل ہوئی اعمش نے اس دن اسی طرح پڑھا تھا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 2208)

وَيَقَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ

إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ ۖ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝

اور اے میری قوم! میں تم سے اس پر کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور میں ان لوگوں کو

جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ بیشک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں

اور میں تو درحقیقت تمہیں جاہل قوم دیکھ رہا ہوں۔

ایمان والوں کو مطالبہ کفار کے سبب نہ چھوڑنے کا بیان

"وَيَا قَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ" عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ "مَالًا" تَعْطُونِيهِ "إِنَّ" مَا "أَجْرِي" ثَوَابِي "إِلَّا عَلَى اللَّهِ

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا" كَمَا أَمَرْتُ مُؤِنِّي "إِنَّهُمْ مُلَقَوُ رَبَّهُمْ" بِالْبُعْثِ فَيَجْازِيهِمْ وَيَأْخُذُ لَهُمْ مِمَّنْ

ظَلَمَهُمْ وَطَرَدَهُمْ "وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ" عَاقِبَةُ أَمْرِكُمْ،

اور اے میری قوم! میں تم سے اس دعوت و تبلیغ رسالت پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر یعنی ثواب تو صرف اللہ

کے ذمہ کرم پر ہے اور میں تمہاری خاطر ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں یعنی جیسے تم مجھے ان کے

بارے میں حکم دیا ہے۔ (تم انھیں حقیر مت سمجھو یہی حقیقت میں معزز ہیں)۔ بیشک یہی لوگ موت کے بعد اپنے رب کی ملاقات سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں لہذا ان کو ثواب دیا جائے گا۔ اور میں تو درحقیقت تمہیں جاہل قوم دیکھ رہا ہوں۔ یعنی تمہارے انجام کو دیکھ رہا ہوں۔

بلا اجرت خیر خواہ سے ناروا سلوک کرنے والوں کا بیان

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کی سچی نوبت یقین اور واضح چیز میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے آچکا ہے۔ بہت بڑی رحمت و نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی اور وہ تم سے پوشیدہ رہی تم اسے نہ دیکھ سکے نہ تم نے اس کی قدر دانی کی نہ اسے پہچانا بلکہ بے سچ سمجھے تم نے اسے دھکے دے دیئے اسے جھٹلانے لگ گئے اب بتاؤ کہ تمہاری اس ناپسندیدگی کی حالت میں میں کیسے یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس کا ماتحت بنا دوں؟

وَيَقَوْمٌ مِّنْ يَّنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

اور اے میری قوم! اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں انھیں دور ہٹا دوں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

اللہ کے سوا اللہ کے عذاب سے بچانے والی مدد نہ ہونے کا بیان

"وَيَا قَوْمٌ مِّنْ يَّنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ" "أَيُّ عَذَابِهِ" "إِن طَرَدْتُهُمْ" "أَيُّ لَا نَاصِرٍ لِّي" "أَفَلَا" "فَهَلَّا" "تَذَكَّرُونَ" "يَا ذُغَامُ النَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ تَعِظُونَ،

اور اے میری قوم! اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا یعنی کون ہے جو میری مدد کرے مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے؟ اگر میں انھیں دور ہٹا دوں؟ تو میرا کوئی مددگار نہ ہوگا تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں پر تذکرون میں تائے ثانیہ کا اصل میں ذال میں ادغام ہے۔ یعنی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ

تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں (اللہ کے بتائے بغیر) خود غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انھیں ہرگز کوئی بھلائی نہ دے گا، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، بیشک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔

ذاتی علم غیب و خزانوں کی ملکیت اللہ کے لئے ہونے کا بیان

"وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا" "إِنِّي" "أَعْلَمُ الْغَيْبَ" "وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ" "بَلْ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ"

"وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي "تَحْتَقِر" أَغْنِيَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ" قُلُوبُهُمْ
"إِنِّي إِذَا" إِنْ قُلْتُ ذَلِكَ، لَيَمَنَّ الظَّالِمِينَ،

اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تمہاری طرح انسان ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہ دے گا، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر ایسا کہوں تو بیشک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے شبہات کا جواب

حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی قوم نے آپ کی نبوت میں تین شبے کئے تھے۔ ایک شبہ تو یہ ہے کہ
"مَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ" کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ
نہیں ہو، اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا

(قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ
إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50) - 6 الانعام: 50)

یعنی میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں تو تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محل ہے، میں نے کبھی مال کی فضیلت
نہیں جتائی اور دنیوی دولت کا تم کو متوقع نہیں کیا اور اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ نہیں کیا پھر تم یہ کہنے کے کیسے مستحق ہو کہ ہم تم
میں کوئی مالی فضیلت نہیں پاتے اور تمہارا یہ اعتراض محض بے ہودہ ہے۔

دوسرا شبہ قوم نوح نے یہ کیا تھا۔ (وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ وَمَا
نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27) - 11 ہود: 27)

یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو مگر ہمارے کینوں نے۔ سرسری نظر سے مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر
میں مومن ہیں باطن میں نہیں، اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں تو
میرے احکام غیب پر مبنی ہیں تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ہو تا جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اعتراض بھل ہے اور شرع میں
ظاہر ہی کا اعتبار ہے لہذا تمہارا اعتراض بالکل بیجا ہے۔

نیز (وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ، فرمانے میں قوم پر ایک لطیف تعریض بھی ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم
رکھتا ہو میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا باوجودیکہ نبی ہوں تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔

تیسرا شبہ اس قوم کا یہ تھا کہ (وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27) - 11 ہود: 27)

یعنی ہم تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں یعنی میں نے

اپنی دعوت کو اپنے فرشتہ ہونے پر موقوف نہیں کیا تھا کہ تمہیں یہ اعتراض کا موقع ملتا کہ جتنا تے تو تھے وہ اپنے آپ کو فرشتہ اور تھے بشر لہذا تمہارا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ ہود، لاہور)

قَالُوا يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَكَثُرَتْ جِدَالُنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

وہ کہنے لگے، اے نوح! بیشک تم ہم سے جھگڑ چکے سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ لے آؤ

جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔

کفار کا نوح علیہ السلام سے عذاب طلب کرنے کا بیان

"قَالُوا يَا نُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا " خَاصَمْتَنَا " فَكَثُرَتْ جِدَالُنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا " بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ " اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ " فِیْهِ،

وہ کہنے لگے، اے نوح! بیشک تم ہم سے جھگڑ چکے لہذا تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔

قوم نوح کی عجلت پسندی کی حماقت

قوم نوح کی عجلت بیان ہو رہی ہے کہ عذاب مانگ بیٹھے۔ کہنے لگے بس ججیتو تم نے بہت سی سن لیں۔ آخری فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تو تیری تابعداری نہیں کرنے کے اب اگر تو سچا ہے تو دعا کر کے ہم پر عذاب لے آؤ۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ بھی میرے بس کی بات نہیں اللہ کے ہاتھ ہے۔ اسے کوئی عاجز کرنے والا نہیں اگر اللہ کا ارادہ ہی تمہاری گمراہی اور بربادی کا ہے تو پھر واقعی میری نصیحت بے سود ہے۔ سب کا مالک اللہ ہی ہے تمام کاموں کی تکمیل اسی کے ہاتھ ہے۔ متصرف، حاکم، عادل، غیر ظالم، فیصلوں کے امر کا مالک، ابتداء پیدا کرنے والا، پھر لوٹانے والا، دنیا و آخرت کا تنہا مالک وہی ہے۔ ساری مخلوق کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

قَالَ اِنَّمَا يٰٓاْتِيْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

آپ نے کہا وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا، اگر اس نے چاہا اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔

اللہ کے حکم کے مطابق عذاب کے نازل ہونے کا بیان

"قَالَ اِنَّمَا يٰٓاْتِيْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ " تَعْجِلْهُ لَكُمْ فَاِنَّ اَمْرَهٗ اِلَيْهِ لَا اِلٰى " وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ " بِقَاتِلِيْنَ اللّٰهُ،

آپ نے کہا وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا، یعنی اگر وہ تم پر جلدی چاہے گا تو جلدی لے آئے گا کیونکہ عذاب لانا یہ اسی کا امر ہے اس میں میرا دخل نہیں ہے۔ اگر اس نے چاہا اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ یعنی اللہ کے عذاب سے بچ نکلنے

والے نہیں ہو۔

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ

هُوَ رَبُّكُمْ ۝ وَالْيَّه تَرْجَعُونَ ۝

اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرمالیا ہو،

وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

ازلی کفار کے لئے نصیحت کے فائدے مند نہ ہونے کا بیان

"وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ" اِيْ غَوَاءَ كُمْ وَجَوَابِ

الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ "وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي" هُوَ رَبُّكُمْ وَالْيَّه تَرْجَعُونَ،

اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے یعنی تمہاری گمراہی کا ارادہ فرمالیا ہو، یہ جواب شرط ہے جس کی اس پر دلیل ہے۔ یعنی میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی۔ وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

البتہ تمہارے عذاب پر اصرار اور ہٹ دھرمی سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ تم پر وہ عذاب آ کر رہے گا اور میں تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں اس کا کچھ فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پھر یہ معاملہ یہیں تک محدود نہ رہے گا کہ اللہ کا عذاب تمہیں ہلاک کر دے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تم سب کو حاضر کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيْ إِجْرَامِي ۖ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، فرمادیجئے: اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے جرم (کا وبال)

مجھ پر ہوگا اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کر رہے ہو۔

قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرنے والے کفار کا بیان

"أَمْ يَقُولُونَ" اِيْ كُفَّار مَكَّةَ "افْتَرَاهُ" اخْتَلَقَ مُحَمَّدٌ الْقُرْآنَ "قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيْ إِجْرَامِي" اِيْمِي اِيْ عُقُوبَتِهِ "وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ" مِنْ إِجْرَامِكُمْ لِيْ نِسْبَةُ الْاِفْتِرَاءِ اِلَيّْ،

(اے حبیب مکرم ﷺ) کیا یہ لوگ یعنی کفار مکہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، فرمادیجئے: اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کر رہے ہو۔ یعنی جو میری طرف افتراء کی نسبت کر رہے ہو۔

کفار کا الزام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا جواب

یہ درمیانی کلام اس قصے کے بیچ میں اس کی تائید اور تقریر ہے کہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یہ کفار تجھ پر اس قرآن کے از خود گھڑ لینے کا الزام لگا رہے ہیں تو جواب دے کہ اگر ایسا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے میں جانتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کیسے کچھ ہیں؟ پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ افتراء گھڑ لوں؟ ہاں اپنے گناہوں کے ذمے دار تم آپ ہو۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو بھی نوح کے قصہ کا جزو بتلایا ہے۔ یعنی ان کی قوم نے کہا کہ جن باتوں کو نوح خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خود ان کی گھڑنت ہیں۔ بعض نے کہا کہ گفتگو تو اہل مکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر اس کا تعلق خاص نوح کے قصہ سے تھا گویا وہ کہتے تھے کہ یہ داستان آپ نے جھوٹ بنالی ہے۔ واقعہ میں ان قصوں کی کوئی اصل نہیں۔

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا،

پس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے قبول ہونے کا بیان

"وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" مِنْ الشِّرْكَ فَلَدَعَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ "رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ" الْخَ فَاجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ،

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، پس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ شرک کرتے رہے ہیں۔ پس آپ نے ان کے لئے دعا کی کہ اے رب انہیں زمین میں نہ چھوڑ، الخ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لیا۔

صدیوں کے وعظ و نصیحت کے بعد عذاب آنے کا بیان

امام بغوی لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تقریباً ایک ہزار سال کی عمر دراز عطا فرمائی، اس کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے اور قوم کی اصلاح کرنے کی فکر اور پیغمبرانہ جدوجہد کا بھی یہ درجہ عطا فرمایا کہ اس طویل مدت عمر میں ہمیشہ اپنی قوم کو دین حق اور کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے، قوم کی طرف سے سخت سخت ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا ان کی قوم ان پر پتھراؤ کرتی یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے پھر جب ہوش آتا دعا کرتے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ بے وقوف جاہل جانتے نہیں، قوم کی ایک نسل کے بعد دوسری کو دوسری کے بعد تیسری کو اس امید پر دعوت دیتے کہ شاید یہ حق کو قبول کر لیں۔

جب اس عمل پر صدیاں گزر گئیں تو رب العزت کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی جو سورہ نوح میں مذکور ہے (آیت) رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اور اتنے طویل مصائب کے بعد اس مرد خدا

کی زبان پر یہ دعا آئی (آیت) رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بِنَاءً، یعنی اے میرے پروردگار ان کی تکذیب کے بالمقابل آپ میری مدد کیجئے۔ قوم نوح کا ظلم و جور سے گزر جانے کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان آیات سے خطاب فرمایا جو اوپر مذکور ہیں۔ (تفسیر بغوی، سورہ ہود، بیروت)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الْذِّينِ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخَرَّفُونَ ۝

اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا،

وہ ضرور غرق کئے جائیں گے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے لئے کشتی بنانے کے حکم کا بیان

"وَاصْنَعِ الْفُلْكَ" السَّفِينَةَ "بِأَعْيُنِنَا" بِمَرَامِي مِنَّا وَحِفْظِنَا "وَوَحْيِنَا" أَمَرْنَا "وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الْذِّينِ ظَلَمُوا" كَفَرُوا بِتَرْكِ إِهْلَاكِهِمْ،

اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے یعنی جس کا مشاہدہ ہم کریں، ایک کشتی بناؤ جس کی ہم حفاظت کریں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کئے جائیں گے۔ یعنی انہوں نے کفر کیا ہے لہذا ان کی ہلاکت سے متعلق پھر کچھ نہ کہنا۔

چالیس سال میں تیار ہونے والی کشتی کا بیان

قوم نوح نے جب عذابوں کی مانگ جلدی چائی تو آپ نے اللہ سے دعا کی الہی زمین پر کسی کافر کو رہنا بستا نہ چھوڑ۔ پروردگار میں عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد کر۔ اسی وقت وحی آئی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہ لائے گا تو ان پر افسوس نہ کر نہ ان کا کوئی ایسا خاص خیال کر۔ ہمارے دیکھتے ہی ہماری تعلیم کے مطابق ایک کشتی تیار کر اور اب ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، ہم ان کا ڈبودینا مقرر کر چکے ہیں۔ بعض سلف کہتے ہیں حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر سکھا کر تختے بنالو۔ اس میں ایک سو سال گزر گئے پھر مکمل تیاری میں سو سال اور نکل گئے ایک قول ہے چالیس سال لگے۔ امام محمد بن اسحاق توراۃ سے نقل کرتے ہیں کہ ساگ کی لکڑی کی یہ کشتی تیار ہوئی اس کا طول اسی ۸۰ ہاتھ تھا اور عرض پچاس ۵۰ ہاتھ کا تھا۔ اندر باہر سے روغن کیا گیا تھا پانی کاٹنے کے پر پرزے بھی تھے قنادہ کا قول ہے کہ لمبائی تین سو ہاتھ کی تھی۔ ابن عباس کا فرمان ہے کہ طول بارہ سو ہاتھ کا تھا اور چوڑائی چھ سو ہاتھ کی تھی۔ کہا گیا ہے کہ طول دو ہزار ہاتھ اور چوڑائی ایک سو ہاتھ کی تھی واللہ اعلم۔ اس کی اندرونی اونچائی تیس ہاتھ کی تھی اس میں تین درجے تھے ہر درجہ دس ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے حصے میں چوپائے اور جنگلی جانور تھے۔ درمیان کے حصے میں انسان تھے اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے۔ ان میں چھوٹا دروازہ تھا، اوپر سے بالکل بند تھی۔ ابن جریر نے ایک غریب اثر عبد اللہ بن عباس سے ذکر کیا ہے کہ حوازیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم سے درخواست کی کہ اگر آپ بحکم الہی کسی ایسے مردہ کو جلاتے

جس نے کشتی نوح دیکھی ہو تو ہمیں اسے معلومات ہوتیں آپ انہیں لے کر ایک ٹیلے پر پہنچ کر وہاں کی مٹی اٹھائی اور فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پنڈلی ہے حام بن نوح کی پھر آپ نے ایک لکڑی اس ٹیلے پر مار کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوا اسی وقت ایک بڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو بڑھا پے میں مرا تھا۔ اس نے کہا نہیں مرا تو تھا جوانی میں لیکن اب دل پر دہشت بیٹھی کہ قیامت قائم ہوگئی اس دہشت نے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا حضرت نوح کی کشتی کی بابت اپنی معلومات بیان کرو۔ اس نے کہا وہ بارہ سو ہاتھ لمبی اور چھ سو ہاتھ چوڑی تھی تین درجوں کی تھی۔

ایک میں جانور اور چوپائے تھے، دوسرے میں انسان، تیسرے میں پرند، جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ہاتھی کی دم ہلاؤ۔ آپ کے ہلاتے ہی اس سے خنزیر ز مادہ نکل آئے اور وہ میل کھانے لگے۔ چوہوں نے جب اس کے تختے کترنے شروع کئے تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگا۔ اس سے لمبی کا جوڑا نکلا اور چوہوں کی طرف لپکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرقاب ہونے کا علم کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کوئے کو خبر لینے کے لیے بھیجا لیکن وہ ایک لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک وہ واپس نہ آیا تو آپ نے اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بددعا کی۔ اسی لیے وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتہ لے کر آیا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا اس سے معلوم ہو گیا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔

آپ نے اس کی گردن میں خصرہ کا طوق ڈال دیا اور اس کے لیے امن و انس کی دعا کی پس وہ گھروں میں رہتا سہتا ہے۔ حواریوں نے کہا اے رسول اللہ آپ انہیں ہمارے ہاں لے چلے کہ ہم میں بیٹھ کر اور بھی باتیں ہمیں سنائیں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کیسے آسکتا ہے جب کہ اس کی روزی نہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا دیا ہی ہو جا، وہ اسی وقت مٹی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تو کشتی بنانے میں لگے اور کافروں کو ایک مذاق ہاتھ لگ گیا وہ چلتے پھرتے انہیں چھیڑتے اور باتیں بناتے اور طعنہ دیتے کیونکہ انہیں جھوٹا جانتے تھے اور عذاب کے وعدے پر انہیں یقین نہ تھا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے اچھا دل خوش کر لو وقت آ رہا ہے کہ اس کا پورا بدلہ لے لیا جائے۔ ابھی جان لو گے کہ کون اللہ کے عذاب سے دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور کس پر آخر وہی عذاب آچھتا ہے جو کبھی نالے نہ ملے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ہود، بیروت)

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۚ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنِّي

مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝

اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور جب بھی ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے۔

نوح (علیہ السلام انہیں جواباً) کہتے، اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو (کل) ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے تم تمسخر کر رہے ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے کفار کے مذاق کا بیان

"وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ" حِكَايَةِ حَالٍ مَاضِيَةٍ "وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ" جَمَاعَةً "مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ"

اسْتَهْزَؤُوا بِهِ "قَالَ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ" إِذَا نَجَوْنَا وَغَرِقْتُمْ،

اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے یہ حال ماضی کی حکایت ہے۔ اور جب بھی ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام انھیں جواباً کہتے، اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے تم تمسخر کر رہے ہو۔ یعنی جب ہم نجات پائیں گے اور تم غرق ہو جاؤ گے۔

کشتی بنانے پر قوم کا مذاق اڑانا۔ وہ مذاق یہ کرتے تھے کہ جہاز جتنی بڑی کشتی جو تم بنا رہے ہو اسے کیا خشکی پر چلاؤ گے؟ یہاں نہ تو نزدیک کوئی دریا ہے جس میں اسے چلا سکو۔ بارشوں کو ہم ترس رہے ہیں خشک سالی بھی ہے اور کسی دریا وغیرہ میں سیلاب کا خطرہ بھی نہیں تو پھر اسے بنا کر کیا کرو گے؟

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

پس تم جلد ہی جان لو گے کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔

رسوا کر دینے والے عذاب کا بیان

"فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ" مَوْضُوعَةٌ مَفْعُولُ الْعِلْمِ "يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ" يَنْزِلُ، عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ،

پس تم جلد ہی جان لو گے یہاں پر من موصولہ معلوم کا مفعول ہے۔ کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔

وہ نوح علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے اور نوح علیہ السلام انھیں دیوانہ سمجھ رہے تھے کیونکہ انہوں نے قوم کو خبردار کر دیا تھا کہ تم پر سیلاب کا عذاب آنے والا ہے وہ اپنی قوم پر اس بات سے حیران تھے کہ عنقریب ان لوگوں کی تباہی ہونے والی ہے اور انھیں اپنی ذرا بھی فکر نہیں الٹا مجھے دیوانہ سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے انھیں جواب دیا، کوئی بات نہیں آج تم ہمارا مذاق اڑاؤ، جلد ہی ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر نازل ہوتا ہے؟

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ

إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنٌ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور جوش سے ابلنے لگا ہم نے فرمایا (اے نوح!) اس کشتی میں ہر جنس میں سے دو عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی (لے لو) سوائے ان کے جن پر فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے اور جو کوئی ایمان لے آیا ہے۔ اور چند کے سوا ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام کا نجات دلانے کے لئے کشتی میں سوار کرانے کا بیان

"حَتَّىٰ غَايَةِ الْمَصْنَعِ" إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا "يَاهْلَاكِهَمْ" وَقَارَ السُّورِ "لِنُخَبِّزَ بِالْمَاءِ وَكَانَ ذَلِكَ عِلَامَةً لِّنُوحٍ. "قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا" فِي السَّفِينَةِ "مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ" ذَكَرًا وَأُنْثَىٰ مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِهِمَا "اِثْنَيْنِ" ذَكَرًا وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مَفْعُولٌ وَفِي الْقِصَّةِ أَنَّ اللَّهَ حَسَرَ لِّنُوحٍ السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ وَغَيْرَهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ فِي كُلِّ نَوْعٍ فَتَقَعُ يَدُهُ الْيَمْنَىٰ عَلَى الذَّكَرِ وَالْيُسْرَىٰ عَلَى الْأُنْثَىٰ فَيُحْمِلُهُمَا فِي السَّفِينَةِ "وَأَهْلَكَ" أَيْ زَوْجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ "إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ" أَيْ مِنْهُمْ بِالْإِهْلَاكِ وَهُوَ زَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ كُنْعَانُ بِخِلَافِ سَامَ وَحَامَ وَيَافِثَ فَيَحْمِلُهُمْ وَزَوْجَاتِهِمُ الثَّلَاثَةُ "وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ" قِيلَ كَانُوا سِتَّةَ رِجَالٍ وَنِسَاءً هُمْ وَقِيلَ: جَمِيعٌ مَنْ كَانَ فِي السَّفِينَةِ ثَمَانُونَ نِصْفَهُمْ رِجَالٌ وَنِصْفَهُمْ نِسَاءً،

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم یعنی ان کی ہلاکت کا عذاب آپہنچا اور تنور پانی کے چشموں کی طرح جوش سے ابلنے لگا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لئے نشانی کے طور پر تھا۔ ہم نے فرمایا اے نوح، اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر اور مادہ یعنی ان دونوں کی تمام اقسام کو دو عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لو۔ یہاں پر اثنین یہ اصل کا مفعول ہے۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پرندے، درندے وغیرہ اور اسی طرح ہر قسم کے جوڑوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ ڈالتے تو مذکر جانداروں پر پڑتا اور بایاں ہاتھ ڈالتے تو مؤنث جانداروں پر پڑتا تو آپ ان کو کشتی میں سوار کر لیتے۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لو سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے۔ یعنی آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے کنعان بہ خلاف سام، حام اور یافث کے کیونکہ ان کو اور ان تینوں کی بیویوں کو کشتی پر سوار کیا۔ اور جو کوئی ایمان لے آیا ہے اسے بھی ساتھ لے لو، اور چند لوگوں کے سوا ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ چھ مرد اور ان کی عورتیں تھیں اور یہ بھی کہا گیا ہے جو سارے اس کشتی میں تھے ان کی اسی ۸۰ تھی جن میں نصف مرد اور نصف عورتیں تھیں۔

طوفان نوح سے نجات پانے والے ۸۰ اہل ایمان کا بیان

حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ قوم نوح پر طوفان کا عذاب اس وقت آیا جب کہ وہ اپنی کثرت و قوت کے اعتبار سے بھرپور تھے۔ عراق کی زمین اور اس کے پہاڑ ان کی کثرت کے سبب ٹک ہو رہے تھے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے کہ نافرمان

لوگوں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ عذاب اس وقت بھیجتے ہیں جب وہ اپنی کثرت، قوت اور دولت میں انتہاء کو پہنچ جائیں اور اس میں بدست ہو جائیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کتنے آدمی تھے اس میں روایات مختلف ہیں۔ ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اسی ۸۰ آدمی تھے جن میں ایک کا نام جزم تھا یہ عربی زبان بولتا تھا۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی آئی ہے کہ اسی ۸۰ کے عدد میں چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھیں۔ طوفان کے بعد یہ سب حضرات موصل میں جس جگہ مقیم ہوئے اس بستی کا نام ثمانون مشہور ہو گیا۔

قوم نوح پر عذاب الہی کے نزول کا بیان

حسب فرمان ربی آسمان سے موسلا دھار لگا تار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور ساری زمین پانی سے بھر گئی اور جہاں تک منظور رب تھا پانی بھر گیا اور حضرت نوح کو رب العالمین نے اپنی نگاہوں کے سامنے چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا۔ اور کافروں کو ان کے کیفر کردار کو پہنچا دیا۔ تور کے ابلنے سے بقول ابن عباس یہ مطلب ہے کہ روئے زمین سے جتنے پھوٹ پڑے یہاں تک کہ آگ کی جگہ تور میں سے بھی پانی ابل پڑا۔ یہی قول جمہور سلف و خلف ہے کا ہے۔

حضرت علی سے مروی ہے کہ تور صبح کا ٹکنا اور فجر کا روشن ہونا ہے یعنی صبح کی روشنی اور فجر کی چمک لیکن زیادہ غالب پہلا قول ہے۔ مجاہد اور شعبی کہتے ہیں یہ تور کو فے میں تھا۔ ابن عباس سے مروی ہے ہند میں ایک نہر ہے۔ قنادہ کہتے ہیں جزیرہ میں ایک نہر ہے جسے عین الوردہ کہتے ہیں۔

الغرض ان علامتوں کے ظاہر ہوتے ہی نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ساتھ کشتی میں جاندار مخلوق میں سے ہر قسم کا ایک ایک جوڑا زادہ سوار کر لو۔ کہا گیا ہے کہ غیر جاندار کے لیے بھی حکم تھا۔ جیسا نباتات۔ کہا گیا ہے کہ پرندوں میں سب سے پہلے درہ کشتی میں آیا اور سب سے آخر میں گدھا سوار ہونے لگا۔ ابلیس اس کی دم میں لٹک گیا جب اس کے دو اگلے پاؤں کشتی میں آ گئے اس کا اپنا دھڑاٹھانا چاہا تو نہ اٹھا سکا کیونکہ دم پر اس ملعون کا بوجھ تھا۔ حضرت نوح جلدی کر رہے تھے یہ بہتیرا چاہتا تھا مگر پچھلے پاؤں چڑھ نہیں سکتے تھے۔ آخر آپ نے فرمایا آج تیرے ساتھ ابلیس بھی ہو آیا تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ ہی آیا۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ شیر کو اپنے ساتھ لے جانا مشکل ہو گیا، آخر اسے بخار چڑھ آیا تب اسے سوار کر لیا۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی اپنی کشتی میں سوار کر لیے تو لوگوں نے کہا شیر کی موجودگی میں یہ مویشی کیسے آرام سے رہ سکیں گے؟ پس اللہ تعالیٰ نے اسے بخار ڈال دیا۔ اس سے پہلے زمین پر یہ بیماری نہ تھی۔ پھر لوگوں نے چوہے کی شکایت کی یہ ہمارا کھانا اور دیگر چیزیں خراب کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے شیر کی چھینک میں سے ایک بلی نکلی جس سے چوہے دبک کر کوئے کھدرے میں بیٹھ رہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ہود، حدیث)

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ بے شک میرا رب

یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا بسم اللہ پڑھ کر کشتی پر سوار ہونے کا بیان

"وَقَالَ نُوحٌ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا" بِفَتْحِ الْيَمِينِ وَضَمِّهِمَا مَصْدَرَانِ آتَى

جَرِيهَا وَرَسُوها آتَى مُنْتَهَى سَيْرِهَا "إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ" حَيْثُ لَمْ يُهْلِكْنَا،

اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ یہاں پر "مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا"

دونوں ميم کے فتح اور ضم کے ساتھ آئے ہیں اور یہ دونوں مصادر ہیں۔ یعنی چلنے کے جگہ اور ٹھہرنے کے جگہ ہے۔ بے شک میرا رب یقیناً

بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کیونکہ اسی نے ہمیں ہلاکت سے بچایا ہے۔

بسم اللہ کی برکت کا بیان

مفسرین نے کہا جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی

میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے ہراساں و لرزاں تھے انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب الہی سے محفوظ رہنے

کے لئے بسم اللہ مجریہا و مرسہا کہا اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدمی

کلمہ کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی تو جو شخص اپنی پوری عمر اس پورے کلمہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے

اپنے ہر کام کی ابتداء کرنے کا التزام کرے وہ نجات سے کیونکر محروم رہ سکتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس

حروف ہیں دوزخ کے موکل بھی انیس ہیں لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر حرف کے ذریعہ ان میں سے ہر ایک کی بلا دفع ہو سکتی ہے

نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن رات کو چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں پانچ گھنٹوں کے لئے تو پانچ وقت کی نمازیں مقرر فرمائی گئیں اور بقیہ

انیس گھنٹوں کے لئے یہ انیس حروف عطا فرمائے گئے تاکہ ان انیس گھنٹوں میں ہر نشست و برخاست ہر حرکت و سکون اور ہر کام کے

وقت ان انیس حروف کے ذریعہ برکت و عبادت حاصل ہو یعنی ان حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے یہ انیس گھنٹے بھی

عبادت میں لکھے جائیں۔

کشتی نوح کا صرف اہل ایمان کے لئے نجات بننے کا بیان

حضرت نوح کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لو مگر ان میں سے جو ایمان نہیں لائے انہیں ساتھ نہ

لینا۔ آپ کا لڑکا حام بھی انہیں کافروں میں تھا وہ الگ ہو گیا۔ یا آپ کی بیوی کہ وہ بھی اللہ کے رسول کی منکر تھی اور تیری قوم کے تمام

مسمانوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے لیکن ان مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ساڑھے نو سو سال کے قیام کی طویل مدت میں آپ پر

بہت کم لوگ ایمان لائے تھے اب عباس فرماتے ہیں کل اسی (80) آدمی تھے جن میں عورتیں بھی تھیں کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب بہتر (72) اشخاص تھے۔ ایک قول ہے صرف دس (10) آدمی تھے ایک قول ہے حضرت نوح تھے اور ان کے تین لڑکے تھے سام، حام، یافث اور چار عورتیں تھیں۔ تین تو ان تینوں کی بیویاں اور چوتھی حام کی بیوی اور کہا گیا ہے کہ خود حضرت نوح کی بیوی۔ لیکن اس میں نظر ہے ظاہر یہ ہے حضرت نوح کی بیوی ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہوئی۔ اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے دین پر ہی تھی تو جس طرح لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ ہلاک ہوئی اسی طرح یہ بھی ہلاک ہوگی۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ہود، بیروت)

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

يَبْنِي أَرْكَبَ مَعًا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝

اور وہ انھیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا،

اے میرے چھوٹے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ (شامل) نہ ہو۔

کشتی نوح سے بھی کفار سے الگ رہنے کی آواز آنے کا بیان

"وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ" فِي الارتفاع وَالْعِظَم "وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ" كَنَعَان "وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ" عَنِ السَّفِينَةِ، يَا بُنَيَّ أَرْكَبْ مَعًا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ،

اور وہ لے کر پہاڑوں جیسی اونچی اور بڑی موج میں چلی جاتی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو آواز دی اور وہ کشتی سے ایک علیحدہ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔

عذاب سے نجات و رحمت اہل ایمان کے لئے ہونے کا بیان

امام ابن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پر بھی رحم کرنے والا ہوتا تو اس بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ حضرت نوح اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال تک ٹھہرے آپ نے ایک درخت بویا تھا جو سو سال تک بڑھتا اور بڑا ہوتا رہا پھر اسے کاٹ کر تختے بنا کر کشتی بنانی شروع کی۔ کافر لوگ مذاق اڑاتے کہ یہ اس خشکی میں کشتی کیسے چلائیں گے؟ آپ جواب دیتے تھے کہ غنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے جب آپ بنا چکے اور پانی زمین سے اٹھنے اور آسمان سے برسنے لگا اور گلیاں اور راستے پانی سے ڈوبنے لگے تو اس بچے کی ماں جسے اپنے اس بچے سے غایت درجے کی محبت کی تھی وہ اسے لے کر پہاڑ کی طرف چلی گئی اور جلدی جلدی اس پر چڑھنا شروع کیا، تھائی جھسے پر چڑھ گئی لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی وہاں بھی پہنچا تو اور اوپر کو چڑھی۔ دو تھائی کو پہنچی جب پانی وہاں بھی پہنچا تو اس نے چوٹی پر جا کر دم لیا لیکن پانی وہاں بھی پہنچ گیا جب گردن گردن پانی چڑھ گیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اونچا اٹھالیا لیکن پانی وہاں بھی پہنچا اور ماں بچہ دونوں غرق ہو گئے۔ پس اگر اس دن کوئی کافر بھی بچنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ کعب احبار، مجاہد اور ابن جبیر سے بھی اس بچے اور اس کی

ماں کا یہی قصہ مروی ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ ہود، بیروت)

اونچی عمارات اور پہاڑوں کا عذاب الہی سے نہ بچا سکنے کا بیان

آیت میں بتلایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے مگر ایک لڑکا جس کا نام کنعان بتلایا جاتا ہے سوار ہونے سے رہ گیا تو پدرانہ شفقت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو کہ غرق ہو جاؤ گے، یہ لڑکا کافروں دشمنوں کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا اور حقیقت میں کافر تھا مگر غالباً حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر علم نہ تھا اور اگر علم تھا تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کی دعوت کے طور پر اس کو کشتی میں سوار ہونے اور کافروں کا ساتھ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، مگر اس بد بخت نے اس وقت بھی طوفان کو سرسری سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا، حضرت نوح علیہ السلام نے پھر متنبہ کیا کہ ظالم کس خیال میں ہے آج کوئی اونچی عمارت یا پہاڑ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں اور بچنے کی کوئی صورت بجز اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم فرماویں، باپ بیٹے کی یہ گفتگو دور سے چل رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان کی آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی، تاریخی روایات کے لحاظ سے چالیس گز اونچائی پر تھا۔

اس آیت میں طوفان کے ختم ہونے اور حالات کے ہموار ہونے کا بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین کو خطاب کر کے حکم دیا (آیت) يٰۤاَرْضُ اُبْلِعِيْ مٰءَکِ، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، مراد یہ تھی کہ جس قدر پانی زمین سے ابلا تھا اس کے لئے یہ حکم دے دیا کہ اس کو پھر زمین اپنے اندر اتار لے، آسمان کو حکم دیا گیا کہ اب پانی برسا بند کر دے، اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی پھر زمین میں چلا گیا اور آسمان سے آئندہ پانی برسا بند ہو گیا، آسمان سے برسا ہوا جتنا پانی زمین پر موجود تھا اس کو قدرت نے دریاؤں اور نہروں کی شکل دے دی جائے اس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ (تفسیر قرطبی، سورہ ہود، بیروت)

قَالَ سَاوِيَ اِلٰى جَبَلٍ يَّغْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ۝

اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، جو مجھے پانی سے بچالے گا۔ کہا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔

اللہ کے عذاب سے بچانے کے لئے پہاڑوں کی پناہوں کے کام نہ آنے کا بیان

"قَالَ سَاوِيَ اِلٰى جَبَلٍ يَّغْصِمُنِيْ" بِمَنْعَنِ "مِنَ الْمَآءِ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ" عَذَابِهِ "اِلَّا" لٰكِنْ

"مَنْ رَّحِمَ" اللّٰهُ فَهُوَ الْمَعْصُومُ، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ،

اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، جو مجھے پانی سے بچالے گا۔ یعنی جس کے ذریعے میں پانی سے بچ

جاؤں گا۔ کہا آج اللہ کے فیصلے یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے یعنی رحم کردہ ہی بچ سکے گا۔ اور دونوں کے درمیان موج حامل ہوگئی تو وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأْ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

اور کہا گیا اے زمین! تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان! تو تھم جا اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا

اور وہ جودی پر جا ٹھہری اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔

قوم نوح کے تباہی و ہلاکت کا قصہ تمام ہو گیا

"وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ" الَّذِي نَبَعُ مِنْكَ فَشَرِبَتْهُ دُونَ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَصَارَ أَنْهَارًا وَبَحَارًا
 "وَيَا سَمَاءَ أَقْلِعِي" اَمْسِكِي عَنِ الْمَطَرِ فَأَمْسَكَتِ "وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ" تَمَّ أَمْرُ
 هَلَاكِ قَوْمِ نُوحٍ "وَاسْتَوَتْ" وَقَفَّتِ السَّيْفِينِ "عَلَى الْجُودِيِّ" جَبَلَ بِالْجَزِيرَةِ بِقُرْبِ الْمُوَصِّلِ
 "وَقِيلَ بُعْدًا" هَلَاكًا "لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" الْكَافِرِينَ

اور کہا گیا اے زمین! تو اپنا پانی نگل لے یعنی وہ پانی جو تجھ سے نکلا ہے تو زمین نے وہ سارا پانی پی لیا سوائے اس پانی کے جو آسمان سے آیا تھا۔ تو وہ آسمانی پانی نہریں اور سمندر بن گیا۔ اور اے آسمان! تو تھم جا یعنی بارش کو روک دے تو بارش رک گئی جس کی وجہ سے پانی کم ہو گیا۔ اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا یعنی قوم نوح کی ہلاکت کا قصہ تمام ہو گیا۔ اور وہ کشتی جو جودی پر جا ٹھہری وہ موصل کے قریب ایک جزیرے میں پہاڑ ہے۔ اور کہا گیا ظالم لوگوں یعنی کفار کے لیے دوری یعنی ہلاکت ہو۔

عذاب کے طوفان کے ختم ہو جانے کے بعد واپس زمین پر آنے کا بیان

روئے زمین کے سب لوگ اس طوفان میں جو درحقیقت غضب الہی اور مظلوم پیغمبر کی دعائے ضرک عذاب تھا غرق ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ عزوجل نے زمین کو اس پانی کے نگل لینے کا حکم دیا جو اس کا اگلا ہوا اور آسمان کا برسایا ہوا تھا۔ ساتھ ہی آسمان کو بھی پانی برسانے سے رک جانے کا حکم ہو گیا۔ پانی گھٹنے لگا اور کام پورا ہو گیا یعنی تمام کافر نابود ہو گئے، صرف کشتی والے مومن ہی بچے۔ کشتی بحکم ربی جودی پر رکی۔

مجاہد کہتے ہیں یہ جزیرہ میں ایک پہاڑ ہے سب پہاڑ ڈبو دیے گئے تھے اور یہ پہاڑ بوجہ اپنی عاجزی اور تواضع کے غرق ہونے سے بچ رہا تھا یہیں کشتی نوح لنگر انداز ہوئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں مہینے بھر تک یہیں لگی رہی اور سب اتر گئے اور کشتی لوگوں کی عبرت کے لیے یہیں ثابت و سالم رکھی رہی یہاں تک کہ اس امت کے اول لوگوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ حالانکہ اس کے بعد کی بہترین اور مضبوط سینکڑوں کشتیاں بنیں مگر بلکہ راکھ اور خاک ہو گئیں۔ ضحاک فرماتے ہیں جودی نام کا پہاڑ موصل میں ہے۔

بعض کہتے ہیں طور پہاڑ کو ہی جودی بھی کہتے ہیں۔ زر بن حبیش کو ابواب کندہ سے داخل ہو کر دائیں طرف کے زاویہ میں نماز بکثرت پڑھتے ہوئے دیکھ کر نوبہ بن سالم نے پوچھا کہ آپ جو جمعہ کے دن برابر یہاں اکثر نماز پڑھا کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کشتی نوح یہیں لگی تھی۔ ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بال بچوں سمیت کل اسی (80) آدمی تھے۔ ایک سو پچاس دن تک وہ سب کشتی میں ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ شریف کی طرف کر دیا۔ یہاں وہ چالیس دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ نے جودی کی طرف روانہ کر دیا، وہاں وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئے کو بھیجا کہ وہ خشکی کی خبر لائے۔ وہ ایک مردار کے کھانے میں لگ گیا اور دیر لگا دی۔ آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا وہ اپنی چونچ میں زیتوں کے درخت کا پتہ اور پنچوں میں مٹی لے کر واپس آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ پانی سوکھ گیا ہے اور زمین ظاہر ہو گئی ہے۔ پس آپ جودی کے نیچے اترے اور وہیں ایک بستی کی بنا ڈال دی جسے ثمانین کہتے ہیں۔

ایک دن صبح کو جب لوگ جاتے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ ایسی زبانیں بولنے لگے جن میں سب سے اعلیٰ اور بہترین عربی زبان تھی۔ ایک کو دوسرے کا کلام سمجھنا محال ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب زبانیں معلوم کرا دیں، آپ ان سب کے درمیان مترجم تھے۔ ایک کا مطلب دوسرے کو سمجھا دیتے تھے۔

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ کشتی نوح مشرق مغرب کے درمیان چل پھر رہی تھی پھر جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں رجب کی دسویں تاریخ مسلمان اس میں سوار ہوئے تھے پانچ ماہ تک اسی میں رہے انہیں لے کر کشتی جودی پر مہینے بھر تک ٹھہری رہی۔ آخر محرم کے عاشورے کے دن وہ سب اس میں سے اترے۔ (تفسیر محمدی، سورہ ہود، بیروت)

دس محرم کے دن کشتی نوح کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنے کا بیان

تفسیر طبری اور بغوی میں ہے کہ نوح علیہ السلام دس (۱۰) ماہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے، چھ مہینہ تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی، جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو سات مرتبہ طواف کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کو بلند کر کے غرق سے بچا لیا تھا، پھر دس (۱۰) محرم یوم عاشوراء میں طوفان ختم ہو کر کشتی جبل جودی پر ٹھہری، حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی ساتھ تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (تفسیر قرطبی، سورہ ہود، بیروت)

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ۝
اور نوح (علیہ السلام) نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا: اے میرے رب! بیشک میرا لڑکا (بھی) تو میرے گمراہوں میں داخل تھا اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان کی حالت معلوم کرنے کے لئے کہا
"وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ"

الَّذِي لَا خُلْفَ فِيهِ "وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ" أَعْلَمَهُمْ وَأَعْدَلَهُمْ،

اور نوح (علیہ السلام) نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا: اے میرے رب! بیشک میرا لڑکا (بھی) تو میرے گھروالوں میں داخل تھا اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔

یاد رہے کہ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی محض اس غرض سے تھی کہ آپ کو صحیح طور پر اپنے ڈوبے ہوئے لڑکے کا حال معلوم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ بھی ظاہر ہے کہ میرا لڑکا میرے اہل میں سے تھا۔ اور میری اہل کو بچانے کا تیرا وعدہ تھا اور یہ بھی ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ غلط ہو۔ پھر یہ میرا بچہ کفار کے ساتھ کیسے غرق کر دیا گیا؟ جواب ملا کہ تیری جس اہل کو نجات دینے کا میرا وعدہ تھا ان میں تیرا یہ بچہ داخل نہ تھا، میرا یہ وعدہ ایمانداروں کی نجات کا تھا۔ میں کہہ چکا تھا کہ

(وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ)

(27-23 المؤمنون: 27)

یعنی تیرے اہل کو بھی تو کشتی میں چڑھا لے مگر جس پر میری بات بڑھ چکی ہے وہ بوجہ اپنے کفر کے انہیں میں سے تھا جو میرے سابق علم میں کفر والے اور ڈوبنے والے مقرر ہو چکے تھے۔

قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ

بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطَكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

ارشاد ہو، اے نوح! بیشک وہ تیرے گھروالوں میں شامل نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، پس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو

جس کا تمہیں علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کئے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے (نہ) ہو جانا۔

کفار کے لئے عذاب الہی سے نجات نہ ہونے کا بیان

"قَالَ تَعَالَى "يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ" النَّاجِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ دِينِكَ "إِنَّهُ" أَيْ سُؤَالَكَ إِيَّايَ بِنَجَاتِهِ

"عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ" فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَلَا نَجَاةَ لِلْكَافِرِينَ وَفِي قِرَاءَةِ بِكَسْرِ مِيمٍ عَمِلَ فَعَلَ وَنَضَبٌ غَيْرُ

فَالضَّمِيرُ لِأَنَّهُ "فَلَا تَسْأَلْنِي" بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ "مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" مِنْ أَنْجَاءِ ابْنِكَ "إِنِّي

أَعْطَكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ" بِسُؤَالِكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ،

اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، بیشک وہ تیرے گھروالوں میں شامل نہیں ہے یعنی وہ نجات پانے والوں یا تیرے

دین والوں میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، یعنی نجات پانے والے کام نہیں تھے۔ کیونکہ وہ کافر ہے۔ اور کفار کے

لئے کوئی نجات نہیں ہے۔ اور ایک قرأت میں ميم کے کسرہ کے ساتھ آیا ہے۔ عمل فعل کے ساتھ لفظ غیر کو نصب بھی دیا گیا ہے اور ضمیر

کا مرجع آپ کا بیٹا ہے۔ پس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو یہاں پر تسانی تخفیف و تشدید دونوں طرح آیا ہے۔ جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی

تمہارے بیٹے کی نجات کے بارے میں تمہیں نہیں بتایا گیا۔ میں تمہیں نصیحت کئے دیتا ہوں کہ کہیں تم نہ جاننے والوں سے نہ ہو جانا۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

عرض کیا، اے میرے رب! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو،

اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم (نہ) فرمائے گا (تو) میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

اللہ کے فیصلے کے خلاف دعا مانگنے کی ممانعت کا بیان

"قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ" مِنْ "أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي" مَا قَرَّطَ مِنِّي، وَتَرْحَمْنِي أَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،

حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، یعنی جس کی مجھے حکمت معلوم نہ ہو۔ اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم (نہ) فرمائے گا (تو) میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

قِيلَ يَسُوءُ أَحْبَطُ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَ عَلَى أُمَّمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۖ

وَأُمَّمٌ سَنُمَتُّهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

فرمایا گیا: اے نوح! ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ (کشتی سے) اتر جاؤ جو تم پر ہیں اور ان طبقات پر ہیں

جو تمہارے ساتھ ہیں، اور (آئندہ پھر) کچھ طبقے ایسے ہوں گے جنہیں ہم (دنیوی نعمتوں سے) بہرہ یاب فرمائیں گے

پھر انھیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آپہنچے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام کا سلامتی و برکت لیکر نازل ہونے کا بیان

"قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ" انْزِلْ مِنَ السَّفِينَةِ "بِسَلَامٍ" بِسَلَامَةٍ أَوْ بِتَحِيَّةٍ "مِنَّا وَبَرَكَاتٍ" خَيْرَاتٍ "عَلَيْكَ

وَعَلَى أُمَّمٍ مِمَّنْ مَعَكَ" فِي السَّفِينَةِ أَيُّ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ "وَأُمَّمٌ" بِالرَّفْعِ مِمَّنْ

مَعَكَ "سَنُمَتُّهُمْ" فِي الدُّنْيَا "ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ" فِي الْآخِرَةِ وَهُمْ الْكُفَّارُ،

فرمایا گیا، اے نوح! ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر ہیں اور ان طبقات پر ہیں جو تمہارے کشتی میں ساتھ ہیں، جو ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں جو اہل ایمان کی ہیں۔ یہاں پر لفظ امم کی رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اور کچھ طبقے ایسے ہوں گے جنہیں ہم دنیاوی نعمتوں سے بہرہ یاب فرمائیں گے پھر انھیں آخرت میں ہماری طرف سے دردناک عذاب آپہنچے گا۔ اور وہ کفار ہیں۔

طوفان نوح کا آخری منظر

کشتی ٹھہری اور اللہ کا سلام آپ پر اور آپ کے تمام مومن ساتھیوں پر اور ان کی اولاد میں سے قیامت تک جو ایماندار آنے والے ہیں سب پر نازل ہوا۔ ساتھ ہی کافروں کے دنیوی فائدے سے مستفید ہونے اور پھر عذاب میں گرفتار ہونے کا بھی اعلان ہوا۔ پس یہ آیت قیامت تک کے مومنوں کی سلامتی اور برکت اور کافروں کی سزا پر مبنی ہے۔ امام ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب جناب باری جل شانہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ فرمایا تو روئے زمین پر ایک ہوا بھیج دی جس نے پانی کو ساکن کر دیا اور اس کا اُبلنا بند ہو گیا ساتھ ہی آسمان کے دروازے بھی جواب تک پانی پر سارے تھے بند کر دیئے گئے۔ زمین کو پانی کے جذب کر لینے کا حکم ہو گیا اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور بقول اہل "توراة" کے ساتویں مہینے کی سترہویں تاریخ کشتی نوح "جودی" پر لگی۔ دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں کھل گئیں۔ اس کے چالیس دن کے بعد کشتی کے روزن پانی کے اوپر دکھائی دینے لگے۔ پھر آپ نے کوئے کو پانی کی تحقیق کے لیے بھیجا لیکن وہ پلٹ کر نہ آیا، آپ نے کبوتر کو بھیجا جو واپس آیا۔ اپنے پاؤں رکھنے کو اسے جگہ نہ ملی، آپ نے اپنے ہاتھ پر لے کر اسے اندر لے لیا، پھر ساتھ دن کے بعد اسے دوبارہ بھیجا۔ شام کو وہ واپس آیا، اپنی چونچ میں زیتون کا پتہ لیے ہوئے تھا اس سے اللہ کے نبی نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے۔ پھر سات دن کے بعد بھیجا اب کی مرتبہ وہ نہ لوٹا تو آپ نے سمجھ لیا کہ زمین بالکل خشک ہو چکی ہے۔ الغرض پورے ایک سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا سرپوش اٹھایا اور آواز آئی کہ اے نوح ہماری نازل کردہ سلامتی کے ساتھ اب اتر آؤ۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ہود، بیروت)

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے قبل نہ آپ انھیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم،

پس آپ صبر کریں۔ بیشک بہتر انجام پر ہمیز گاروں ہی کے لئے ہے۔

قصہ قوم نوح کا آنے والوں کے لئے سبق و عبرت ہونے کا بیان

"تِلْكَ" اِنِّیْ هٰذِهِ الْاٰیٰتِ الْمُتَضَمِّنَةِ قِصَّةِ نُوْحٍ "مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ" اَخْبَارَ مَا غَابَ عَنْكَ "نُوحِيهَا" اِلَيْكَ "يَا مُحَمَّدٌ" مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا "الْقُرْآنُ" "فَاصْبِرْ" عَلٰی التَّلْيِغِ وَاَذٰی قَوْمَكَ كَمَا صَبَرَ نُوْحٌ "اِنَّ الْعَاقِبَةَ" الْمَحْمُوْدَةَ، لِلْمُتَّقِيْنَ،

حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا یہ بیان ان غیب کی خبروں میں سے ہے یا محمد ﷺ جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے یعنی قرآن سے قبل نہ آپ انھیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، پس آپ لوگوں کو دعوت دینے پر اور اپنی قوم کی تکالیف پر صبر کریں۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ بیشک بہتر انجام پر ہمیز گاروں ہی کے لئے ہے۔

یہ تاریخ ماضی وحی کے ذریعے بیان کی گئی ہے

قصہ نوح اور اسی قسم کے گزشتہ واقعات وہ ہیں جو تیرے سامنے نہیں ہوئے لیکن بذریعہ وحی کے ہم تجھے انکی خبر کر رہے ہیں اور تو لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت اس طرح کھول رہا ہے کہ گویا ان کے ہونے کے وقت تو وہیں موجود تھا۔ اس سے پہلے نہ تو تجھے ہی انکی کوئی خبر تھی نہ تیری قوم میں سے کوئی اور ان کا علم رکھتا تھا۔ کہ کسی کو بھی گمان ہو کہ شاید تو نے اس سے سیکھ لیے ہوں پاس صاف بات ہے کہ یہ اللہ کی وحی سے تجھے معلوم ہوئے اور ٹھیک اسی طرح جس طرح انکی کتابوں میں موجود ہیں۔ پس اب تجھے ان کے ستانے جھٹلانے پر صبر و برداشت کرنا چاہیے ہم تیری مدد پر ہیں تجھے اور تیرے تابعداروں کو ان پر غلبہ دیں گے، انجام کے لحاظ سے تم ہی غالب رہو گے، یہی طریقہ اور پیغمبروں کا بھی رہا۔

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مُّفْتَرُونَ ۝

اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو بھیجا، انہوں نے کہا: اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا

تمہارے لئے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر محض بہتان باندھنے والے ہو۔

حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت کا قوم عاد طرف ہونے کا بیان

"وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مُّفْتَرُونَ ۝" "وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مُّفْتَرُونَ ۝" "وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مُّفْتَرُونَ ۝"

اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قبیلہ میں سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو یعنی اس کی توحید کا اقرار کرو۔ اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں، یہاں پر من زائدہ ہے۔ لہذا تم بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بنو۔ تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔

قوم ہود کے طرف ہدایت آنے کا بیان

اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا، انہوں نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ اور اس کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ سے روکا۔ اور بتلایا کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کی پوجا خود تم نے گھڑ لی ہے۔ بلکہ ان کے نام اور وجود تمہارے خیالی ڈھکوسلے ہیں۔ ان سے کہا کہ میں اپنی نصیحت کا کوئی بدلہ اور معاوضہ تم سے نہیں چاہتا۔ میرا ثواب میرا رب مجھے دے گا۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں لاتے کہ یہ دنیا آخرت کی بھلائی کی تمہیں راہ دکھانے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا یہ لوگ عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح کی اولاد تھے۔ یہ عاد اولیٰ ہیں۔ یہ جنگل میں ستونوں میں رہتے تھے۔ فرمان ہے آیت (الْم تَرْكُفْ فَعَلْ رَبِّكَ بَعَادَ اَرْمِ ذَاتِ الْعِمَادِ الْتَقَىٰ لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي عَادِ اَوَّلَىٰ هِيَ)۔

البلاد) یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ عدارم کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ جو بلند قامت تھے دوسرے شہروں میں جن کی مانند لوگ پیدا ہی نہیں کئے گئے۔ یہ لوگ بڑے قوی طاقتور اور لاپنے چوڑے قد کے تھے جیسے فرمان ہے کہ عادیوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور نعرہ لگایا کہ ہم سے زیادہ قوی کون ہے؟ کیا انہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا یقیناً ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ وہ ہماری آیتوں سے انکار کر بیٹھے ان کے شہر یمن میں احقاف تھے، یہ ریتلے پہاڑ تھے۔

حضرت علی نے حضرت موت کے ایک شخص سے کہا کہ تو نے ایک سرخ ٹیلہ دیکھا ہوگا جس میں سرخ رنگ کی راکھ جیسی مٹی ہے اس کے آس پاس پیلو اور بیری کے درخت بکثرت ہیں وہ ٹیلہ فلاں جگہ حضر موت میں ہے اس نے کہا امیر المومنین آپ تو اس طرح کے نشان بتا رہے ہیں گویا آپ نے پنچشم خود دیکھا ہے آپ نے فرمایا نہیں دیکھا تو نہیں لیکن ہاں مجھ تک حدیث پہنچی ہے کہ وہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بستیاں یمن میں تھیں اسی لئے ان کے پیغمبر وہیں مدفون ہیں آپ ان سب میں شریف قبیلے کے تھے اس لئے کہ انبیاء ہمیشہ حسب نسب کے اعتبار سے عالی خاندان میں ہی ہوتے رہے ہیں لیکن آپ کی قوم جس طرح جسمانی طور سے سخت اور زوردار تھی اسی طرح دلوں کے اعتبار سے بھی بہت سخت تھی جب اپنے نبی کی زبانی اللہ کی عبادت اور تقویٰ کی نصیحت کی گئی۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جو خود انھیں کے خاندان سے تھے۔ اور ابولبرکات جو نبی جو انساب عرب کے بڑے ماہر مشہور ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے یعر بن قحطان ہیں جو یمن میں جا کر آباد ہوئے اور یمنی اقوام انھیں کی نسل ہیں۔ اور عربی زبان کی ابتداء انھیں سے ہوئی اور یعر کی مناسبت سے ہی زبان کا نام عربی اور اس کے بولنے والوں کو عرب کہا گیا۔ مگر صحیح یہ ہے کہ عربی زبان تو عہد نوح علیہ السلام سے جاری تھی کشتی نوح علیہ السلام کے ایک رفیق جبرہم تھے جو عربی زبان بولتے تھے۔ (تفسیر بحر محیط، سورہ اعراف، بیروت)

يَقَوْمَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنِّي أَخْجِرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

اے قوم! میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں؟

اللہ کا پیغام پہنچانے کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہونے کا بیان

"يَا قَوْمَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ" عَلَى التَّوْحِيدِ "أَجْرًا" "إِنِّي أَخْجِرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي" خَلَقَنِي، أَفَلَا تَعْقِلُونَ،

اے قوم! میں اس کی توحید پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں؟

اور تم سے کوئی اجر طلب کرنے والا نہیں۔ تم استغفار میں لگ جاؤ، گزشتہ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ اور توبہ کرو، آئندہ کے لیے گناہوں سے رک جاؤ۔ یہ دونوں باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔

کام اس پر سہل کرتا ہے۔ اس کی نشانی کی حفاظت کرتا ہے۔ سنو ایسا کرنے سے تم پر بارشیں برابر عمدہ اور زیادہ برسیں گی اور تمہاری قوت و طاقت میں دن دوئی رات چوگنی برکتیں ہوں گے۔

حدیث شریف میں ہے جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور روزی تو اسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں بھی ہو۔

وَيَسْقُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ

قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۝

اور میری قوم! تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی جناب میں رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا۔

اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔

شرک سے وغیرہ جیسے گناہوں سے توبہ کرنے کا بیان

"وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مِنْ الشِّرْكِ ثُمَّ تَوْبُوا" ارْجِعُوا إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ "يُرْسِلِ السَّمَاءَ" الْمَطَرُ وَكَانُوا قَدْ مَنَعُوهُ "عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا" كَثِيرَ الدَّرُورِ "وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى" مَعَ "قُوَّتِكُمْ" بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ "وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ" مُشْرِكِينَ،

اور اے میری قوم! تم اپنے رب سے شرک جیسے گناہ سے بخشش مانگو پھر اس کی جناب میں اطاعت کے ساتھ رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال و اولاد کے ذریعے تمہاری قوت کو بڑھائے گا اور تم مجرم بنتے یعنی شرک کرتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔

توبہ و استغفار کے سبب رزق و مال میں اضافہ ہونے کا بیان

ایمان لا کر جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب تین سال تک بارش موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت و اولاد دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے کوئی اولاد نہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ سات سو مرتبہ استغفار پڑھنے لگا اس کی برکت سے اس شخص کے دس بیٹے ہوئے۔ یہ خبر حضرت معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا۔

دوسری مرتبہ جب اس شخص کو امام سے نیاز حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا، امام نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا۔

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝

وہ بولے: اے ہود! تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لیکر نہیں آئے ہو اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو

چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

قوم عاد کا باطل معبودوں کو ترک نہ کرنے کا بیان

"قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ" بُرْهَانٌ عَلَى قَوْلِكَ "وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ" اَيُّ لِقَوْلِكَ، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ،

وہ بولے: اے ہود! تم اپنی اس بات ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لیکر نہیں آئے ہو اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

قوم ہود کے مطالبات کا بیان

قوم ہود نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر جواب دیا کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل و حجت تو ہمارے پاس آپ لائے نہیں۔ اور یہ ہم کرنے سے رہے کہ آپ کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور ہم چھوڑ ہی دیں۔ نہ وہ آپ کو سچا ماننے والے ہیں نہ آپ پر ایمان لانے والے۔ بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ چونکہ تو ہمیں ہمارے ان معبودوں کی عبادت سے روک رہا ہے اور انہیں عیب لگاتا ہے۔ اس لیے جھنجھلا کر ان میں سے کسی کی مارتھ پر پڑی ہے تیری عقل چل گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی ہے تو سنو میں نہ صرف تمہیں ہی بلکہ اللہ کو بھی گواہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا جس جس کی عبادت ہو رہی ہے سب سے بری اور بیزار ہوں اب تم ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی ملا لو اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو۔ مجھے کوئی مہلت نہ لینے دو۔ نہ مجھ پر کوئی ترس کھاؤ۔ جو نقصان تمہارے بس میں ہو مجھے پہنچانے میں کمی نہ کرو۔

اِنْ نَقُولُ اِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّ ۙ قَالَ اِنِّیْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَ اَشْهَدُوْا اِنِّیْ بَرِیْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو

گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔

شرکین کا اپنے معبودوں کی طرف مصیبت پہنچانے کی نسبت کرنے کا بیان

"اِنْ" مَا "نَقُولُ" فِیْ شَاْنِكَ "اِلَّا اَعْتَرَاكَ" اَصَابَكَ "بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّ" فَجَعَلَكَ لِسَبِّكَ اِيَّاهَا فَانْتَ

تَهْدِي "قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ" عَلَيَّ "وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ" تُشْرِكُونَ بِهِ،
ہم آپ کے بارے میں سوا اس کے کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے۔ یعنی
ہمارے معبودوں میں سے کسی کے پیچھے پڑ گیا جس کی وجہ سے اس نے تمہیں اس طرح کا بنادیا ہے۔ آپ نے کہا میں تو اللہ کو گواہ بناتا
ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ یعنی جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔
اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا

میرا تو کل ذات رب پر ہے وہ میرا اور تمہارا سب کا مالک ہے ناممکن کہ اس کی منشاء بغیر میرا گاڑ کوئی بھی کر سکے۔ دنیا بھر کے
جاندار اس کے قبضے میں اور اس کی ملکیت میں ہیں۔ کوئی نہیں جو اس کے حکم سے باہر اس کی باشاہی سے الگ ہو۔ وہ ظالم نہیں جو
تمہارے منصوبے پورے ہونے دے وہ صحیح راستے پر ہے۔ بندوں کی چوٹیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، مومن پر وہ اس سے بھی زیادہ
مہربان ہے جو مہربانی ماں باپ کو اولاد پر ہوتی ہے وہ کریم ہے اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ بہک جاتے ہیں
اور غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اس فرمان پر دوبارہ غور کیجئے کہ آپ نے عادیوں کے لیے اپنے اس قول میں
توحید ربانی کی بہت سے دلیلیں بیان کر دیں۔ بتا دیا کہ جب اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا جب اس کے سوا کسی چیز پر کسی
کا قبضہ نہیں تو پھر وہی ایک مستحق عبادت ٹھہرا۔ اور جن کی عبادت تم اس کے سوا کر رہے ہو وہ سب باطل ٹھہرے۔ اللہ ان سے پاک
ہے ملک تصرف قبضہ اختیار اسی کا ہے سب اسی کی ماتحتی میں ہیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

مِنْ دُونِهِ فَيَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ

اس کے سوا۔ سو تم سب میرے خلاف تدبیر کرلو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔

جھوٹے معبودوں سمیت حق کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے چیلنج کا بیان

"مِنْ دُونِهِ فَيَكِيدُونِي" اِخْتَالُوا فِي هَلَاكِي "جَمِيعًا" اَنْتُمْ وَاَوْلَاؤُكُمْ ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ "تُمَهِّلُونَ"

اس کے سوا، مجھے شکست دینے کی تدبیر کرلو، لہذا تم اور تمہارے سارے بت میرے خلاف تدبیر کر لیں، پھر مجھے مہلت نہ دو
مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی اور تمہاری مکاریوں کی کچھ پروا نہیں اور مجھے تمہاری شوکت و قوت سے کچھ اندیشہ نہیں،
جن کو تم معبود کہتے ہو وہ جماد و بیجان ہیں نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر، ان کی کیا حقیقت کہ وہ مجھے دیوانہ کر سکتے۔ یہ حضرت ہود علیہ
السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست جبار، صاحب قوت و شوکت قوم سے جو آپ کے خون کی پیاسی اور جان کی دشمن تھی اس
طرح کے کلمات فرمائے اور اصل خوف نہ کیا اور وہ قوم باوجود انتہائی عداوت اور دشمنی کے آپ کو ضرر پہنچانے سے عاجز رہی۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

بیشک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، کوئی چلنے والا ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے (یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے)۔ بیشک میرا رب سیدھی راہ پر (چلنے سے ملتا) ہے۔

کسی بھی مخلوق میں نفع و نقصان کی طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے

"إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ "زَائِدَةٍ" دَابَّةٍ نَسَمَةٌ تَدْبُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا هُوَ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا" أَيْ مَالِكُهَا وَقَاهِرُهَا فَلَا نَفْعَ وَلَا ضَرَرَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَخَصَّ النَّاصِيَةَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ يَكُونُ فِي غَايَةِ الذَّلِّ "إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" أَيْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ،

بیشک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہاں پر من زائدہ ہے۔ کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے لہذا اس کی طاقت کے بغیر کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں اور یہاں پیشانی کو پکڑنے کے ذکر کو خاص طور پر اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ حقارت و ذلت کی انتہاء پیشانی سے پکڑنے میں ہے۔ بیشک میرا رب حق وعدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔

مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے غالب آ جانے کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن سفر کے دوران میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ لڑکے! اللہ تعالیٰ کے تمام احکام امر و نہی کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کرو گے جن پر عمل کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے اجتناب کرو گے جن سے اجتناب کرنے کا اس نے حکم دیا۔ نیز تم ہر وقت اور ہر معاملہ میں اسی کی رضا و خوشنودی کے طالب رہو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے بایں طور کہ تمہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے بچائے گا اور آخرت میں بھی ہر عذاب و سختی سے محفوظ رکھے گا، جب تم سوال کا ارادہ کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے دس سوال دراز کرو، جب تم (یعنی اگر بفرض محال یہ ساری مخلوق اس بات پر اتفاق کر لے کہ وہ سب مل کر تمہیں کسی دنیاوی یا اخروی معاملہ میں کوئی فائدہ پہنچادے تو ہر گز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گی، علاوہ صرف اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان و ضرر پہنچانا چاہیں تو وہ ہر گز تمہیں کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکیں گے علاوہ صرف اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، قلم اٹھا کر رکھ دیئے گئے اور صحیفہ خشک ہو گئے۔ (احمد ترمذی، مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1230)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ

وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ

پھر بھی اگر تم روگردانی کرو تو میں نے واقعہ وہ تمہیں پہنچا دیئے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنادے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ بیشک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔

شرک کے ذریعے اسلام کے نہ مٹ سکے کا بیان

"فَإِنْ تَوَلَّوْا" فِيهِ حَذَفُ الْتَّاءِ مِنْ أَيْ تَعْرِضُوا "لَقَدْ أَرْسَلْنَاكُمْ رَجُلًا وَبَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِنَا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ" رَقِيبٌ،

پھر بھی اگر تم روگردانی کرو، یہاں پر تولو میں ایک تاء کو حذف کیا گیا ہے۔ تو میں نے واقعہ وہ تمام احکام تمہیں پہنچا دیئے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنادے گا، اور تم اپنے اس شرک کے ذریعے اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ بیشک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی حفاظت کرنے والا ہے۔

ہود علیہ السلام کا قوم کو جواب

حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا کام تو میں پورا کر چکا، اللہ کی رسالت تمہیں پہنچا چکا، اب اگر تم منہ موڑ لو اور نہ مانو تو تمہارا وبال تم پر ہی ہے نہ کہ مجھ پر۔ اللہ کو قدرت ہے کہ وہ تمہاری جگہ انہیں دے جو اس کی توحید کو مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہارا کفر اسے کوئی نقصان نہیں دینے کا بلکہ اس کا وبال تم پر ہی ہے۔ میرا رب بندوں پر شاہد ہے۔ ان کے اقوال افعال اس کی نگاہ میں ہیں۔ آخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ خیر و برکت سے خالی، عذاب و سزا سے بھری ہوئی آندھیاں چلنے لگیں۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی جماعت مسلمین اللہ کے فضل و کرم اور اس کے لطف و رحم سے نجات پا گئے۔ سزاؤں سے بچ گئے، سخت عذاب ان پر سے ہٹا لئے گئے۔ یہ تھے عادی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے پیغمبروں کی مان کر نہ دی۔ یہ یاد رہے کہ ایک نبی کا نافرمان کل نبیوں کا نافرمان ہے۔ یہ انہیں کی مانتے رہے جو ان میں ضدی اور سرکش تھے۔ اللہ کی اور اس کے مومن بندوں کی لعنت ان پر برس پڑی۔ اس دنیا میں بھی ان کا ذکر لعنت سے ہونے لگا اور قیامت کے دن بھی میدان محشر میں سب کے سامنے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور پکارا دیا جائے گا کہ عادی اللہ کے منکر ہیں۔ حضرت ہود کی یہ کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے سب ان پر لعنت ہی کرتے آئے ان کی زبانی اللہ کی لعنتیں بھی ان پر ہوتی رہیں۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے، اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ

نجات دی اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچالیا۔

حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کی نجات کا بیان

"وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا" عَذَابُنَا "نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ

غلیظ "شدید،

اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے، اپنی طرف سے عظیم رحمت یعنی ہدایت کے ساتھ نجات دی اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچالیا۔

سات رات اور آٹھ دن مسلسل آندھی کا طوفان آیا جیسا کہ سورہ "اعراف" میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ مکان گر گئے چھتیں اڑ گئیں، درخت جڑ سے اکھڑ کر کہیں کے کہیں جا پڑے۔ ہوا ایسی مسموم تھی کہ آدمیوں کی ناک میں داخل ہو کر نیچے سے نکل جاتی اور جسم کو پارہ پارہ کر ڈالتی تھی۔ اس ہولناک عذاب سے ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو آخر میں چار ہزار تک پہنچ گئے تھے بالکل محفوظ رکھا اور ایمان و عمل صالح کی بدولت آخرت کے بھاری عذاب سے بھی ان کو نجات دے دی۔

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر،

سخت عناد والے کے حکم کی پیروی کی۔

قوم عاد کا حق کے دشمن سرداروں کی اتباع کرنے کا بیان

"وَتِلْكَ عَادٌ" اِشَارَةٌ إِلَى اَثَرِهِمْ اَيْ لِسْبُعُوْا فِي الْاَرْضِ وَاَنْظُرُوْا اِلَيْهَا ثُمَّ وَصَفَ اَخْوَالَهُمْ فَقَالَ "جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ" جُمِعَ لَانَّ مَنْ عَصَى رَسُوْلًا عَصَى جَمِيعَ الرُّسُلِ لَا شَيْئًا اَكْبَهُمْ فِيْ اَصْلٍ مَا جَانُوْا بِهِ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ "وَاتَّبَعُوا" اَيِ السَّفَلَةَ "اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ" مُعَانِدٌ لِلْحَقِّ مِنْ رُؤْسَانِهِمْ،

یہاں پر ان کے نشانات کو دیکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی تم زمین میں سیر کرو اور ان لوگوں کے حالات میں غور و فکر کرو پس فرمایا کہ اور یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، یہاں رسل یہ رسول کی جمع ہے کیونکہ اپنے مشترکہ کردار کے ذریعے بہت سارے رسولان گرامی کی تکذیب کی۔ یعنی جو رسول مکرم علیہ السلام بھی ان کے پاس توحید کا پیغام لے کر آیا۔ اور ہر زبردست جابر، سخت عناد والے حاکم کی پیروی کی۔ یعنی ان کے وہ حکمران جو حق کے دشمن تھے۔

جو قد آور، مضبوط اور شاہ زور قوم اس طمطراق سے گزر بسر کر رہی تھی اور اس کا ڈنکا بجاتا تھا ان کے تباہ شدہ مکنڈرات کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ کی آیات سے انکار کے نتیجہ میں انہیں یہ سزا ملی تھی اور رسول تو ان کی طرف صرف ہود آئے تھے لیکن اللہ نے رسولوں کا لفظ غالباً اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی انداز کی رہی ہے جو توحید اور اصول دین پر مشتمل ہوتی ہے۔ لہذا ایک رسول کی تکذیب حقیقتاً سب رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہوتی ہے۔

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ

اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو! بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔

سن لو! عاد کے لیے ہلاکت ہے، جو ہود کی قوم تھی۔

اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں پر دنیا میں بھی لعنت ہونے کا بیان

"وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً" مِنْ النَّاسِ "وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ" لَعْنَةً عَلَى رُثُوسِ الْخَلَائِقِ "أَلَا إِنَّ عَادًا

كَفَرُوا" جَحَدُوا "رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا" مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ

اور ان لوگوں کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی ساری مخلوق کے سامنے ان پر لعنت کی جائے گی۔ سن لو! بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ یعنی انکار کیا۔ سن لو! عاد کے لیے ہلاکت ہے، یعنی رحمت دوری ہو، جو ہود کی قوم تھی۔

قیامت کے دن مشرکین کا بتوں کے ساتھ آنے کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں) کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دیکھو گے۔" (پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کے ثبوت کو واضح کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کیا کہ) کیا تم لوگ دوپہر کے وقت جب کہ آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ ہو، سورج کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ و تکلیف محسوس کرتے ہو؟" لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! فرمایا "تو پھر قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں بھی کوئی رکاوٹ و تکلیف محسوس نہیں کرو گے، ہاں جیسا کہ تم ان دونوں (یعنی سورج و چاند) میں سے کسی کو دیکھنے میں رکاوٹ و تکلیف محسوس کرتے ہو۔ (اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) جب قیامت کا دن برپا ہوگا (اور تمام مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جو طبقہ (دنیا میں) جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے رہے، چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں اور انصاب کو پوجتے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا اور سب کے سب دوزخ میں جا گریں گے۔ کیونکہ انصاب اور بت کہ جن کی پوجا ہوتی تھی، دوزخ میں پھینکے جائیں گے، لہذا ان کے ساتھ ان کی پوجا کرنے والے بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے) یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا کوئی موجود نہیں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ خواہ نیک ہوں یا بد، تو تمام جہانوں کا پروردگار ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ تم کس کے منتظر ہو؟ ہر طبقہ اس چیز کے پیچھے چلا جا رہا ہے جس کی وہ عبادت کرتا تھا (تو تم پھر یہاں کیوں کھڑے ہو، تم بھی کیوں نہیں چلے جاتے وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہمارے پروردگار! ہم نے دنیا میں ان لوگوں سے کہ جو دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اب اپنے معبودوں کے پیچھے دوزخ میں چلے جائیں گے) پوری طرح جدائی اختیار کر رکھی تھی حالانکہ ہم (اپنی دنیاوی ضرورتوں میں) ان لوگوں (کی مدد و اعانت) کے ضرورت مند تھے لیکن ہم نے کبھی

ان کی محبت و ہمنشینی کو گوارا نہیں کیا (اور نہ کبھی ان کی اتباع کی بلکہ ہمیشہ ان کے مد مقابل رہے اور صرف تیری رضا کی خاطر ان سے جنگ و جدال کرتے رہے، پس اب جب کہ ہم ان کے کسی طرح سے ضرورت مند بھی نہیں ہیں اور ان سب کی منزل بھی دوزخ ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے چلے جاتے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 151)

وَالِی ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ ۚ هُوَ اَنْشَاَکُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَیْهِ ۚ اِنَّ رَبِّیْ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ ۝
اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو (بھیجا)۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا سو تم اس سے معافی مانگو
پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ بیشک میرا رب قریب ہے دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام کا قوم ثمود کی طرف بعثت کا بیان

"و" اَرْسَلْنَا "اِلٰی ثَمُودَ اَخَاهُمْ" مِنْ الْقَبِيْلَةِ "صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اللّٰهَ" وَحَذُوْهُ "مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ ۚ هُوَ اَنْشَاَکُمْ" اِبْتَدَاَ خَلْقَکُمْ "مِّنَ الْاَرْضِ" بِخَلْقِ اٰدَمَ مِنْهَا "وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیْهَا" جَعَلَکُمْ عَمَارًا تَسْكُنُوْنَ بِهَا "فَاسْتَغْفِرُوْهُ" مِنَ الشِّرْکِ "ثُمَّ تَوْبُوْا" اَرْجِعُوْا "اِلَیْهِ" بِالطَّاعَةِ. "اِنَّ رَبِّیْ قَرِیْبٌ" مِنْ خَلْقِهِ بِعِلْمِهِ "مُجِیْبٌ" لِّمَنْ سَاَلَهُ،

اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے قبیلہ سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو یعنی اس کی توحید کا اقرار کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے تمہیں ابتدائی طور پر خلق کیا۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا یعنی اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء کی تخلیق کی۔ اور اس میں تمہیں آباد فرمایا یعنی تمہارے لئے عمارتیں بنوائیں تاکہ تم ان میں سکون کرو۔ لہذا تم شرک سے بچنے کے لئے اس سے معافی مانگو پھر اس کے حضور اطاعت کرتے ہوئے توبہ کرو۔ بیشک میرا رب قریب ہے یعنی اپنے علم کے ساتھ اپنی مخلوق کے قریب ہے۔ جو اس سے دعا کرے تو وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام ثمودیوں کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قوم کو آپ نے اللہ کی عبادت کرنے کی اور اس کے سوا دوسروں کی عبادت سے باز آنے کی نصیحت کی۔ بتلایا کہ انسان کی ابتدائی پیدائش اللہ تعالیٰ نے مٹی سے شروع کی ہے۔ تم سب کے باپ باوا آدم علیہ السلام اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی نے اپنے فضل سے تمہیں زمین پر بسایا ہے کہ تم اس میں گزران کر رہے ہو۔ تمہیں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ اس کی طرف جھکے رہنا چاہیے۔ وہ بہت ہی قریب ہے اور قبول فرمانے والا ہے۔

قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۝

انہوں نے کہا اے صالح! یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھیں، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی

عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف

تو ہمیں دعوت دیتا ہے، یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔

باطل معبودوں کی پوجا سے روکنے کے سبب توحید میں شک کرنے والوں کا بیان

"قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا" "فَرَجُو أَنْ تَكُونَ سَيِّدًا" "قَبْلَ هَذَا" "الَّذِي صَدَرَ مِنْكَ" "اتْنَهَانَا أَنْ نَعْبُدَ

مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا" مِنْ الْأَوَّلِينَ" "وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ" مِنْ التَّوْحِيدِ "مُرِيبٌ" "مَوْقِعٌ فِي الرُّيْبِ"،

انہوں نے کہا اے صالح! یقیناً تو ہم میں وہ تھا کہ تو ہمارا سردار ہوگا، جبکہ اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھیں، کیا تو ہمیں

ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں

اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس توحید کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں

باپ دادا کے معبود ہی ہم کو پیارے ہیں

حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا بیان ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ تو یہ بات زبان

سے نکال۔ اس سے پہلے تو ہماری بہت کچھ امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں، لیکن تو نے ان سے سب پر پانی پھر دیا۔ ہمیں پرانی روش اور

باپ دادا کے طریقے اور پوجا پاٹ سے ہٹانے لگا۔ ہمیں تو تیری اس نئی رہبری میں بہت بڑا شک شبہ ہے۔ آپ نے فرمایا سنو میں

اعلیٰ دلیل پر ہوں۔ میرے پاس رب کی نشانی ہے، مجھے اپنی سچائی پر دلی اطمینان ہے میرے پاس اللہ کی رسالت کی رحمت ہے۔ اب

اگر میں تمہیں اس کی دعوت نہ دوں اور اللہ کی نافرمانی کرو اور اس کی عبادت کی طرف تمہیں نہ بلاؤں تو کون ہے جو میری مدد کر سکے

اور اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکے؟ میرا ایمان ہے کہ مخلوق میرے کام نہیں آ سکتی تم میرے لیے محض بے سود ہو۔ سوائے میرے

نقصان کے تم مجھے اور کیا دے سکتے ہو۔

قَالَ يَلْقَوْمَ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَ اَلْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي

مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ ۚ فَمَا تَزِيدُوْنِي غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ۝

صالح (علیہ السلام) نے کہا، اے میری قوم! ذرا سوچو تو سہی اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور

مجھے اس کی جانب سے رحمت نصیب ہوئی ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ سے بچانے میں

میری مدد کر سکتا ہے؟ پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا کچھ نہیں بڑھا سکتے۔

اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہے

"قَالَ يَا قَوْمِ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ بَيِّنٍ "مِنْ رَبِّىْ وَ اَتَانِىْ مِنْهُ رَحْمَةٌ" نُبُوَّةٌ "فَمَنْ يَنْصُرْنِىْ يَمْنَعْنِىْ" مِنْ اللّٰهِ " اَىْ عَذَابِهٖ " اِنْ عَصَيْتَهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنِىْ " بِاَمْرِكُمْ لِىْ بِذٰلِكَ " غَيْرَ تَخْسِيْرٍ " تَضْلِيْلٍ،

حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم! ذرا سوچو تو سہی اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے رحمت یعنی نبوت نصیب ہوئی ہے، (اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر) اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون غنص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ پس اور تمہارا یہ معاملہ میرے لئے سوائے نقصان پہنچانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ نقصان دینے والا ہے۔

نبوت و رسالت ایک عظیم الشان اور جلیل القدر رحمت خداوندی

سوار شاد فرمایا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کے دلوں پر دستک دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ذرا سوچو اور غور کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک خاص رحمت سے بھی نوازا ہو۔ یعنی اگر میں نور فطرت پر بھی قائم ہوں اور اس کے بعد بھی اللہ نے مجھے اپنی طرف ایک اور خاص رحمت سے بھی نوازا ہو یعنی نبوت سے۔ سو رحمت سے یہاں پر مراد نبوت و رسالت ہے جو اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ جس سے وہ اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کو محض اپنے کرم و احسان اور اپنی عنایت و مہربانی سے نوازتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ۔ سو نبوت سے سرفرازی محض حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور عطاء و بخشش سے ہوتی ہے نہ کہ کسی انسانی کسب و عمل سے۔

اور اگر "رحمۃ" میں توین تعظیم کی ہے یعنی "ایک عظیم الشان رحمت" اور ظاہر ہے کہ نبوت اور رسالت سے بڑھ کر عظیم الشان رحمت اور کونسی ہو سکتی ہے جو کہ سعادت دارین کی سرفرازی کی راہنمائی کرتی ہے۔ بہر کیف حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں جو دعوت تم لوگوں کو دے رہا ہوں یہ میری فطرت کی آواز و پکار بھی ہے اور نور نبوت و رسالت کا تقاضا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دونوں نوروں سے نوازا ہے اور مجھے نور علی نور کا مصداق بنایا ہے۔

وَيَقَوْمِ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةٌ فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا

بِسُوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝

اور اے میری قوم! یہ اللہ کا ناطہ ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح

ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا۔

اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کرنے کی ممانعت کا بیان

"وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ" حَالِ عَامِلِهِ الْإِشَارَةُ "فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ" عَقَرُ "فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ" إِنَّ عَقْرَ تَمُوهَا،

اور اے میری قوم! یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہاں پر آیہ حال ہے اس کا عامل اسم اشارہ ہے۔ تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا یعنی ہلاک کرنے کا ارادہ نہ کرنا اور اگر تم نے اس کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں پکڑنے والا عذاب قریب ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی والے معجزے کا بیان

حضرت صالح فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس دلیل الہی آچکی جس میں میری سچائی ظاہر ہے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح سے یہ معجزہ طلب کیا تھا کہ ایک سنگلاخ چٹان جو ان کی بستی کے ایک کنارے بڑی تھی جس کا نام کاتبہ تھا اس سے آپ ایک اونٹنی نکالیں جو گاہن ہو (دودھ دینے والی اونٹنی جو دس ماہ کی حاملہ ہو) حضرت صالح نے ان سے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم ایمان قبول کر لو گے؟ انہوں نے پختہ وعدے کئے اور مضبوط عہد و پیمان کئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی دعا کی ان سب کے دیکھتے ہی چٹان نے ہلنا شروع کیا اور چیخ مچی اس کے بیچ سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ان کے سردار جندع بن عمرو نے تو اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی۔ باقی جو اور سردار تھے وہ ایمان لانے کے لئے تیار تھے مگر ذواب بن عمرو بن لبید نے اور حباب نے جو بتوں کا مجاور تھا اور رباب بن ہمر بن مجلس وغیرہ نے انہیں روک دیا۔ حضرت جندع کا بھتیجا شہاب نامی تھا یہ ثمودیوں کا بڑا عالم فاضل اور شریف شخص تھا اس نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن انہی بد بختوں نے اسے بھی روکا جس پر ایک مومن ثمودی مہوش بن غنمہ نے کہا کہ آل عمرو نے شہاب کو دین حق کی دعوت دی قریب تھا کہ وہ مشرف باسلام ہو جائے اور اگر ہو جاتا تو اس کی عزت سیوا ہو جاتی مگر بد بختوں نے اسے روک دیا اور نیکی سے ہٹا کر بدی پر لگا دیا۔ اس حاملہ اونٹنی کو اس وقت بچہ ہوا ایک مدت تک دونوں ان میں رہے۔ ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی۔ اس دن اس قدر دودھ دیتی کہ یہ لوگ اپنے سب برتن بھر لیتے ایک روایت میں ہے کہ ہجر کی بستی کے پاس آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معجزے نہ طلب کرو دیکھو قوم صالح نے معجزہ طلب کیا جو ظاہر ہوا یعنی اونٹنی جو اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی لیکن ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتاب کی اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی تھی اور ایک دن یہ سب اس کا دودھ پیتے تھے اس اونٹنی کو مار ڈالنے پر ان پر ایک چیخ آئی اور یہ جتنے بھی تھے سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ جز اس ایک شخص کے جو حرم شریف میں تھا لوگوں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ فرمایا ابو غال یہ بھی جب حد حرم سے باہر آیا تو اسے بھی وہی عذاب ہوا۔ یہ حدیث صحاح ستہ میں تو نہیں لیکن ہے مسلم شریف کی شرط پر۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ثمودی قبیلے کی طرف سے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تمام نبیوں کی طرح آپ نے بھی اپنی امت کو سب سے پہلے توحید الہی سکھائی کہ فقط اس کی عبادت کریں اس کے سوا اور کوئی

لائق عبادت نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے جتنے بھی رسول آئے سب کی طرف یہی وحی کی جاتی رہی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری ہی عبادت کرو اور ارشاد ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا اوروں کی عبادت سے بچو۔

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۝

تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو اس نے کہا اپنے گمروں میں تین دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے

جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔

معجزاتی اونٹنی کو قتل کرنے کے سبب تین دن بعد عذاب آنے کا بیان

"فَعَقَرُوهَا" عَقَرَهَا قِدَارٌ بِأَمْرِهِمْ "فَقَالَ" صَالِحٌ "تَمَتَّعُوا" عَيْشُوا "فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" ثُمَّ تَهْلِكُونَ "ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ" فِيهِ،

تو انہوں نے یعنی قدار نامی شخص نے قوم کے حکم سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اپنے گمروں میں تین دن خوب فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تم ہلاک کر دیئے جاؤ گے یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔

قوم ثمود کی تباہی کا بیان

امام ابن جریر وغیرہ کا فرمان ہے کہ اس کے قتل کی وجہ یہ ہوئی کہ عنیزہ بنت عنم بن مجلز جو ایک بڑھیا کافرہ تھی اور حضرت صالح سے بڑی دشمنی رکھتی تھی اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں اور تھی بھی یہ عورت مالدار۔ اس کے خاوند کا نام ذواب بن عمرو تھا جو ثمودیوں کا ایک سردار تھا یہ بھی کافر تھا۔ اسی طرح ایک اور عورت تھی جس کا نام صدقہ بنت محیا بن زہیر بن مختار تھا۔ یہ بھی حسن کے علاوہ مال اور حسب نسب میں بڑھی ہوئی تھی اس کے خاوند مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ اس سرکش عورت نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ دونوں عورتیں لوگوں کو اکساتی تھیں کہ کوئی آمادہ ہو جائے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دے، صدقہ نامی عورت نے ایک شخص حباب کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں تیرے گھر آ جاؤں گی اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے لیکن اس نے انکار کر دیا، اس پر اس نے مصدع بن مہرج بن محیا کو بلایا جو اس کے چچا کا لڑکا تھا اور اسے بھی اسی بات پر آمادہ کیا۔ یہ خبیث اس کے حسن و جمال کا مفتوں تھا اس برائی پر آمادہ ہو گیا۔ ادھر عنیزہ نے قدار بن سالف بن جذع کو بلا کر اس سے کہا کہ میری ان خوبصورت لڑکیوں میں سے جسے تو پسند کرے اسے میں تجھے دے دوں گی اسی شرط پر کہ تو اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈال۔ یہ خبیث بھی آمادہ ہو گیا یہ تھا بھی زنا کاری کا بچہ، سالف کی اولاد میں نہ تھا، جیساں نامی ایک شخص سے اس کی بدکار ماں نے زنا کاری کی تھی اسی سے یہ پیدا ہوا تھا اب دونوں چلے اور اہل ثمود اور دوسرے شریروں کو بھی اس پر آمادہ کیا چنانچہ سات شخص اور بھی اس پر آمادہ ہو گئے اور یہ نو فسادی شخص اس بد ارادے پر تل گئے۔

اس شہر میں نو شخص تھے جن میں اصلاح کا مادہ ہی نہ تھا سراسر فساد ہی تھے۔ چونکہ یہ لوگ قوم کے سردار تھے ان کے کہنے سننے

سے تمام کفار بھی اس پر راضی ہو گئے اور اونٹنی کے واپس آنے کا راستے میں یہ دونوں شریر اپنی اپنی کمین گاہوں میں بیٹھ گئے جب اونٹنی نکلی تو پہلے مصدع نے اسے تیر مارا جو اس کی ران کی ہڈی میں پھنس گیا اسی وقت عنیزہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کو کھلے منہ قدار کے پاس بھیجا اس نے کہا قدار کیا دیکھتے ہو اٹھو اور اس کا کام تمام کر دو۔ یہ اس کا منہ دیکھتے ہی دوڑا اور اس کے دونوں پچھلے پاؤں کاٹ دیئے اونٹنی چکرا کر گری اور ایک آواز نکالی جس سے اس کا بچہ ہوشیار ہو گیا اور اس راستے کو چھوڑ کر پہاڑی پر چلا گیا یہاں قدار نے اونٹنی کا گلا کاٹ دیا اور وہ مر گئی اس کا بچہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور تین مرتبہ بلبلایا۔ حسن بصری فرماتے ہیں اس نے اللہ کے سامنے اپنی ماں کے قتل کی فریاد کی پھر جس چٹان سے نکلا تھا اسی میں سما گیا۔ یہ روایت بھی ہے کہ اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ ہی ذبح کر دیا گیا تھا۔

حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ گھبرائے ہوئے موقع پر پہنچے دیکھا کہ اونٹنی بیجان پڑی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا بس اب تین دن میں تم ہلاک کر دیئے جاؤ گے، ہوا بھی یہی۔ بدھ کے دن ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا اور چونکہ کوئی عذاب نہ آیا اس لئے اترا گئے اور ان مفسدوں نے ارادہ کر لیا کہ آج شام کو صالح کو بھی مار ڈالو اگر واقعی ہم ہلاک ہونے والے ہی ہیں تو پھر یہ کیوں بچا رہے؟ اور اگر ہم پر عذاب نہیں آتا تو بھی آدرو روز روز کے اس جھنجھٹ سے پاک ہو جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے مل کر مشورہ کیا اور پھر قسمیں کھا کر اقرار کیا کہ رات کو صالح کے گھر پر چھاپہ مارو اور اسے اور اس کے گھرانے کو تہ تیغ کرو اور صاف انکار کر دو کہ ہمیں کیا خبر کہ کس نے مارا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے ان کے اس مکر کے مقابل ہم نے بھی مکر کیا اور یہ ہمارے مکر سے بالکل بے خبر رہے اب انجام دیکھ لو کہ کیا ہوا؟ رات کو یہ اپنی بدعتی سے حضرت صالح کے گھر کی طرف چلے آپ کا گھر پہاڑی کی بلندی پر تھا ابھی یہ اوپر چڑھ رہے تھے جو اوپر سے ایک چٹان پتھر کی لڑھکتی ہوئی آئی اور سب کو ہی پھین ڈالا۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ

بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان کی نجات کا بیان

"فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا" يَاهَا لَكُمْ "نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" وَهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ "بِرَحْمَةٍ مِنَّا" نَجَّيْنَاهُمْ "وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ" بِكُسْرِ الِئِمَامِ إِعْرَابًا وَفَتْحَهَا بِنَاءٍ لِصَالِحِيهِ إِلَى مَنَى وَهُوَ الْأَكْثَرُ "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ" الْغَالِبُ،

پھر جب ہمارا حکم یعنی ان کی ہلاکت کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور وہ چار ہزار تھے۔ اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچالیا یعنی ان کو نجات دی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچایا۔ یہاں پر یومذ کی میم کا اعراب معرب ہونے کی صورت میں کسرہ جبکہ مبنی ہونے کی صورت میں فتح جبکہ اس کی اضافت مبنی کی جانب ہو اور یہی اکثر علمائے نجات کا قول ہے۔ بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے۔

وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ ۝

اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انھیں چیخ نے پکڑ لیا، تو انھوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے۔

اپنے گھروں میں مردہ اوندھے پڑے رہے

"وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ" بَارِكَيْنَ عَلَى الرَّكْبِ مَتِينِ،

اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انھیں چیخ نے پکڑ لیا، تو انھوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے۔ یعنی وہ اپنے گھروں میں اوندھے مردہ پڑے ہوئے تھے۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ تین روز جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تھے، اتوار کے روز ان پر عذاب نازل ہوا (آیت) وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، یعنی ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک سخت آواز نے، یہ سخت آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی جس میں ساری دنیا کی بچیوں کی کڑک سے زیادہ ہیبت ناک آواز تھی جس کو انسانی قلب و دماغ برداشت نہیں کر سکا، ہیبت سے سب کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہوئے۔

كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ۚ آلَا إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ آلَا بَعْدًا لَشَمُودَ ۝

گویا وہ کبھی ان میں بے مہی نہ تھے، یاد رکھو! شمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا۔ خبردار! (قوم) شمود کے لئے دوری ہے۔

گھروں کے مالک گویا گھروں میں جیسے رہتے ہی نہ تھے

"كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ۚ آلَا إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ آلَا بَعْدًا لَشَمُودَ ۝" فِي دَارِهِمْ "فِيهَا" ۚ

كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ آلَا بَعْدًا لَشَمُودَ ۝ بِالصَّرْفِ وَ تَرَكَ عَلَى مَعْنَى الْحَيِّ وَالْقَبِيلَةِ،

یہاں پر کان خففہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے یعنی اصل میں کانہم ہے۔ گویا وہ کبھی اپنے ان گھروں میں بے مہی نہ تھے، یاد رکھو! قوم شمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا۔ خبردار! قوم شمود کے لئے رحمت سے دوری ہے۔ لفظ شمود منصرف ہے جب اس کا معنی حی سے لیا جائے اور غیر منصرف ہے جبکہ اس کا معنی قبیلہ ہو۔

جمعرات کو شروع ہر کر ہفتہ تک عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا

ان کا تو یہ حشر ہوا ادھر جمعرات کے دن تمام شمودیوں کے چہرے زرد پڑ گئے جمعہ کے دن ان کے چہرے آگ جیسے سرخ

ہو گئے اور بھٹتے کے دن جو مہلت کا آخری دن تھا ان کے منہ سیاہ ہو گئے تین دن جب گزر گئے تو چوتھا دن اتوار صبح ہی صبح سورج کے روشن ہوتے ہی اوپر آسمان سے سخت کڑا کا ہوا جس کی ہولناک دہشت انگیز چنگھاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیئے ساتھ ہی نیچے سے زبردست زلزلہ آیا ایک ہی ساعت میں ایک ساتھ ہی ان سب کا ڈھیر ہو گیا، مردوں سے مکانات، بازار، گلی، کوچے بھر گئے۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے اول سے آخر تک سارے کے سارے تباہ ہو گئے شان رب دیکھئے کہ اس واقعہ کی خبر دنیا کو پہنچانے کے لئے ایک کافر عورت بچادی گئی، یہ بھی بڑی خبیثہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی عداوت کی آگ سے بھری ہوئی تھی اسکی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں لیکن ادھر عذاب آیا ادھر اس کے پاؤں کھل گئے اپنی بستی سے سرپٹ بھاگی اور تیز دوڑتی ہوئی دوسرے شہر میں پہنچی اور وہاں جا کر ان سب کے سامنے سارا واقعہ بیان کر ہی چکنے کے بعد ان سے پانی مانگا۔ ابھی پوری پیاس بھی نہ بجھی تھی کہ عذاب الہی آ پڑا اور وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ ہاں ابودغال نامی ایک شخص اور بچ گیا تھا یہ یہاں نہ تھا حرم کی پاک زمین میں تھا لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ اپنے کسی کام کی غرض سے حد حرم سے باہر آیا اسی وقت آسمان سے پتھر آیا اور اسے بھی جہنم واصل کیا شودیوں میں سے سوائے حضرت صالح اور انکے مؤمن صحابہ کے اور کوئی بھی نہ بچا۔ (تفسیر ابن جریر، سورہ اعراف، بیروت)

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَّمَ فَمَا لَبِتَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِيدٍ

اور بیشک ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا،

ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی سلام کہا، پھر دیر نہ کی یہاں تک کہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کی میزبانی کے لئے کھانا لانے کا بیان

"وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى" يَاسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ بَعْدَهُ "قَالُوا سَلَامًا" مَصْدَرٌ "قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ" فَمَا لَبِتَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِيدٍ" مَشْوِي،

اور بیشک ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس اسحاق و یعقوب کی خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا، لفظ سلام مصدر ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا، پھر آپ علیہ السلام نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ان کی میزبانی کے لئے ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔

ابراہیم علیہ السلام کی بشارت اولاد اور فرشتوں سے گفتگو

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے بطور مہمان بشکل انسان آتے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کی خوشخبری اور حضرت ابراہیم کے ہاں فرزند ہونے کی بشارت لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ آ کر سلام کرتے ہیں۔ آپ ان کے جواب میں سلام کہتے ہیں۔ اس لفظ کو پیش سے کہنے میں علم بیان کے مطابق ثبوت و دوام پایا جاتا ہے۔ سلام کے بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے مہمان داری پیش کرتے ہیں۔ بچھڑے کا گوشت جسے گرم پتھروں پر سینک لیا گیا تھا، لاتے ہیں۔ جب دیکھا

کہ ان نو وارد مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے ہی نہیں، اس وقت ان سے کچھ بدگمان سے ہو گئے اور کچھ دل میں خوف کھانے لگے حضرت سدی فرماتے ہیں کہ ہلاکت قوم لوط کے لیے جو فرشتے بھیجے گئے وہ بصورت نو جوان انسان زمین پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر اترے آپ نے انہیں دیکھ کر بڑی تکریم کی، جلدی جلدی اپنا پچھڑا لے کر اس کو گرم پتھوں پر سینک کر لا حاضر کیا اور خود بھی ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے، آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ کھلانے پلانے کے کام کاج میں لگ گئیں۔ ظاہر ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ وہ کھانے سے رکے اور کہنے لگے ابراہیم ہم جب تک کسی کھانے کی قیمت نہ دے دیں کھایا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ہاں قیمت دے دیجئے انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے، آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا اور کھانا کھا کر الحمد للہ کہنا یہی اس کی قیمت ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے حضرت میکائیل کی طرف دیکھا اور دل میں کہا کہ فی الواقع یہ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خلیل بنائے۔ اب بھی جو انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تو آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے۔

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ

پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے، انہوں نے کہا، آپ مت ڈریئے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

قوم لوط کی ہلاکت کے لئے فرشتوں کے آنے کا بیان

"فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ" بِمَعْنَىٰ اِنْكَرَهُهُمْ "وَأَوْجَسَ" اَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ "مِنْهُمْ خِيفَةً" خَوْفًا "قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ" لِنُهْلِكَهُمْ،

پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے یعنی انہوں نے کھانے انکار کر دیا تو انہیں اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے، یعنی اپنے دل میں اندیشہ کرنے لگے انہوں نے کہا، آپ مت ڈریئے! ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تاکہ ان کو ہم ہلاک کر دیں۔

فرشتوں کا کھانا نہ کھانے کا بیان

امام طبری نے اس جگہ نقل کیا ہے اول جب فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا تو یہ کہا تھا کہ ہم مفت کا کھانا نہیں کھاتے اگر آپ قیمت لے لیں تو کھائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اس کھانے کی ایک قیمت ہے وہ ادا کرو، وہ قیمت یہ ہے کہ شروع میں اللہ کا نام لو اور آخر میں اس کی حمد کرو، جبریل امین نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ظلیل بنایا ہے یہ اسی کے مستحق ہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ کہنا سنت ہے۔

وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَلَبَسْتُهَا يَأْسَحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ ۝

اور ان کی اہلیہ کھڑی تھیں تو وہ ہنس پڑیں، سوہم نے ان کو اسحاق (علیہ السلام) کی اور اسحاق (علیہ السلام)

کے بعد یعقوب (علیہ السلام) کی بشارت دی۔

حضرت اسحاق و یعقوب کی بشارت پر اظہار تعجب کا بیان

"وَأَمْرَاتُهُ" اُنکی امراۃ ابراہیم سارۃ "قَائِمَةٌ" تَعْلَمُ مَهُم "فَضَحِكْتُ" اَسْتَبْشَرًا بِهَلَاكِهِمْ "فَلَبَسْتُهَا" يَأْسَحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ "بَعْدُ" "إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ" وَلَدَهُ تَعِيشُ إِلَى أَنْ تَرَاهُ،

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ پاس ہی کھڑی تھیں تاکہ ان کی خدمت کریں تو وہ ہنس پڑیں، یعنی خوشی سے کہا اے کم نصیبی، پس ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ وہ زندہ رہے تاکہ ان کی خوشیوں کو دیکھے۔

حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے اظہار تعجب کا بیان

حضرت سارہ نے دیکھا کہ خود حضرت ابراہیم ان کے اکرام میں یعنی ان کے کھانے کی خدمت میں ہیں، تاہم وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان مہمانوں کی عجیب حالت پر انہیں بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ حضرت ابراہیم کو خوف زدہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے۔ اب دہشت دور کرنے کے لیے اصلی واقعہ کھول دیا کہ ہم کوئی انسان نہیں فرشتے ہیں۔ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ انہیں ہلاک کریں۔ حضرت سارہ کو قوم لوط کی ہلاکت کی خبر نے خوش کر دیا۔ اسی وقت انہیں ایک دوسری خوشخبری بھی ملی کہ اس ناامیدی کی عمر میں تمہارے ہاں بچہ ہوگا۔ انہیں عجب تھا کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے، وہ پوری غفلت میں ہے۔ الغرض فرشتوں نے آپ کو اسحاق نامی بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی۔ اور پھر اسحاق کے ہاں یعقوب کے ہونے کی بھی ساتھ ہی خوش خبری سنائی۔ اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی تو بشارت دی گئی تھی اور ساتھ ہی ان کے ہاں بھی اولاد ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ یہ سن کر حضرت سارہ علیہ السلام نے عورتوں کی عام عادت کے مطابق اس پر تعجب ظاہر کیا کہ میاں بیوی دونوں کے اس بڑھے ہوئے بڑھاپے میں اولاد کیسی؟ یہ تو سخت حیرت کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا امر اللہ میں کیا حیرت؟ تم دونوں کو اس عمر میں ہی اللہ بیٹا دے گا گو تم سے آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی اور تمہارے میاں کی عمر بھی ڈھل چکی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت میں کمی نہیں وہ جو چاہے ہو کر رہتا ہے، اے نبی کے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، تمہیں اس کی قدرت میں تعجب نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تعریفوں والا اور بزرگ ہے۔

قَالَتْ يَوْنَيْتِي ۚ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۝

وہ کہنے لگیں، وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں کی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے یہ شوہر بوڑھے ہیں؟ بیشک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔

بڑھاپے میں عطاءے اولاد کی بشارت پر تعجب کرنے کا بیان

"قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ" كَلِمَةً تَقَالُ عِنْدَ أَمْرِ عَظِيمٍ وَالْأَلْفُ مُبْدَلَةٌ مِنْ يَاءٍ الْإِضَافَةُ "أَلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ" لِيُنْزِعَ وَيَسْعُونَ سَنَةً "وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا" لَهُ مِائَةٌ أَوْ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَنَضَبَهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلِ فِيهِ مَا لِي ذَا مِنْ الْإِشَارَةِ "إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ" أَنْ يُولَدَ وَلَدٌ لِهَرَمَيْنِ،

وہ کہنے لگیں، وائے حیرانی، یہ کلمہ کسی عظیم کام کے وقت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ویلتنی کا الف یائے اضافت سے تبدیل ہو کر آیا ہے۔ کیا میں بچہ جنوں کی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں یعنی میری عمر ۹۹ سال ہو گئی ہے۔ اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یعنی ان کی عمر ۱۲۰ سال ہو گئی ہے۔ یہاں پر شیخا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کا عامل جو اسم اشارہ ہذا میں ہے۔ اور بیشک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ یعنی تعجب ہے کہ بوڑھے زوجین کے ہاں اولاد ہو۔

اس وقت سیدہ سارہ کی عمر سو سال سے چند سال کم تھی اور حیض مدت سے بند ہو چکا تھا اور سیدنا ابراہیم کی عمر سو سال سے چند سال زائد تھی لہذا سیدہ سارہ کا بطور تعجب ایسے الفاظ کہنا ایک فطری امر تھا اگرچہ اس میں دل کی خوشی بھی شامل تھی۔

قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو!

بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔

اللہ کی قدرت میں تعجب کرنے کا بیان

"قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" قُدْرَتُهُ "رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ" يَا "أَهْلَ الْبَيْتِ" بَيْتُ إِبْرَاهِيمَ "إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" مَحْمُودٌ "مَجِيدٌ" كَرِيمٌ،

انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم یعنی اس کی قدرت سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھر والو! بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ یعنی بڑی عزت والا ہے۔

فرشتے کہنے لگے کہ ایک پیغمبر کی بیوی ہو کر اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ جو چاہے وہ اس کے کرنے پر قادر ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی جن میں سے ایک ہونے والا بچہ اسحاق کی پیدائش بھی ہے۔

نماز والے درود کے الفاظ کے ماخذ کا بیان

جس گھرانے پر خدا کی اس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل رہی ہیں اور جنہیں ہمیشہ معجزات و خوارق دیکھنے کا اتفاق ہوتا رہا، کیا ان کے لیے یہ کوئی تعجب کا مقام ہے؟ ان کا تعجب کرنا خود قابل تعجب ہے۔ انھیں لائق ہے کہ بشارت سن کر تعجب کی جگہ خدا کی تحمید و تمجید

کریں کہ سب بڑائیاں اور خوبیاں اسی کی ذات میں جمع ہیں۔ بعض متقین نے لکھا ہے کہ نمازوں میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کے الفاظ میں اس آیت سے اقتباس کیا گیا ہے۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۝

پھر جب ابراہیم (علیہ السلام) سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس بشارت آچکی تو ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتوں کا قوم لوط کے پاس جانے کا بیان

"فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ" الْخَوْفُ "وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ" بِالْوَلَدِ أَخَذَ "يُجَادِلُنَا" يُجَادِلُ رُفُلًا "فِي" شَأْنٍ، فِي قَوْمِ لُوطٍ

پھر جب ابراہیم (علیہ السلام) سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس بیٹے کی بشارت آچکی تو ہمارے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے معاملے میں جھگڑنے لگے۔

حضرت ابراہیم کی برز باری اور سفارش

مہمانوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے دل میں جو دہشت سمائی تھی۔ ان کا حل کھل جانے پر وہ دور ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنے ہاں لڑکا ہونے کی خوش خبری بھی سن لی۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں تو آپ فرمانے لگے کہ اگر کسی بستی میں تین سو مومن ہوں کیا پھر بھی وہ بستی ہلاک کی جائے گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ اگر چالیس ہوں؟ جواب ملا پھر بھی نہیں۔ دریافت کیا اگر تیس ہوں۔ کہا گیا پھر بھی نہیں۔ یہاں تک کے تعداد گھٹاتے گھٹاتے پانچ کی بابت پوچھا تو فرشتوں نے یہی جواب دیا۔ پھر ایک ہی کی نسبت سوال کیا اور یہی جواب ملا تو آپ نے فرمایا پھر اس بستی کو حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں تم کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہمیں وہاں حضرت لوط کی موجودگی کا علم ہے اسے اور اس کے اہل خانہ کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچالیں گے۔ اب آپ کو اطمینان ہو اور خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بردبار، نرم دل اور رجوع رہنے والے تھے اس آیت کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بہترین صفتیں بیان فرمائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اس گفتگو اور سفارش کے جواب میں فرمان باری ہوا کہ اب آپ اس سے چشم پوشی کیجئے۔ قضاء حق نافذ و جاری ہو گئی اب عذاب آئے گا اور وہ واپس نہ جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ہود، ہیروٹ)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۝

بیٹک ابراہیم (علیہ السلام) بڑے متحمل مزاج، آہ و زاری کرنے والے ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔

قوم لوط کی ہلاکت والے فرشتوں سے مجادلہ کرنے کا بیان

"إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ" كَثِيرُ الْآثَاءِ "أَوَّاهٌ مُنِيبٌ" رَجَاعٌ لَقَالَ لَهُمْ أَنَّهُ لَيَكُونَنَّ قَرْيَةً فِيهَا قَلِيلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ؟

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

قَالُوا لَا قَالَ أَفَتَهْلِكُونَ قَرْيَةً فِيهَا مَائَتَا مُؤْمِنٍ ؟ قَالُوا لَا قَالَ أَفَتَهْلِكُونَ قَرْيَةً فِيهَا أَرْبَعُونَ مُؤْمِنًا ؟ قَالُوا لَا قَالَ أَفَتَهْلِكُونَ قَرْيَةً فِيهَا عَشْرٌ مُؤْمِنًا ؟ قَالُوا لَا قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ فِيهَا مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ قَالُوا لَا قَالَ إِنْ فِيهَا لَوْطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا الْخُ

بیشک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج، آہ و زاری کرنے والے ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کرو گے جس میں تین سو مومن رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کیا ان کو ہلاک کرتے ہو جن میں دو سو مومن ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ان کو ہلاک کرتے ہو جن میں چالیس مومن ہوں تو انہوں نے کہا نہیں تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ کیا ایسی بستی جس میں چودہ مومن ہوں تو انہوں نے کہا نہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم ان میں ایک بھی مومن کو دیکھ لو تو پھر تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی نجات کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں، الخ۔

يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَ اِنَّهُمْ اَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۝

اے ابراہیم! اسے رہنے دے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آچکا اور یقیناً یہ لوگ!

ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں۔

عذاب کے فرشتوں سے اعراض کرنے کا بیان

قُلْنَا اَطَاعَ مُجَادِلَتَهُمْ قَالُوا: "يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا" الْجِدَال " اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ " يَهْلِكُهُمْ، وَ اِنَّهُمْ اَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ،

اے ابراہیم! اسے رہنے دے، یعنی ان سے مبادلہ کو لبھا کرنا چھوڑ دو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آچکا ہے جو ان کی ہلاکت کا ہے۔ اور یقیناً یہ لوگ! ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں۔

حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ان آیات میں مذکور ہے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے جن میں جبریل امین بھی شامل تھے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لئے بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں فلسطین پہنچے جس کا واقعہ پچھلی آیات میں بیان ہو چکا ہے، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے جن کا مقام وہاں سے دس بارہ میل کے فاصلہ پر تھا اللہ تعالیٰ شانہ جس قوم کو عذاب میں پکڑتے ہیں اس پر ان کے عمل کے مناسب ہی عذاب مسلط فرماتے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو بشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا اور اس وقت وہ سخت فکر و غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے اور اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت معلوم ہے، اس کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ اللہ کی لعنت نہ کر سکیں، اور دل میں کہنے لگے کہ آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔

اللہ جل شانہ نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا ہے جس میں اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بیشمار مظاہر ہوتے ہیں، آ زربت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقبول و برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھی، جب یہ محترم مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے ان کی قوم کے اوباش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ (تفسیر قرطبی، سورہ ہود، ہیروت)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝

اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے لوط (علیہ السلام) کے پاس آئے، وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور

ان کے باعث طاقت کمزور پڑ گئی اور کہنے لگے، یہ بہت سخت دن ہے۔

خوبصورت فرشتوں کو دیکھ کر لوط علیہ السلام کے اندیشے کا بیان

"وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ" "حَزِنَ بِسَيِّئِهِمْ" "وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا" "صَدْرًا لَا تَنَّهُمُ حَسَنَ
الْوُجُوهِ فِي صُورَةِ أَضْيَافٍ فَخَافَ عَلَيْهِمْ قَوْمُهُ" "وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ" "شَدِيدٌ،

اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی کیونکہ فرشتے نہایت خوب روتھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بری عادت کا علم تھا سو ممکنہ فتنہ کے اندیشہ سے پریشان ہوئے۔ اور کہنے لگے، یہ بہت سخت دن ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کے گھر فرشتوں کا نزول۔

حضرت ابراہیم کو یہ فرشتے اپنا بھید بتا کر وہاں سے چل دیئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کے زمین میں یا ان کے مکان میں پہنچے۔ مرد خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے تاکہ قوم لوط کی پوری آزمائش ہو جائے، حضرت لوط ان مہمانوں کو دیکھ کر قوم کی حالت سامنے رکھ کر سٹ پٹا گئے، دل ہی دل میں پیچ تاب کھانے لگے کہ اگر انہیں مہمان بنانا ہوں تو ممکن ہے خبر پا کر لوگ چڑھ دوڑیں اور اگر مہمان نہیں رکھتا تو یہ انہی کے ہاتھ پڑ جائیں گے۔ زبان سے بھی نکل گیا کہ آج کا دن بڑا ہیبت ناک دن ہے۔ قوم والے اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے۔ مجھ میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ کیا ہوگا؟ قتادہ فرماتے ہیں۔ حضرت لوط اپنی زمین پر تھے کہ یہ فرشتے بصورت انسان آئے اور ان کے مہمان بنے۔ شرما شرمی انکار تو نہ سکے اور انہیں لے کر گھر چلے، راستے میں صرف اس نیت سے کہ یہ اب بھی واپس چلے جائیں ان سے کہا کہ واللہ یہاں کے لوگوں سے زیادہ برے اور خبیث لوگ اور کہیں نہیں ہیں۔ کچھ دور جا کر پھر یہی کہا غرض گھر پہنچنے تک چار بار یہی کہا۔ فرشتوں کو اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ جب تک ان کا نبی، ان کی برائی نہ بیان کرے انہیں ہلاک نہ کرنا۔

سدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چل کر دوپہر کو یہ فرشتے نہر سدوم پہنچے وہاں حضرت لوط کی صاحبزادی جو پانی لینے گئی تھیں، مل گئیں۔ ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں ہم کہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ اس نے کہا آپ یہیں رکھیں میں واپس آ کر جواب دوں گی۔ انہیں ڈر لگا کہ اگر قوم والوں کے ہاتھ یہ لگ گئے تو ان کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ یہاں آ کر والد صاحب سے ذکر کیا کہ شہر کے دروازے پر چند پردیسی نوعمر لوگ ہیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھے، جاؤ اور انہیں ٹھہراؤ ورنہ قوم والے انہیں ستائیں گے۔ اس بستی کے لوگوں نے حضرت لوط سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو کسی باہر والے کو تم اپنے ہاں ٹھہرایا نہ کرو۔ ہم آپ سب کچھ کر لیا کریں گے۔ آپ نے جب یہ حالت سنی تو جا کر چپکے سے انہیں اپنے گھر لے آئے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ مگر آپ کی بیوی جو قوم سے ملی ہوئی تھی، اسی کے ذریعہ بات پھوٹ نکلی۔ اب کیا تھا۔ دوڑے بھاگے آ گئے، جسے دیکھو خوشیاں منانا جلدی جلدی لپکتا چلا آتا ہے ان کی تو یہ خوشصفت ہو گئی تھی اس سیاہ کاری کو تو گویا انہوں نے عادت بنا لیا تھا۔

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَلْقَوْمَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي

هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝

اور لوط (علیہ السلام) کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط (علیہ السلام) نے

کہا اے میری (نافرمان) قوم! یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے (بطریق نکاح) پاکیزہ و حلال ہیں سو تم اللہ

سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو! کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو برائی سے روکنے کا آخری خطاب

"وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ" "وَهِيَ ابْنَانِ الرِّجَالِ فِي الْأَذْبَارِ" قَالَ "لُوطُ" "يَا قَوْمَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي" "فَتَزَوَّجُوهُنَّ" "هُنَّ أَطْهَرُ

لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي" "أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ" بِأَمْرٍ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ،

اور لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ وہ

مردوں کی دیر میں لواطت کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم! یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے بطریق

نکاح پاکیزہ و حلال ہیں لہذا تم ان سے شادیاں کرو۔ تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں اپنی بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو!

کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے۔ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔

انبیائے کرام کا باپ کی مانند قوم کو عذاب سے بچانے کا بیان

اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بد خصلت کو چھوڑ دیا اپنی خواہشیں عورتوں سے پوری کرو۔

click link for more books

بنائی یعنی میری لڑکیاں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا گویا باپ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو منع کر چکے تھے کہ کسی کو اپنے ہاں نہ ٹھیرایا کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور دنیا آخرت کی بھلائی انہیں بھائی اور کہا کہ عورتیں ہی اس بات کے لیے موزوں ہیں۔ ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرنا ہی پاک کام ہے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ سمجھا جائے کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کی نسبت یہ فرمایا تھا نہیں بلکہ نبی اپنی پوری امت کا گویا باپ ہوتا ہے۔ قتادہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ امام ابن جریج فرماتے ہیں یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت لوط نے عورتوں سے بینکاح ملاپ کرنے کو فرمایا ہو۔ نہیں مطلب آپ کا ان سے نکاح کر لینے کے حکم کا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو میرا کہا مانو، عورتوں کی طرف رغبت کرو، ان سے نکاح کر کے حاجت روائی کرو۔ مردوں کی طرف اس رغبت سے نہ آؤ اور خصوصاً یہ تو میرے مہمان ہیں، میری عزت کا خیال کرو کیا تم میں ایک بھی سمجھدار، نیک راہ یافتہ بھلا آدمی نہیں۔ اس کے جواب میں ان سرکشوں نے کہا کہ ہمیں عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں یہاں بھی بناتک یعنی تیری لڑکیاں کے لفظ سے مراد قوم کی عورتیں ہیں۔ اور تجھے معلوم ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے یعنی ہمارا ارادہ ان لڑکوں سے ملنے کا ہے۔ پھر جھگڑا اور نصیحت بے سود ہے۔

لوط علیہ السلام کی بدنصیب قوم کا بیان

فرمان ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا تو ان کے واقعہ کو بھی یاد کر، حضرت لوط علیہ السلام ہاران بن آزر کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے آپ ہی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا اور آپ ہی کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی بنا کر سدوم نامی بستی کی طرف بھیجا آپ نے انہیں اور آس پاس کے لوگوں کو اللہ کی توحید اور اپنی اطاعت کی طرف بلایا نیکیوں کے کرنے پر ایسوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ جن میں ایک برائی اظلام بازی تھی جو ان سے پہلے دنیا سے مفقود تھی۔ اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔

عمر و بن دینار یہی فرماتے ہیں۔ جامع دمشق کے بانی خلیفہ ولید بن عبد الملک کہتے ہیں اگر یہ خبر قرآن میں نہ ہوتی تو میں تو اس بات کو کبھی نہ مانتا کہ مرد مرد سے حاجت روائی کر لے اسی لئے حضرت لوط علیہ السلام نے ان حرام کاروں سے فرمایا کہ تم سے پہلے تو یہ ناپاک اور خبیث فعل کسی نے نہیں کیا۔ عورتوں کو جو اس کام کے لئے تھیں چھوڑ کر تم مردوں پر سمجھ رہے ہو؟ اس سے بڑھ کر اسراف اور جہالت اور کیا ہوگی؟ چنانچہ اور آیت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہ ہیں میری بچیاں یعنی تمہاری قوم کی عورتیں۔ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ان کی چاہت نہیں۔ ہم تو تمہارے ان مہمان لڑکوں کے خواہاں ہیں مفسرین فرماتے ہیں جس طرح مرد مردوں میں مشغول تھے عورتیں عورتوں میں پھنسی ہوئی تھیں۔

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ وَانْكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔

قوم لوط کا اپنے عمل پر فخر کرنے کا بیان

"قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِك مِنْ حَقِّ" حَاجَةٍ "وَأَنْتَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ" مِنْ اِتِّبَانِ الرِّجَالِ،

بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق یعنی ضرورت نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ یعنی مردوں کے پاس آتے ہیں۔

لوٹی کی سزا میں فقہی مذاہب کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو اس باب میں حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی احادیث منقول ہیں اس حدیث کو ہم ابن عباس کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے اس حدیث کو عمرو بن ابی عمر سے روایت کیا ہے اور فرمایا قوم لوط کا سائل کرنے والا ملعون ہے قتل کا ذکر نہیں کیا اور یہ بھی مذکور ہے کہ چوپائے سے بد فعلی کرنے والا بھی ملعون ہے۔ عاصم بن عمرو بن سہیل بن ابی صالح سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس حدیث کو عاصم کے علاوہ کسی اور نے بھی سہیل بن ابی صالح سے روایت کیا ہو عاصم بن عمر حفظ کے اعتبار سے حدیث میں ضعیف ہیں لوطی عمل کرنے والے کی سزا کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسے سنگسار کیا جائے خواہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ۔ امام مالک، شافعی، احمد، اسحاق کا بھی یہی قول ہے بعض علماء و فقہاء تابعین، حسن بصری، ابراہیم نخعی اور عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ لواطت کرنے والے پر اسی طرح حد جاری کی جائے جس طرح زانی پر حد جاری کی جاتی ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(جامع ترمذی: جلد اول: حدیث نمبر 1498)

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝

لوٹ (علیہ السلام) نے کہا کاش! مجھ میں تمہارے مقابلہ کی ہمت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ میں پناہ لے سکتا۔

حضرت لوط علیہ السلام کا طاقت کے ذریعے قوم سے مقابلہ کرنے کے اظہار کا بیان

"قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً" طَاقَةً "أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ" عَشِيرَةٍ تَنْصُرُنِي لَبَطَشْتُ بِكُمْ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَلَائِكَةُ ذَلِكَ،

حضرت لوط علیہ السلام نے کہا! کاش! مجھ میں تمہارے مقابلہ کی ہمت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ میں پناہ لے سکتا۔ یعنی میں کسی قبیلہ کی طاقت کا سہارا لیتا اور تم سے مقابلہ کرتا،

حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی تو انہیں دھمکایا کہ اگر مجھ میں قوت، طاقت ہوتی یا

میرا کنبہ، قبیلہ زوردار ہوتا تو میں تمہیں تمہاری اس شرارت کا مزہ چکھا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو لوط علیہ السلام پر کہ وہ زور آور قوم کی پناہ لینا چاہتے تھے۔ مراد اس سے ذات اللہ تعالیٰ عزوجل ہے۔ آپ کے بعد پھر جو پیغمبر بھیجا گیا وہ اپنے آبائی وطن میں ہی بھیجا گیا۔ ان کی اس افسردگی، کامل ملال اور سخت تنگ دلی کے وقت فرشتوں نے آپ کو ظاہر کر دیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہں یہ لوگ ہم تک یا آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے خود ان سب کے پیچھے رہیے۔ اور سیدھے اپنی راہ چلے جائیں قوم والوں کی آہ و بکا پر ان کے چیخنے چلانے پر تمہیں مڑ کر بھی نہ دیکھا۔

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوَا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۖ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝

جب فرشتوں نے معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا تمہارے رب کی طرف سے ہم تمہاری مدد کے لئے آئے ہیں یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، پس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصہ میں لے کر نکل جائیں اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے مگر اپنی عورت کو، یقیناً اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بیشک ان کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے۔

قوم لوط پر صبح کے وقت عذاب نازل ہونے کا بیان

"قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوَا إِلَيْكَ" بِسُوءٍ "فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ" بِالرَّفْعِ بَدَلٍ مِنْ أَحَدٍ وَفِي قِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْأَهْلِ أَيْ فَلَا تَسْرِ بِهَا "إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ" فَقِيلَ لَمْ يَخْرُجْ بِهَا وَقِيلَ خَرَجَتْ وَالتَّفَتُّ فَقَالَتْ وَأَقْرَبُ مَا هَا حَجَرٌ فَقَتَلَهَا وَسَأَلَهُمْ عَنْ وَقْتِ هَلَاكِهِمْ فَقَالُوا "إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ" فَقَالَ أُرِيدُ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا "أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ"

جب فرشتوں نے معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا ہم تمہاری مدد کے لئے آئے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، پس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصہ میں لے کر خروج فرمائیں اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے کیونکہ عذاب بڑا ہے جو ان پر نازل کیا جائے گا۔ مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یہاں پر امراۃ کو احد سے بدل ہونے کے سبب مرفوع بھی پڑھا گیا ہے۔ اور ایک قرأت میں اہل سے استثناء کی صورت میں منصوب ہے۔ یقیناً سے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ پس کہا گیا کہ وہ آپ کے ساتھ نہ جائے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ نکلے تو تھی لیکن واپس مڑ کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی ہائے میری قوم تو ایک پتھر اس پر آ کر لگا جس سے وہ مر گئی۔ پس جب آپ نے ان سے عذاب کے وقت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیشک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں اس سے جلدی چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا صبح قریب نہیں ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ ۝

پھر جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصہ کو نچلا حصہ کر دیا اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے

کنکر برسائے جو پے در پے گرتے رہے۔

قوم لوط پر بستی کو آسمان کی طرف بلند کر کے ان پر الٹا دینے کا بیان

"فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا" يَاهْلَاكِهْم "جَعَلْنَا عَالِيَهَا" اَيْ قُرَاهُمْ "سَافِلَهَا" اَيْ بَانَ رَفَعَهَا جِبْرِيلُ اِلَى السَّمَاءِ
وَأَسْقَطَهَا مَقْلُوبَةً اِلَى الْاَرْضِ "وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ" طِينٌ طَبَخَ بِالنَّارِ "مَّنصُودٌ"
مُتَابِعٌ،

پھر جب ہمارا حکم یعنی ان کو ہلاکت کا عذاب آپہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصہ کو نچلا حصہ کر دیا یعنی جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو آسمان کی طرف بلند کر کے نیچے زمین کی جانب پھینک دیا اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے، طین وہ جس کو پکایا گیا ہو۔ جو پے در پے گرتے رہے۔

آج کے ایٹم بم اس وقت کے پتھروں کی بارش

سورج کے نکلنے کے وقت اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ ان کی بستی سدوم نامی تہ وبالا ہو گئی۔ عذاب نے اوپر تلے سے ڈھا تک لیا۔ آسمان سے پکی مٹی کے پتھر ان پر برسنے لگے۔ جو سخت، وزنی اور بہت بڑے بڑے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے جبین بحیل دونوں ایک ہی ہیں۔ منصود سے مراد پے بہ پے تہ بہ تہ ایک کے بعد ایک کے ہیں۔ ان پتروں پر قدرتی طور پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جس کے نام کا پتھر تھا اسی پر گرتا تھا۔ وہ مثل طوق کے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ ان شہریوں پر بھی برسے اور یہاں کے جو لوگ اور گاؤں گوٹھ میں تھے ان پر بھی وہیں گرے۔ ان میں سے جو جہاں تھا وہیں پتھر سے ہلاک کیا گیا۔ کوئی کھڑا ہوا، کسی جگہ کسی سے باتیں کر رہا ہے وہیں پتھر آسمان سے آیا اور اسے ہلاک کر گیا۔ غرض ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کو جمع کر کے ان کے مکانات اور موشیوں سمیت اونچا اٹھا لیا یہاں تک کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سن لیں۔ آپ اپنے داہنے پر کے کنارے پر ان کی بستی کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر انہیں زمین پر الٹ دیا۔ ایک کو دوسرے سے ٹکرا دیا اور سب ایک ساتھ غارت ہو گئے ا کے د کے جو رہ گئے تھے ان کے بھیجے آسمانی پتھروں نے پھوڑ دیئے اور محض پیغام و نشان کر دیئے گئے۔ مذکور ہے کہ ان کی چار بستیاں تھیں۔ ہر بستی میں ایک لاکھ آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے تین بستیاں تھیں۔ بڑی بستی کا نام سدوم تھا۔ یہاں کبھی کبھی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ کر وعظ نصیحت فرما جایا کرتے تھے۔ پھر فرماتا ہے یہ چیزیں کچھ ان سے دور نہ تھیں۔ سنن کی حدیث میں ہے کسی اگر تم لواطت کرتا ہوا پاؤ تو اوپر والے نیچے والے دونوں کو قتل کر دو۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ہود، بیروت)

مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝

جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کئے ہوئے تھے، اور یہ (سنگ ریزوں کا عذاب) ظالموں سے (اب بھی) کچھ دور نہیں ہے۔

ہلاک ہونیوالوں کے نام پتھروں پر لکھے ہوئے ہونے کا بیان

"مُسَوَّمَةٌ" مُعَلَّمَةٌ عَلَيْهَا اسْمٌ مَنْ يُرْمَى بِهَا "عِنْدَ رَبِّكَ" ظَرْفٌ لَهَا "وَمَا هِيَ" الْحِجَارَةُ أَوْ بِلَادُهُمْ "مِنَ الظَّالِمِينَ" أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ

جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کئے ہوئے تھے، یعنی ان سنگ ریزوں پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس شخص نے اس سے ہلاک ہونا تھا۔ اور یہ پتھروں کا عذاب ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی یہ بستیاں اہل مکہ سے دور نہیں ہیں۔

حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کا عذاب سے محفوظ رہنے کا بیان

حضرت لوط اور ان کا گھرانہ اللہ کے ان عذابوں سے بچ گیا جو لوطیوں پر نازل ہوئے۔ بجز آپ کے گھرانے کے اور کوئی آپ پر ایمان نہ لایا جیسے فرمان رب ہے آیت (فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) یعنی وہاں جتنے مومن تھے ہم نے سب کو نکال دیا۔ لیکن بجز ایک گھر والوں کے وہاں ہم نے کسی مسلمان کو پایا ہی نہیں۔ بلکہ خاندان لوط میں سے بھی خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہوئی کیونکہ یہ بد نصیب کافرہ ہی تھی بلکہ قوم کے کافروں کی طرف دار تھی اگر کوئی مہمان آتا تو اشاروں سے قوم کو خبر پہنچا دیتی اسی لئے حضرت لوط سے کہہ دیا گیا تھا کہ اسے اپنے ساتھ نہ لے جانا بلکہ اسے خبر بھی نہ کرنا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ساتھ تو چلی تھی لیکن جب قوم پر عذاب آیا تو اس کے دل میں ان کی محبت آگئی اور رحم کی نگاہ سے انہیں دیکھنے لگی وہیں اسی وقت وہی عذاب اس بد نصیب پر بھی آ گیا لیکن زیادہ ظاہر قول پہلا ہی ہے یعنی نہ اسے حضرت لوط نے عذاب کی خبر کی نہ اسے اپنے ساتھ لے گئے یہ یہیں باقی رہ گئی اور پھر ہلاک ہو گئی۔ (غابرین) کے معنی بھی باقی رہ جانے والے ہیں۔ جن بزرگوں نے اس کے معنی ہلاک ہونے والے کئے ہیں وہ بطور لزوم کے ہیں۔ کیونکہ جو باقی تھے وہ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے مسلمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شہر سے نکلتے ہی عذاب الہی ان پر بارش کی طرح برس پڑا وہ بارش پتھروں اور ڈھیلوں کی تھی جو ہر ایک پر بالخصوص نشان زدہ اسی کے لئے آسمان سے گر رہے تھے۔ گو اللہ کے عذاب کو بے انصاف لوگ دور سمجھ رہے ہوں لیکن حقیقتاً ایسا نہیں۔ اے پیغمبر آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ کی نافرمانیوں اور رسول اللہ کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے خاوند اور بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا اور بولی "ہائے میری قوم" وہیں ایک پتھر اس پر آ پڑا، جس نے اسکا سر پھاڑ کر اسے اسکی قوم سے ملا دیا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رازی، سورہ ہود، بیروت)

وَالِی مَدَیْنَ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا ۚ قَالَ یٰقَوْمُ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ ۚ وَلَا تَنْقُصُوا

الْمِکْیَالَ وَالْمِیْزَانَ اِنِّیْ اَرَاکُمْ بِخَیْرِ وَّاِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ ۝

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام کو بھیجا)، انہوں نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے

اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو بیشک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور میں تم پر

ایسے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں جو گھیر لینے والا ہے۔

اہل مدین کی جانب شعیب علیہ السلام کی بعثت کا بیان

"و" اَرْسَلْنَا "اِلٰی مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا ۚ قَالَ یٰقَوْمُ اعْبُدُوا اللّٰهَ " وَخَذُوْهُ " مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ وَلَا

تَنْقُصُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیْزَانَ اِنِّیْ اَرَاکُمْ بِخَیْرِ " نِعْمَةٌ تُنْفِیْکُمْ عَنِ التَّطَفُّیْفِ " وَاِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ " اِنْ

لَمْ تُؤْمِنُوْا " عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ " بِکُمْ یُهْلِکْکُمْ وَوَصَفَ الْیَوْمَ بِهٖ مَجَازٍ لُّوْقُوْهُ فِیْهِ،

اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو

یعنی اس کی توحید کا اقرار کرو۔ تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو بیشک میں تمہیں

آسودہ حال دیکھتا ہوں یعنی اس نے تمہیں لطف و عنایات دے رکھی ہیں۔ اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں یعنی اگر

تم ایمان نہ لاؤ، تو اس کا عذاب تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ جو تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یہاں پر عذاب کے واقع میں یوم کی صفت مجازی

ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف

مشہور مؤرخ حضرت امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ مدین بن ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ حضرت شعیب

میکیل بن نیشجر کے لڑکے تھے ان کا نام سریانی زبان میں یثرون تھا۔ یہ یاد رہے کہ قبیلہ کا نام بھی مدین تھا اور اس بستی کا نام بھی یہی تھا

یہ شہر معان سے ہوتے ہوئے حجاز جانے والے کے راستے میں آتا ہے۔ آیت قرآن ولما ورد ماء مدین میں شہر مدین کے کنوئیں کا ذکر

موجود ہے اس سے مراد ایکہ والے ہیں جیسا کہ انشاء اللہ بیان کریں گے۔ آپ نے بھی تمام رسولوں کی طرح انہیں توحید کی اور

شرک سے بچنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میری نبوت کی دلیلیں تمہارے سامنے آچکی ہیں۔ خالق کا حق بتا کر پھر

مخلوق کے حق کی ادائیگی کی طرف رہبری کی اور فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کی عادت چھوڑ لو لوگوں کے حقوق نہ مارو۔ کہو کچھ اور کرو کچھ

یہ خیانت ہے فرمان ہے آیت (ویل للمطففین) ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے (ویل) ہے۔ اللہ اس بد خصلت

سے ہر ایک کو بچائے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا اور وعظ بیان ہوتا ہے۔ آپ کو بہ سبب فصاحت عبارت اور عمدگی وعظ کے

خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔ (تفسیر بحر محیط، سورہ اعراف، بیروت)

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

اور اے میری قوم! تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو

اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مٹ چاتے پھرو۔

اہل مدین کو ناپ تول کی کمی سے ممانعت کا بیان

"وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ" اَتَمُّوهُمَا "بِالْقِسْطِ" بِالْعَدْلِ "وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ" لَا تَنْقُصُوهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ شَيْئًا "وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ" بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ عَنَى بِكُسْرِ الْمُثَلَّثَةِ أَفْسَدَ وَمُفْسِدِينَ حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ لِمَعْنَى عَامِلَهَا تَعْتُوا،

اور اے میری قوم! تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو یعنی ان کے حقوق میں کمی نہ کیا کرو۔ اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مٹ چاتے پھرو۔ یعنی قتل وغیرہ کے ذریعے فساد نہ کرو۔ یہاں تعتوا یہ عنی میں کسرہ کے ساتھ آیا ہے جس کا معنی افسد یعنی اس نے فساد کیا ہے۔ اور یہ حال تاکید ہے۔ اور عامل کے معنی کے لئے ہے جو تعتوا ہے۔

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

جو اللہ کے دیئے میں بچ رہے، تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔

اللہ کے عطا کردہ رزق پر راضی رہنے کا بیان

"بَقِيَّةُ اللَّهِ" رِزْقُهُ الْبَاقِي لَكُمْ بَعْدَ إِفْقَادِ الْكَفْلِ وَالْوَزْنِ "خَيْرٌ لَّكُمْ" مِنْ الْبُخْسِ "وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ" رَقِيبٌ أَجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ إِنَّمَا بَعَثْتُ نَذِيرًا،

جو اللہ کے دیئے میں بچ رہے، یعنی ناپ تول کرنے کے بعد جو بچ جائے وہی تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ تم کی کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ یعنی تمہیں تمہارے اعمال کی جزاء دی جائے گی جبکہ میں تو صرف ڈرسانے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

اہل مدین کی جانب حضرت شعیب کی آمد

عرب کا قبیلہ جو حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب رہتا تھا ان کے شہروں کا نام اور خود ان کا نام بھی مدین تھا۔ ان کی جانب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ آپ ان میں شریف النسب اور اعلیٰ خاندان کے تھے اور انہیں میں سے

تھے۔ اسی لیے اخام کے لفظ سے بیان کیا یعنی ان کے بھائی آپ نے بھی انبیاء کی عادت اور سنت اور اللہ کے پہلے اور تاکید حکم کے مطابق اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ناپ تول کی کمی سے رد کا کہ کسی کا حق نہ مارو۔ اور اللہ کا یہ احسان یاد لایا کہ اس نے تمہیں فارغ البال اور آسودہ حال کر رکھا ہے۔ اور اپنا ڈر ظاہر کیا کہ اپنی مشرکانہ روش اور ظالمانہ حرکت سے اگر باز نہ آؤ گے تو تمہاری یہ اچھی حالت بد حالی سے بدل جائے گی۔

قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا

مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۝

انہوں نے کہا اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے،

یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں کریں جو چاہیں، یقیناً تو تو نہایت بردبار، بڑا سمجھ دار ہے۔

اہل مدین کا اپنے نبی مکرم کے حکم سے اعراض کرنے کا بیان

"قَالُوا" لَہُ اسْتِهْزَاءُ "يَا شُعَيْبُ أَصْلَاحُكَ تَأْمُرُكَ" بِتَكْلِيفٍ "أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا" مِنْ الْأَصْنَامِ

"أَوْ" نَتْرُكَ "أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ" الْمَعْنَى هَذَا أَمْرٌ بَاطِلٌ لَا يَدْعُو إِلَيْهِ دَاعٍ بِخَيْرٍ "إِنَّكَ

لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ" قَالُوا ذَلِكَ اسْتِهْزَاءُ،

انہوں نے بہ مذاق کہا اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے یعنی تمہیں مکلف کرتی ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں کریں جو چاہیں، یعنی جو کچھ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تمہارا اس کے بارے میں حکم دینا باطل ہے۔ لہذا تمہارا یہ بلانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور انہوں نے بہ طور مذاق کہا کہ یقیناً تو تو نہایت بردبار، بڑا سمجھ دار ہے۔

پرانے معبودوں سے دستبرداری سے انکار

حضرت اعمش فرماتے ہیں صلوٰۃ سے مراد یہاں قرأت ہے۔ وہ لوگ ازراہ مذاق کہتے ہیں کہ واہ آپ اچھے رہے کہ آپ کو آپ کی قرأت نے حکم دیا کہ ہم باپ دادوں کی روش کو چھوڑ کر اپنے پرانے معبودوں کی عبادت سے دست بردار ہو جائیں۔ یہ اور بھی لطف ہے کہ ہم اپنے مال کے بھی مالک نہ رہیں کہ جس طرح جو چاہیں اس میں تصرف کریں کسی کو ناپ تول میں کم نہ دیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں واللہ واقعہ یہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کا حکم یہی تھا کہ آپ انہیں غیر اللہ کی عبادت اور مخلوق کے حقوق کے غصب سے روکیں۔ ثوری فرماتے ہیں کہ ان کے اس قول کا مطلب کہ جو ہم چاہیں، اپنے مالوں میں کریں یہ ہے کہ زکوٰۃ کیوں دیں؟ نبی اللہ کو ان کا حلیم و رشید کہنا ازراہ مذاق و حقارت تھا۔ (تفسیر ابن جریر، سورہ ہود، بیروت)

قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِّنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۖ

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُم عَنْهُ ۖ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ۚ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

اس نے کہا اے میری قوم! کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں (خود) اس کا ارتکاب کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا، جتنی کر سکوں اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

رزق حلال کے اندر حرام ملانے کی حرمت کا بیان

"قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي رِزْقًا حَسَنًا ۖ حَلَالًا أَفَأَشْوِبُهُ بِالْحُرَامِ مِّنَ الْبَخْسِ وَالْتَطْفِيفِ ۚ" "وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ" "وَأَذْهَبَ إِلَيَّ مَا أَنهَكُم عَنْهُ" "فَأَرْتَكِبُهُ" "إِنْ" "مَا" "أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ" "لَكُمْ بِالْعَدْلِ" "مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي" "فَقَدَرْتَنِي عَلَىٰ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِّنَ الطَّاعَاتِ" "إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" "أَرْجِعْ،

اس نے کہا اے میری قوم! کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو۔ یعنی میں اس پاکیزہ رزق میں ناپ تول کی کمی کر کے کیوں حرام کس کروں۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں خود اس کا ارتکاب کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا، جتنی کر سکوں لہذا تمہارے لئے انصاف یہی ہے۔ اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، یعنی میرا طاعت اسی کی اطاعت سے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

ناپ تول میں انصاف کرو

پہلے تو اپنی قوم کو ناپ تول کی کمی سے روکا۔ اب لین دین کے دونوں وقت عدل و انصاف کے ساتھ پورے پورے ناپ تول کا حکم دیتے ہیں۔ اور زمین میں فساد اور تباہ کاری کرنے کو منع کرتے ہیں۔ ان میں رہزنی اور ڈاکے مارنے کی بد خصلت بھی تھی۔ لوگوں کے حق بار کر نفع اٹھانے سے اللہ کا دیا ہوا نفع بہت بہتر ہے۔ اللہ کی یہ وصیت تمہارے لیے خیریت لیے ہوئے ہے۔ عذاب سے جیسے ہلاکت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں رحمت سے برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک تول کر پورے ناپ کر حلال سے جو نفع ملے اسی میں برکت ہوتی ہے۔ خبیث و طیب میں کیا مساوات؟ دیکھو میں تمہیں ہر وقت دیکھ نہیں رہا۔ تمہیں برائیوں کا ترک اور نیکیوں کا فعل اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے نہ کہ دنیا دکھا دے کے لیے۔

وَيَقَوْمٌ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ

أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝

اور اے میری قوم! مجھ سے دشمنی و مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابھاردے کہ تم پر وہاں پہنچے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط تم سے کچھ دور نہیں۔

سابقہ اقوام کے عذاب سے عبرت حاصل کرنے کا بیان

"وَيَا قَوْمٌ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ" يَكْسِبَنَّكُمْ "شِقَاقِي" خِلَافِي فَاعِلٌ يَجْرِمُ وَالضَّمِيرُ مَفْعُولٌ أَوَّلُ وَالثَّانِي "أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ" مِنْ الْعَذَابِ "وَمَا قَوْمٌ لُوطٍ" آتِي مَنَازِلَهُمْ أَوْ زَمَنٍ هَلَاكِهِمْ "مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ" فَاعْتَبِرُوا،

اور اے میری قوم! مجھ سے دشمنی و مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابھاردے، یہاں پر شقاق یہی بجرم کا فاعل ہے جبکہ کم ضمیر اس کا مفعول اول ہے اور اور دوسرا مفعول "أَنْ يُصِيبَكُمْ" کہ جس کے باعث تم پر وہ عذاب آپہنچے جیسا عذاب قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط کی بستیاں یا ان کا زمانہ تم سے کچھ دور نہیں۔ لہذا تم عبرت حاصل کرو۔

میری عداوت میں اپنی بربادی مت مول لو

فرماتے ہیں کہ میری عداوت اور بعض میں آ کر تم اپنے کفر اور اپنے گناہوں پر جرم نہ جاؤ ورنہ تمہیں وہ عذاب پہنچے گا جو تم سے پہلے ایسے کاموں کا ارتکاب کرنے والوں کو پہنچا ہے۔ خصوصاً قوم لوط جو تم سے قریب زمانے میں ہی گزری ہے اور قریب جگہ میں ہے تم اپنے گذشتہ گناہوں کی معافی مانگو۔ آئندہ کے لیے گناہوں سے توبہ کرو۔ ایسا کرنے والوں پر میرا رب بہت ہی مہربان ہو جاتا ہے اور ان کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے ابولیلیٰ کنڈی کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کا جانور تھا بے کھڑا تھا۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے آپ نے اوپر سے سر بلند کیا اور یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اور فرمایا میری قوم کے لوگو مجھے قتل نہ کرو۔ تم اسی طرح تھے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں ڈال کر دکھائیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ہود، بیروت)

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝

اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو، بیشک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔

اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا بیان

"وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ" بِالْمُؤْمِنِينَ "وَدُودٌ" مُحِبٌّ لَهُمْ،

اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو، بیشک میرا رب الہی ایمان کے ساتھ نہایت مہربان محبت فرمانے

والا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے یہ خوف کرتے ہوئے کہ قیامت برپا ہوگئی، یہاں تک کہ مسجد آئے اور لمبے قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔

میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نماز میں ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر فرمایا یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں ہوتیں لیکن اللہ اس کو اپنے بندوں کو ڈرانے کے واسطے بھیجتا ہے جب تم اس میں سے کوئی چیز دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار کی طرف جلدی کرو۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 2110)

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا

وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝

وہ بولے: اے شعیب! تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگ سار کر دیتے اور تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو۔

اپنے نبی مکرم کو رجم کرنے کا ارادہ رکھنے والی بد بخت قوم مدین کا بیان

"قَالُوا" اِيْذَا نَا بِقَلَّةِ الْمُبَالَاةِ "يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ" فَهَمَّ "كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرَاكَ فِیْنَا ضَعِیْفًا" ذَلِیْلًا "وَلَوْ لَا رَهْطُكَ" عَشِیْرَتُكَ "لَرَجَمْنَاكَ" بِالْحِجَارَةِ "وَمَا اَنْتَ عَلَیْنَا بِعَزِیْزٍ" كَرِیْمٌ عَنِ الرَّجْمِ وَاِنَّمَا رَهْطُكَ هُمْ الْاَعَزَّةُ،

اہل مدین نے اپنی توجہ نہ دیتے ہوئے کہا کہ اے شعیب! تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں یعنی تم ہمیں کہتے ہو اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگ سار کر دیتے اور ہمیں اسی کا لحاظ ہے ورنہ تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو۔ کیونکہ ہمیں تمہیں رجم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف تمہارے خاندان کے معزز ہونے کے سبب ہم نے ایسا نہیں کیا۔

قوم مدین کا جواب اور اللہ کا عتاب

قوم مدین کے کہا کہ اے شعیب آپ کی اکثر باتیں ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں۔ اور خود آپ بھی ہم میں بے انتہا کمزور ہیں۔ سعید وغیرہ کا قول ہے کہ آپ کی نگاہ کم تھی۔ مگر آپ بہت ہی صاف گو تھے، یہاں تک کہ آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب حاصل تھا۔ سدی کہتے ہیں اس وجہ سے کمزور کہا گیا ہے کہ آپ اکیلے تھے۔ مراد اس سے آپ کی حقارت تھی۔ اس لیے کہ آپ کے کنبہ والے بھی آپ کے دین پر نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر تیری برادری کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تو پتھر مار مار کر تیرا قصہ ہی ختم کر دیتے۔ یا یہ کہ تجھے دل

کھول کر برا کہتے۔ ہم میں تیری کوئی قدر و منزلت، رفعت و عزت نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا بھائیو تم مجھے میری قربت داری کی وجہ سے چھوڑتے ہو۔ اللہ کی وجہ سے نہیں چھوڑتے تو کیا تمہارے نزدیک قبیلے والے اللہ سے بھی بڑھ کر ہیں اللہ کے نبی کو برائی پہنچاتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں کرتے افسوس تم نے کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اس کی کوئی عظمت و اطاعت تم میں نہ رہی۔ خیر اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حال احوال جانتا ہے وہ تمہیں پورا بدلہ دے گا۔ (تفسیر محمدی، سورہ ہود، پیر دت)

قَالَ يَقَوْمِ اَرَهْطٰی اَعَزُّ عَلَیْكُمْ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وِرَآءَ كُمْ ظَهْرًا ؕ اِنَّ رَبِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِیْطٌ ۝

شعیب (علیہ السلام) نے کہا، اے میری قوم! کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے، اور تم نے اسے اپنے

پس پشت ڈال رکھا ہے۔ بیشک میرا رب تمہارے کاموں کو احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔

دنیاوی اعزاز کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی شریعت کا خیال نہ رکھنے والوں کا بیان

"قَالَ يَا قَوْمِ اَرَهْطٰی اَعَزُّ عَلَیْكُمْ مِنَ اللّٰهِ ؕ فَتَسْرُکُوْا قُلُوْبِیْ لَا جَلِیْہُمْ وَلَا تَحْفَظُوْنِیْ لِلّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ اِنِّیْ اللّٰهُ ؕ وَرَآءَ کُمْ ظَهْرًا ؕ مَنْبُوْذًا خَلْفَ ظُہُوْرِکُمْ لَا تُرَاقِبُوْنَهٗ ؕ اِنَّ رَبِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِیْطٌ ؕ عَلِمًا فِیْجَازِیْکُمْ،

حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم! کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے، یعنی میرے قبیلہ کی خاطر مجھے قتل کرنے سے دور رہتے ہو لیکن اللہ کے لئے میری حفاظت نہیں کرتے۔ اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ یعنی پس پشت ڈالنے کے سبب حفاظت نہیں کر سکتے ہو، بیشک میرے رب کا علم تمہارے سب کاموں کو احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔ پس تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔

یعنی افسوس اور تعجب ہے کہ خاندان کی وجہ سے میری رعایت کرتے ہو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور صاف و صریح نشانات اپنی سچائی کے دکھلا رہا ہوں گویا تمہاری نگاہ میں میرے خاندان کی عزت اور اس کا دباؤ خداوند قدوس سے زیادہ ہے۔ خدا کی عظمت و جلال کو ایسا بھلا دیا کہ کبھی تمہیں تصور بھی نہیں آتا۔ جو قوم خدا تعالیٰ کو بھلا کر (معاذ اللہ) پس پشت ڈال دے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ کہ اس کے تمامی افعال و اعمال خدا تعالیٰ کے علم و قدرت کے احاطہ میں ہیں۔ تم کوئی کام کرو اور کسی حالت میں ہو، ایک آن کے لیے بھی اس کے قابو سے باہر نہیں۔

وَيَقُوْمُ اَعْمَلُوْا عَلٰی مَّكَانٰتِکُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ یَّاتِیْہِ عَذَابٌ یُّخْزِیْہِ

وَمَنْ هُوَ کَاذِبٌ ؕ وَاَرْتَقِبُوْا اِنِّیْ مَعَکُمْ رَقِیْبٌ ۝

اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ کام کرتے رہو میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ تم عنقریب جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے

جو رسوا کر ڈالے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرتے رہو اور میں تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔

قیام حجت کے بعد بھی دین کا انکار کرنے والوں کے لئے انتظار عذاب کا بیان

"وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ" "حَالَتُكُمْ" "اِنِّى عَامِلٌ" "عَلٰى حَالَتِى" "سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ" "مَوْصُوْلَةٌ" "مَفْعُوْلُ الْعِلْمِ" "يَايْبُهُ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ" "اَنْتَظِرُوْا عَاقِبَةَ اَمْرِكُمْ" "اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ" "مُنْتَظَرٌ"،

اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ یعنی اپنی حالت پر کام کرتے رہو میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں۔ تم عنقریب جان لو گے، یہاں پر من موصولہ ہے۔ جو تعلمون کا مفعول ہے۔ کہ کس پر وہ عذاب آپہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔

مدین والوں پر عذاب الہی آنے کا بیان

جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو تھک کر فرمایا اچھا تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ میں اپنے طریقے پر قائم ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والے عذاب کن پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک جھوٹا کون ہے؟ تم منظر رہو میں بھی انتظار میں ہوں۔ آخرش ان پر بھی عذاب الہی اتر اس وقت نبی اللہ اور مومن بچا دیئے گئے ان پر رحمت رب ہوئی اور ظالموں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ وہ جل بجھ۔ بیکس و حرکت رہ گئے۔ ایسے کہ گویا کبھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہ تھے۔ اور جیسے کہ ان سے پہلے کے ثمودی تھے اللہ کی لعنت کا باعث بنے ویسے ہی یہ بھی ہو گئے۔ ثمودی ان کے پڑوسی تھے اور گناہ اور بدامنی میں انہیں جیسے تھے اور یہ دونوں قومیں عرب ہی سے تعلق رکھتی تھیں۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ

ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ۝

اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے شعیب (علیہ السلام) کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

عذاب الہی میں مبتلاء ہونے والوں کا گھروں میں مردہ پڑے ہونے کا بیان

"وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا" "يَاغْلَاظُهُمْ" "نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ" "صَاحَ بِهِمْ جَبْرِئِلٌ" "فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ" "بَارِكَيْنِ عَلَى الرُّكْبِ مَيِّتِينَ"،

اور جب ہمارا حکم یعنی ان کی ہلاکت کا عذاب آپہنچا تو ہم نے شعیب (علیہ السلام) کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، جو جبرائیل کی چیخ تھی۔ سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یعنی گٹھنوں کے بل اوندھے مردہ پڑے ہوئے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان دونوں آیتوں میں تطبیق کے لئے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اول تو ایسی سخت گرمی مسلط ہوئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو جس سے ان کا دم گھٹنے لگانہ کسی سایہ میں چھین آتا تھا نہ پانی میں۔ یہ لوگ گرمی سے گھبرا کر تہ خانوں میں گھس گئے تو وہاں اوپر سے بھی زیادہ سخت گرمی پائی۔ پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ سب لوگ گرمی سے بدحواس تھے دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت یہ سارا بادل آگ ہو کر ان پر برسا اور زلزلہ بھی آیا جس سے یہ سب لوگ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے۔ اس طرح اس قوم پر زلزلہ اور عذاب ظلمہ دونوں جمع ہو گئے۔ (تفسیر بحر محیط، سورہ اعراف، بیروت)

كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا إِلَّا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ ثُمُودُ

گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھی۔ سنو! مدین کے لئے ہلاکت ہے جیسے ثمود ہلاک ہوئی تھی۔

عذاب طاری ہونے والوں کا اپنے مکانوں میں مردہ پڑے ہونے کا بیان

"كَانَ" مُخَفَّفَةً: اَيْ كَانَتْهُمْ "لَمْ يَغْنُوا" يَقْسِمُوا، فِيهَا اِلَّا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ ثُمُودُ،

یہاں پر کان مخففہ ہے یعنی اصل میں کانہم ہے۔ گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھی۔ سنو! (اہل) مدین کے لئے ہلاکت ہے جیسے (قوم) ثمود ہلاک ہوئی تھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کبھی دو امتیں ایک ہی عذاب میں مبتلا نہیں کی گئیں بخیر حضرت شعیب و صالح علیہما السلام کی امتوں کے لیکن قوم صالح کو ان کے نیچے سے ہولناک آواز نے ہلاک کیا اور قوم شعیب کو اوپر سے۔ (خزائن العرفان)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری دلیل لے کر آنے کا بیان

"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ" بُرْهَانٌ بَيِّنٌ ظَاهِرٌ،

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا۔ یعنی ظاہری دلیل دیکر بھیجا ہے۔

قبلی قوم کا سردار فرعون اور موسیٰ علیہ السلام

فرعون اور اس کی جماعت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور ظاہر باہر دلیلوں کے ساتھ بھیجا لیکن انہوں نے فرعون کی اطاعت نہ چھوڑی۔ اسی کی گمراہ روش پر اس کے پیچھے لگے رہے۔ جس طرح یہاں انہوں نے اس کی فرمان برداری ترک نہ کی اور اسے اپنا سردار مانتے رہے۔ اسی طرح قیامت کے دن اسی کے پیچھے یہ ہوں گے اور وہ اپنی پیشوائی میں انہیں سب کو اپنے ساتھ ہی جہنم میں لے جائے گا اور خود گنا عذاب برداشت کرے گا۔ یہی حال بروں کی تابعداری

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کرنے والوں کا ہوتا ہے وہ کہیں گے بھی کہ اللہ انہیں لوگوں نے ہمیں بہکایا تو انہوں کو گنا عذاب دے۔ مسند میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جاہلیت کے شاعروں کا جنت الامر والقیس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ انہیں لے کر جہنم کی طرف جائے گا۔ اس آگ کے عذاب پر یہ اور زیادتی ہے کہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ یہ لوگ ابدی لعنت میں پڑے۔ قیامت کے دن کی لعنت مل کر ان پر دو دو لعنتیں پڑ گئیں۔ یہ اور لوگوں کو جہنم کی دعوت دینے والے امام تھے۔ اس لیے ان پر دو ہری لعنت پڑی۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۝

فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو (قوم کے) سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔

قوم فرعون کے سرداروں کی اتباع کا بیان

"إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ" سیدید،

فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو (قوم کے) سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۚ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۝

وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا بلا خرا نہیں آتش دوزخ میں لا کر آئے گا، اور وہ داخل کئے جانے کی کتنی بری جگہ ہے۔

قیامت کے دن گمراہوں کو ان کے گمراہ رہنماؤں کے تابع کرنے کا بیان

"يَقْدُمُ" يَتَقَدَّمُ "قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَيَتَّبِعُونَهُ كَمَا اتَّبَعُوهُ فِي الدُّنْيَا "فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ" أَدْخَلَهُمُ "النَّارَ" وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ "ہی،

وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا یعنی ان سے کہا جائے گا تم آج بھی اسی طرح اتباع کرو جس طرح دنیا میں تم ان کی اتباع کرتے تھے۔ بلا خرا نہیں آتش دوزخ میں لا کر آئے گا، اور وہ داخل کئے جانے کی کتنی بری جگہ ہے۔ وہی ان کا اصلی ٹھکانہ ہے۔

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً ۖ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ۝

اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، کتنا برا عطیہ ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔

کفار کے لئے دنیا و قیامت کے دن تک لعنت ہونے کا بیان

"وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً ۖ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ لَعْنَةً" بِئْسَ الرِّفْدُ "الرِّفْدُ" الْمَرْفُودُ "رِفْدَهُمْ،

اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے رہے گی، کتنا برا عطیہ ہے جو انہیں

دیا گیا ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝

یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنارہے ہیں ان میں سے کچھ برقرار ہیں اور کچھ نیست و نابود ہو گئیں۔

بستیاں سمیت لوگوں کا عذاب میں ہلاک ہو جانے کا بیان

"ذٰلِكَ" اَلْمَذْكُورُ مُبْتَدَاً خَبَرُهُ "مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ" "يَا مُحَمَّدٌ" "مِنْهَا" "اَيُّ الْقُرَىٰ" "قَائِمٌ" "هَلَكَ اَهْلُهُ دُونَهُ" "وَحَصِيدٌ" "و" "مِنْهَا" "حَصِيدٌ" هَلَكَ بِاَهْلِهِ فَلَا اَثَرَ لَهُ كَالزَّرْعِ الْمَحْصُودِ بِالْمَنَاجِلِ،

یہاں ذلک جو ذکر کیا گیا ہے یہ مبتداء ہے اور "مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ" اس کی خبر ہے۔ اے رسول معظم حضرت محمد ﷺ جو ہم آپ کو سنارہے ہیں یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جن میں رہنے والے ہلاک ہو گئے۔ لیکن ان میں سے بعض بستیاں موجود ہیں اور کچھ بستیاں اپنے رہنے والوں کی طرح نیست و نابود ہو گئیں۔ جس کھیت درانتی سے کاٹ کر ضاف کیا جاتا ہے ایسے صفائی ہو گئی ہے۔

عبرت کدے کچھ آباد ہیں کچھ ویران

نبیوں اور ان کی امتوں کے واقعات بیان فرما کر ارشاد باری ہوتا ہے کہ یہ ان بستیوں والوں کے واقعات ہیں۔ جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے بعض بستیاں تو اب تک آباد ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں۔ ہم نے انہیں ظلم سے ہلاک نہیں کیا۔ بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے کفر و تکذیب کی وجہ سے اپنے اوپر اپنے ہاتھوں ہلاکت مسلط کر لی۔ اور جن معبودان باطل کے انہیں سہارے تھے وہ بروقت انہیں کچھ کام نہ آ سکے۔ بلکہ ان کی پوجا پاٹ نے انہیں اور غارت کر دیا۔ دونوں جہاں کا وبال ان پر آ پڑا۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ

مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتٰیِبٍ ۝

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، جب آپ کے رب کا حکم آیا، اور وہ تو صرف ان کی ہلاکت و بربادی میں ہی اضافہ کر سکے۔

انسانوں کا اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے کا بیان

"وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ" بِاَهْلَاكِهٖمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ "وَلَكِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ" بِالْاِشْرَکِ "فَمَا اَغْنَتْ" دَفَعَتْ "عَنْهُمْ" الْاِلٰهَاتُ الَّتِي يَدْعُونَ "يَعْبُدُونَ" "مِنْ دُونِ اللّٰهِ" "اَيُّ غَيْرِهِمْ" "وَالْاِلٰهَةُ" "شَيْءٌ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ" عَذَابُهُ

"وَمَا زَادُوهُمْ" بَعَادَتِهِمْ لَهَا "غَيْرُ تَنْبِيْهِ" تَفْخِيْرُ،

اور ہم نے ان کو بغیر گناہ کے ہلاک کر کے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے خود شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، یہاں پر من زائدہ ہے۔ جب آپ کے رب کا حکم عذاب آیا، اور ان جھوٹے معبودوں کی عبادت تو صرف ان کی ہلاکت و بربادی میں ہی اضافہ کر سکی۔

شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کا بیان

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ) (الانعام: 82) (وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا) تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر یہ بات شاق گزری تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو (یعنی اس سے گناہ نہ ہوا ہو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں جو تم خیال کر رہے ہو اس آیت میں ظلم کا مطلب وہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 327)

وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ إِلَيْمٌ شَدِيدٌ

اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کی اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔

بیشک اس کی گرفت دردناک سخت ہوتی ہے۔

مہلت کے بعد ظالموں کی سخت پکڑ کا بیان

"وَكَذَٰلِكَ" مِثْلُ ذَلِكَ الْآخِذِ "أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ" أُرِيدَ أَهْلُهَا "وَهِيَ ظَالِمَةٌ" بِالذُّنُوبِ: أَيْ فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ أَخْذِهِ شَيْءٌ "إِنَّ أَخْذَهُ إِلَيْمٌ شَدِيدٌ" رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِكُ لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ" الْآيَةَ،

اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کی اس حال میں گرفت فرماتا ہے یعنی ارادہ کرتا ہے کہ جو گناہوں کے سبب ظالم بن چکی ہوتی ہیں۔ لہذا کوئی چیز اس کی پکڑ سے بچانے والی نہیں ہے۔ بیشک اس کی گرفت دردناک سخت ہوتی ہے۔

سورہ ہود آیت ۱۰۲ کی تفسیر کا بیان

امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو

مہلت دیتا ہے یہاں تک اس کو پکڑ لیتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ اس آیت میں اسی طرح کی پکڑ مراد ہے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو فرصت دیتا ہے اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر ہرگز نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْىَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہود۔ 102) (اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ سخت تکلیف دہ ہے)۔ یہ آیت صحیح غریب ہے اور ابواسامہ بھی یزید سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہوئے یحییٰ کا لفظ بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم یہ حدیث ابواسامہ سے وہ یزید بن عبد اللہ سے وہ اپنے دادا سے وہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اور بغیر شک کے یحییٰ کا لفظ بیان کرتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1053)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۖ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝

بیشک ان میں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے لئے سارے

لوگ جمع کئے جائیں گے اور یہی وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔

قیامت کے دن تمام خلائق کے جمع ہونے کا بیان

"إِنَّ فِي ذَلِكَ" "الْمَذْكُورِ مِنَ الْقَصَصِ" "لَآيَةً" "لِّعِبْرَةٍ" "لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ" "أَيُّ يَوْمٍ

الْقِيَامَةِ" "يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ" "فِيهِ" "النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ" "بَشْهَدَةِ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ،

بیشک ان ذکر کردہ واقعات میں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ روز قیامت وہ دن ہے جس کے لئے سارے لوگ جمع کئے جائیں گے اور یہی وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ یعنی تمام مخلوقات موجود ہوں گی۔

قیامت کے دن عذاب سے نجات پانے کا بیان

کافروں کی اس ہلاکت اور مومنوں کی نجات میں صاف دلیل ہے ہمارے ان وعدوں کی سچائی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کئے ہیں جس دن تمام اول و آخر کے لوگ جمع کئے جائیں گے۔ ایک بھی باقی نہ چھوٹے گا اور وہ بڑا بھاری دن ہوگا تمام فرشتے، تمام رسول، تمام مخلوق حاضر ہوگی۔ حاکم حقیقی عادل کافی انصاف کرے گا۔ قیامت کے قائم ہونے میں دیر کی وجہ یہ ہے کہ رب یہ بات پہلے ہی مقرر کر چکا ہے کہ اتنی مدت تک دنیا بنی آدم سے آباد رہے گی۔ اتنی مدت خاموشی پر گزرے گی پھر فلاں وقت قیامت قائم ہوگی۔ جس دن قیامت آجائے گی۔ کوئی نہ ہوگا جو اللہ کی اجازت کے بغیر لب بھی کھول سکے۔ مگر رحمن جسے اجازت دے اور وہ بات بھی ٹھیک بولے۔ تمام آوازیں رب رحمن کے سامنے پست ہوں گی۔

بخاری و مسلم کی حدیث شفاعت میں ہے اس دن صرف رسول ہی بولیں گے اور ان کا کلام بھی صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ

سلامت رکھ، یا اللہ سلامتی دے۔ مجمع محشر میں بہت سے توبرے ہوں گے اور بہت سے نیک۔ اس آیت کے اترنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ پھر یا رسول اللہ ﷺ ہمارے اعمال اس بنا پر ہیں جس سے پہلے ہی فراغت کر لی گئی ہے یا کسی نئی بنا پر؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس حساب پر جو پہلے سے ختم ہو چکا ہے جو قلم چل چکا ہے لیکن ہر ایک کے لیے وہی آسان ہوگا۔ جس کے لیے اس کی پیدائش کی گئی ہے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ۝

اور ہم اسے صرف مقررہ مدت کے لئے مؤخر کر رہے ہیں۔

مقرر وقت کے لئے تاخیر ہونے کا بیان

"وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ" لَوْفِي مَعْلُومٍ عِنْدَ اللَّهِ،

اور ہم اسے صرف مقررہ مدت کے لئے مؤخر کر رہے ہیں۔

سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دس نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ پھر ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، تین جگہ حنف کا یعنی زمین کا دھنسا ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں۔ اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی (محشر شام کی زمین ہے) (صحیح مسلم 2037)

اس کے علاوہ بھی احادیث پاک میں قیامت کی بہت سی نشانیاں کا ذکر آیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو جائے گا مگر یہ اس عالم کی نزع کا وقت ہوگا، جس طرح نزع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝

جب وہ دن آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں بعض بد بخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے۔

قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہ ہو سکے کا بیان

"يَوْمَ يَأْتِ" ذَلِكَ الْيَوْمُ "لَا تَكَلَّمُ" فِيهِ حَذَفَ اخَذَى الشَّيْءَ يَنْ "نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" تَعَالَى "فَمِنْهُمْ" آتَى

الْخَلْقِ شَقِيًّا وَ" مِنْهُمْ "سَعِيدٌ" كُنْتُ كُلِّ فِي الْآزَلِ،

جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، یہاں پر تکلم میں ایک تاء کو حذف کیا گیا ہے۔ پھر ان میں بعض یعنی بعض مخلوق سے بد بخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے ہر ایک کے لئے ازل میں تقدیر لکھ دی گئی ہے۔

قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ہود: 105) نازل ہوئی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عمل اس چیز کے لئے کرتے ہیں جو لکھی جا چکی ہے یا ابھی نہیں لکھی ہے (یعنی تقدیر)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز کے لئے جس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے اور اسے لکھا جا چکا لیکن ہر شخص کے لئے وہی آسان ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ہم اس کو صرف عبد الملک بن عمرو کی روایت سے جانتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1054)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کے آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا کسی کا مال غصب کیا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا لہذا ان برائیوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کا ظلم ابھی باقی ہوگا چنانچہ مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دیا جائے گا اور پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 314)

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝

پس جو لوگ بد بخت ہوں گے دوزخ میں ہوں گے ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلنا نا ہوگا۔

کفار جہنم میں صرف چیخ و پکار کر سکیں گے

"فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا" فَيَعْلَمُهُ تَعَالَى "فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ" صَوْتٌ شَدِيدٌ "وَشَهِيقٌ" صَوْتٌ

ضَعِيفٌ،

پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے ان کے مقدر میں وہاں سخت چیخنا اور کمزور

آواز میں چلنا نا ہوگا۔

عذاب یافتہ لوگوں کی چیخ و پکار کا بیان

گدھے کے چیخنے میں جیسے زبردہ ہوتا ہے ایسے ہی ان کی چیخیں ہوں گی۔ یہ یاد رہے کہ عرب کے محاوروں کے مطابق قرآن

کریم نازل ہوا ہے۔ وہ ہمیشگی کے محاورے کو اسی طرح بولا کرتے ہیں کہ یہ ہمیشگی والا ہے جب تک آسمان وزمین کو قیام ہے۔ یہ بھی ان کے محاورے میں ہے کہ یہ باقی رہے گا جب تک دن رات کا چکر بندھا ہوا ہے۔ پس ان الفاظ سے ہمیشگی مراد ہے نہ کہ قید۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمین و آسمان کے بعد دار آخرت میں ان کے سوا اور آسمان وزمین ہو پس یہاں مراد جنس ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ہر جنت کا آسمان وزمین ہے۔ اس کے بعد اللہ کی مشاکا ذکر ہے جیسے (النَّارُ مَشْغُورَةٌ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، الانعام: 128) میں ہے۔ اس استثناء کے بارے میں بہت سے قول ہیں جنہیں جوزی نے زادالمیسر میں نقل کیا ہے۔ ابن جریر نے خالد بن معدان، ضحاک، قتادہ اور ابن شان کے اس قول کو پسند فرمایا ہے کہ موجد گنہگاروں کی طرف استثناء عائد ہے۔ (تفسیر زادالمیسر، سورہ ہود، پیرت)

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔

بیشک آپ کا رب جو ارادہ فرماتا ہے کر گزرتا ہے۔

کفار کے لئے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا بیان

"خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ" اِنِّیْ مُلَکٌ دَوَّامَهُمَا فِی الدُّنْیَا "اِلَّا" غَیْرُ "مَا شَاءَ

رَبُّكَ" مِنْ الزَّیَادَةِ عَلٰی مُلْکِهِمَا مَعًا لَا مُنْتَهٰی لَهٗ وَالْمَعْنٰی خَالِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا،

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں یعنی ان دونوں کے دوام تک دنیا کی مدت ہے مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ یعنی اگر وہ چاہے تو ان دونوں کی مدت کی کوئی انتہاء نہ ہوگی۔ (یعنی جو اس وقت قائم ہوں گے) بیشک آپ کا رب جو ارادہ فرماتا ہے کر گزرتا ہے۔ یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کی گیا ہے کہ آسمان وزمین سے مراد جنس ہے۔ یعنی دنیا کے آسمان وزمین اور ہیں جو فنا ہو جائیں گے لیکن آخرت کے آسمان وزمین ان کے علاوہ اور ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے، (یَوْمَ تَبْکُلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ابراہیم: 48)، اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اور آخرت کے یہ آسمان وزمین، جنت اور دوزخ کی طرح ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہی آسمان وزمین مراد ہے نہ کہ دنیا کے آسمان وزمین جو فنا ہو جائیں گے۔ ان دونوں مفہوموں میں سے کوئی بھی مفہوم مراد لے لیا جائے، آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا۔

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِی الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَیْرُ مَجْدُوذٍ

اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین (جو اس وقت ہوں گے) قائم رہیں مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، یہ وہ عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔

نیک لوگوں کے لئے ہمیشہ جنت میں ہونے کا بیان

"وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا" بِفَتْحِ السَّيْنِ وَضَمِّهَا "فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا غَيْرُ مَا شَاءَ رَبُّكَ" كَمَا تَقَدَّمَ وَذَلَّ عَلَيْهِ فِيهِمْ قَوْلُهُ "عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ" عَطَاءٌ "غَيْرُ مَجْذُوذٍ" مَقْطُوعٌ وَمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّوِيلِ هُوَ الَّذِي ظَهَرَ وَهُوَ خَالَ مِنَ التَّكْلُفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ،

اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین (جو اس وقت ہوں گے) قائم رہیں مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، اس کی تاویل اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اور جو نہ ختم ہونے والی انتہاء پر دلالت کرنے والا ہے۔ یہ وہ عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ وہی اس کو ظاہر کرے گا جو تکلف سے بے پرواہ ہے۔ اللہ ہی اس کی مراد زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔

جنت کی نعمتوں کے دائمی ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم اور دنیا سے بیزار ہوتے ہیں اور ہم آخرت والوں میں سے ہوتے ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور گھر والوں سے مانوس اور اولاد سے ملتے جلتے ہیں تو ہمارے دل بدل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی حالت میں رہو جس طرح میرے پاس سے جاتے ہو تو فرشتے تمہارے گھروں میں تمہاری ملاقات کریں اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک نئی مخلوق لے آئے گا کہ وہ گناہ کریں پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی سے۔ میں نے پوچھا جنت کس چیز سے بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی، اس کا گارا نہایت خوشبودار مشک ہے۔ اس کے کنکر موتی اور یاقوت (سے) ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا اور کبھی مایوس نہ ہوگا۔ ہمیشہ اس میں رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ عادل حاکم، روزہ دار جب افطار کرتا ہے اور مظلوم کی بددعا۔ چنانچہ جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اس کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 426)

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ۖ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ ۖ

وَإِنَّا لَمَوْفُقُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۝

پس تو اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، کسی شک میں نہ رہ، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور بے شک ہم یقیناً انھیں ان کا حصہ پورا پورا دینے والے ہیں، جس میں کوئی کمی نہ کی گئی ہوگی۔

مشرکین کا بتوں سمیت عذاب میں گرفتار ہونے کا بیان

"فَلَا تَكُ" يَا مُحَمَّد "فِي مِرْيَةٍ" شَكَّ "مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ" مِنْ الْأَصْنَامِ إِنَّا نَعَذِّبُهُمْ كَمَا عَذَّبْنَا مَنْ قَبْلَهُمْ وَهَذَا تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ" أَيْ كَعِبَادَتِهِمْ "مِّن قَبْلُ" وَقَدْ عَذَّبْنَاهُمْ "وَإِنَّا لَمَوْفُقُوهُمْ" مِثْلَهُمْ "نَصِيْبُهُمْ" حَظُّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ "غَيْرَ مَنقُوصٍ" أَيْ تَامًا،

یا محمد ﷺ پس آپ ان بتوں کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، کسی شک میں نہ رہیں یقیناً ہم انہیں ایسے ہی عذاب دیں گے جس طرح اس سے پہلے ہم انہیں عذاب دیا۔ اس میں نبی کریم ﷺ کے لئے تسلی ہے، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے یعنی ان کی عبادت ان پہلوں کی طرح ہے۔ اور بے شک ہم یقیناً انھیں ان کا عذاب سے حصہ پورا پورا دینے والے ہیں، جس میں کوئی کمی نہ کی گئی ہوگی۔ یعنی مکمل عذاب دیں گے۔ اس کی تفسیر سابقہ آیات کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ

بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝

اور بیشک ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا جانے لگا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور وہ یقیناً اس کے بارے میں پریشان کن شک میں مبتلا ہیں۔

اہل کتاب کا تورات و قرآن کی تصدیق و تکذیب میں شک کرنے کا بیان

"وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ" التَّوْرَةَ "فَاخْتَلَفَ فِيهِ" بِالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ كَالْقُرْآنِ "وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ" بِتَأْخِيرِ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ لِلْخَلَائِقِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" فِي الدُّنْيَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ "وَإِنَّهُمْ" أَيْ الْمُكْذِبِينَ بِهِ "لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ" مُوقِعٌ فِي الرِّيْبَةِ،

اور بیشک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی پھر اس کی تصدیق و تکذیب میں اختلاف کیا جانے لگا، جس طرح قرآن کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے صادر نہ ہو چکی ہوتی یعنی مخلوق کے

حساب و جزاء کا فیصلہ قیامت کے دن تک کے لئے مؤخر نہ کیا ہوتا تو ان کے درمیان اسی دنیا میں ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور وہ یقیناً اس قرآن کے بارے میں حیران کن شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی وہ انتہائی شک میں مبتلا ہیں بنی اسرائیل کا تورات میں اختلاف کرنے کا بیان

موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا تو آپس میں پھوٹ پڑ گئی، کسی نے قبول کیا کسی نے نہ کیا۔ جس طرح آج قرآن عظیم کے متعلق یہ ہی اختلاف ہو رہا ہے۔ بیشک خدا کو قدرت تھی کہ یہ اختلاف و تفریق پیدا نہ ہونے دیتا یا پیدا ہو چکنے کے بعد تمام مکذبین کا فوراً استیصال کر کے سارے جھگڑے ایک دم میں چکا دیتا۔ مگر اس کی حکمت تکوینی اس کو مقتضی نہ ہوئی۔ ایک بات اس کے یہاں پہلے سے طے شدہ ہے کہ انسان کو ایک خاص حد تک کسب و اختیار کی آزادی دے کر آزمائے کہ وہ کس راستہ پر چلتا ہے، آیا خالق و مخلوق کا ٹھیک ٹھیک حق پہچان کر خدا کی رحمت و کرامت کا مستحق بنتا ہے یا کجروی اور غلط کاری سے فطرت صحیحہ کی راہنمائی کو خیر باد کہہ کر اپنے کو غضب و ناراضگی کا مظہر ٹھہراتا ہے۔

وَإِنْ كُنَّا لَنَكُونُ لَهُمْ رَحْمَةً ۖ إِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

بیشک آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ اس سے خوب آگاہ ہے۔

اعمال کی پوری پوری جزاء دیے جانے کا بیان

"وَإِنْ" بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ "كُلًّا" أَيْ كُلَّ الْخَلَائِقِ "لَمَّا" مَا زَانِدَةً وَاللَّامُ مُوْطِنَةً لِقَسَمٍ مُّقَدَّرٍ أَوْ فَارِقَةٍ وَفِي قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيدِ لَمَّا بِمَعْنَى إِلَّا فَإِنْ نَافِيَةً "لَيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ" أَيْ جَزَاءَهَا "إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" عَالِمٌ بِبَوَاطِينِهِ كَقَوْلِهِ هَرِهَ،

یہاں پر ان تخفیف و تشدید دونوں طرح آیا ہے۔ اور کلا سے مراد تمام خلایق ہے اور لما میں بازائدہ ہے جبکہ لام موطنہ قسم مقدّرہ کے لئے آیا ہے۔ یا لام فارقہ ہے۔ اور ایک قرأت میں لما شد کے ساتھ آیا ہے یعنی الا کے معنی میں ہے اور ان نافیہ ہے۔ بیشک آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ یعنی وہ ان کے باطن کو ان کے ظاہر کی طرح جانتا ہے۔

اس پر کچھ مخفی نہیں، اس میں نیکیوں اور تصدیق کرنے والوں کے لئے تو بشارت ہے کہ وہ نیکی کی جزایاں گے اور کافروں اور تکذیب کرنے والوں کے لئے وعید ہے کہ وہ اپنے عمل کی سزائیں گرفتار ہوں گے۔

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مِنْ تَابٍ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

پس آپ ثابت قدم رہئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ بھی، جس نے آپ کی معیت میں رجوع کیا ہے، اور (اے لوگو!) تم سرکشی نہ کرنا، بیشک تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔

نیک لوگوں کے ساتھ دعا مانگنے کا بیان

"فَاسْتَقِمْ" عَلَى الْعَمَلِ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَالِدُعَاءِ إِلَيْهِ "كَمَا أُمِرْتَ وَ" لِيَسْتَقِمْ "مَنْ تَابَ" اٰمَنَ "مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا" تُجَاوِزُوا حُدُودَ اللَّهِ "إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" فَيَجَازِيكُمْ بِهِ،

پس آپ ثابت قدم رہئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ بھی ثابت قدم رہے یعنی جس طرح حکم دیا گیا۔ جس نے آپ کی معیت میں اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور (اے لوگو!) تم سرکشی نہ کرنا، یعنی حد سے نہ بڑھو۔ بیشک تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ پس وہ تمہیں اس کی جزاء دے گا۔

استقامت کی دعا مانگنے کا بیان

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ وہ حالت نزع میں تھے اپنے صاحبزادے (حضرت عبداللہ) کو یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کے ہمراہ نہ تو کوئی نوحہ کرنے والی ہو اور نہ آگ ہو اور جب مجھے دفن کرنے لگو تو میرے اوپر مٹی آہستہ آہستہ (یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے) ڈالنا پھر دفن کر دینے کے بعد میری قبر کے پاس دعائے استقامت و مغفرت اور ایصالِ ثواب کے لئے اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یہاں تک کہ میں تمہاری وجہ سے آرام پا جاؤں اور بغیر کسی وحشت و گھبراہٹ کے جان لوں کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔

(مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 200)

چنانچہ ابوداؤد کی ایک روایت میں منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مردہ کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو جاتے اور صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اور اس کے لئے دعائے استقامت و اثبات مانگو کیونکہ اس وقت قبر میں اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ۝

اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں ورنہ تمہیں آتش دوزخ آچھوئے گی اور تمہارے لئے

اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔

ظالموں کے ساتھ مل کر ظلم وغیرہ کرنے کی ممانعت کا بیان

"وَلَا تَرْكَبُوا" تَمِيلُوا "إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا" بِمَوَدَّةٍ أَوْ مَدَاهِنَةٍ أَوْ رِضَا بِأَعْمَالِهِمْ "فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" تَصِيْبُكُمْ "النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ" أَيْ غَيْرِهِ "مِنْ" زَائِدَةٌ "أَوْلِيَاءَ" يَحْفَظُونَكُمْ مِنْهُ "ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ" تُنْعَوْنَ مِنْ عَذَابِهِ،

اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت مائل ہونا جو مودت یا مہانت یا تمہاری رضا مندی سے برے کاموں کے ذریعے ظلم کر رہے ہیں ورنہ تمہیں آتش دوزخ آچھوئے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہاں پر من زائدہ ہے۔ یعنی جو تمہاری مدد کریں، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ تمہیں کوئی اس کے عذاب سے روکنے والا نہ ہوگا۔

ظالموں اور فاسقوں سے دوستی کی ممانعت کا بیان

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ظالموں سے دوستی نہ کرو اور ان کا کہنا نہ مانو، ابن جریج نے فرمایا کہ ظالموں کی طرف کسی طرح کا بھی میلان نہ رکھو، ابو العالیہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال و افعال کو پسند نہ کرو۔ (تفسیر قرطبی، سورہ ہود، بیروت) سدی نے فرمایا کہ ظالموں سے مہانت نہ کرو یعنی ان کے برے اعمال پر سکوت یا رضا کا اظہار نہ کرو، عکرمہ نے فرمایا کہ ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھو، قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ شکل و صورت اور فیشن اور رہن سہن کے طریقوں میں ان کا اتباع کرنا یہ سب اسی ممانعت میں داخل ہے۔

قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ ظلم و جور کی ممانعت اور حرمت کے لئے اس آیت میں وہ انتہائی شدت ہے جو زیادہ تصور میں لائی جاسکتی ہے کیونکہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق ہی کو نہیں بلکہ ان کی طرف ادنیٰ درجہ کے میلان اور جھکاؤ اور ان کے پاس بیٹھنے کو بھی اس میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ امام اوزاعی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوض نہیں جو اپنی دنیوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لئے جائے۔ (تفسیر قرطبی، سورہ ہود، بیروت)

حضرت انس سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد کرو، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کس طرح مدد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو (یعنی اس کو ظلم سے روکو)۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2341)

ظالموں کے پاس جانے کی ممانعت کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کو جاتے ہوئے مقام حجر سے گزرے تو فرمایا یہ ظالموں کی زمین ہے جہاں ان کے گھر تھے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا تم اس طرف مت جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آجائے لہذا اس مقام سے روتے ہوئے گزرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو چھپالیا اور تیزی کے ساتھ اس جگہ نکل گئے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1606)

وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۖ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ

اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔

یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔

نمازوں کے سبب صغیرہ گناہوں کے معاف ہونے کا بیان

"وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ" الْغَدَاةُ وَالْعِشَاءُ أَيْ: الصُّبْحُ وَالظُّهْرُ وَالْعَصْرُ "وَزُلْفَا" جَمْعُ زُلْفَةٍ أَيْ: طَائِفَةٌ "مِنَ اللَّيْلِ" الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ "إِنَّ الْحَسَنَاتِ" كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ "يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" الذُّنُوبَ الصَّغَائِرَ نَزَلَتْ فِيمَنْ قَبْلَ أَجْنَبِيَّةٍ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَيْ هَذَا؟ فَقَالَ "لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ "ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ" عِظَةٌ لِلْمُتَعِظِينَ،

اور دن کے دونوں کناروں یعنی صبح، ظہر اور عصر کے وقت میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، یہاں زلفایہ زلفہ کی جمع ہے یعنی مغرب اور عشاء کے وقت میں نماز قائم کریں۔ بے شک نیکیاں یعنی پانچ نمازیں برائیوں کو یعنی صغیرہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے بارے میں نازل ہوا تھا جب ایک شخص نے اجنبیہ کا بوسہ لیا اور پھر اس کو نبی کریم ﷺ سے ذکر کیا تو اس نے کہا کیا یہ حکم صرف میرے لئے ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ تمام امت کے لئے ہے۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ یعنی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے۔

نمازوں کے اوقات کا بیان

حضرت عبد اللہ بن عباس وغیرہ کہتے ہیں دن کے دونوں سرے سے مراد صبح کی اور مغرب کی نماز ہے۔ قتادہ ضحاک وغیرہ کا قول ہے کہ پہلے سرے سے مراد صبح کی نماز اور دوسرے سے مراد ظہر اور عصر کی نماز رات کی گھڑیوں سے مراد عشاء کی نماز بقول مجاہد وغیرہ مغرب و عشاء کی۔ نیکیوں کو کرنا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔

وضو کے سبب گناہوں کے معاف ہونے کا بیان

سنن میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان سے کئی گناہ ہو جائے پھر وہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا پھر فرمایا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا ہے جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے پھر دو رکعت نماز ادا کرے، جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

نمازوں کے سبب اوقات فارغہ کی صغیرہ غلطیوں کی معافی کا بیان

مسند میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر فرمایا میرے اس وضو کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور کھڑا ہو کر ظہر کی نماز ادا کرے، اس کے صبح سے لے کر اب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر عصر کی نماز پڑھے، تو ظہر سے عصر تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں، پھر مغرب کی نماز ادا کرے، تو عصر سے لے کر مغرب تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز سے مغرب سے عشاء تک

کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سوتا ہے لوٹ پوٹ ہوتا ہے پھر صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھ لینے سے عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک کے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ یہی ہیں وہ بھلائیاں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، "بتلاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے مکان کے دروازے پر ہی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر دن پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر ذرا سی بھی میل باقی رہ جائے گا؟" لوگوں کے نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بس یہی مثال ہے۔ پانچ نمازوں کی کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں اور گناہ معاف فرما دیتا ہے۔" صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "پانچوں نمازیں اور جمعہ جمعہ تک اور رمضان رمضان تک کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔"

مسند احمد میں ہے "ہر نماز اپنے سے پہلے کی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ بخاری میں ہے کہ کسی شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس گناہ کی ندامت ظاہر کی۔ اس پر یہ آیت اتری اس نے کہا کیا میرے لیے ہی یہ مخصوص ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں بلکہ میری ساری امت کے لیے یہی حکم ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کہا میں نے باغ میں اس عورت سے سب کچھ کیا، ہاں جماع نہیں کیا اب میں حاضر ہوں جو سزا میرے لیے آپ تجویز فرمائیں میں برداشت کر لوں گا۔" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چلا گیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی اگر یہ بھی اپنے نفس کی پردہ پوشی کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسی شخص کی طرف دیکھتے رہے پھر فرمایا۔ اسے واپس بلا لاؤ۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس پر حضرت معاذ نے دریافت کیا کہ "کیا یہ اسی کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے۔"

مسند احمد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم میں روزیاں تقسیم فرمائیں ہیں۔ اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے۔ جس سے خوش ہو اور اسے بھی جس سے غضبناک ہو۔ لیکن دین صرف انہیں کو دیتا ہے جن سے اسے محبت ہو۔ پس جسے دین مل جائے یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اسکی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ اور بندہ ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اسکی ایذاؤں سے بے فکر نہ ہو جائیں۔ لوگوں نے پوچھا ایذا کیا کیا؟ فرمایا دھوکہ اور ظلم۔ سنو جو شخص مال حرام کمائے پھر اس میں سے خرچ کرے اللہ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے۔ اگر وہ اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا۔ اور جتنا کچھ اپنے بعد باقی چھوڑ مرے وہ سب اس کے لیے آگ دوزخ کا توشہ بنتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے۔ (تفسیر جامع البیان، سورہ ہود، بیروت)

سورہ ہود آیت ۱۱۴ کی تفسیر کا بیان

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول

اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے شہر کے کنارے ایک عورت سے بوس و کنار کر لیا اور جماع کے علاوہ سب کچھ کیا۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں میرے بارے میں آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ چھپایا تھا لہذا تمہیں بھی چاہئے تھا کہ اسے پردے میں ہی رہنے دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ شخص چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر بلوایا اور یہ آیات پڑھیں (وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَانُوا يَتَزَوَّجُونَ) (ہود: 114) (اور دن کے دونوں طرف اور کچھ حصہ رات کا نماز قائم کر، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے)۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اس شخص کے لئے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تمام لوگوں کے لئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسرائیل بھی سماک سے اسی طرح روایت کرتے ہیں، سماک ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ عبد اللہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ پھر سفیان ثوری بھی سماک سے وہ ابراہیم سے اسی کے مثل بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ محمد بن یحییٰ نیشاپوری بھی یہ حدیث سفیان ثوری سے اعمش اور وہ سماک سے وہ دونوں ابراہیم سے وہ عبد الرحمن بن یزید سے وہ عبد اللہ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس سند میں سفیان کی اعمش سے روایت کا ذکر نہیں کرتے۔ سلیمان تیمی یہ حدیث ابو عثمان نہدی سے وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔

(جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1055)

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور آپ صبر کریں پس بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔

نیک اعمال کے ثواب کے ضائع نہ ہونے کا بیان

"وَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدٌ عَلَىٰ أَدَىٰ قَوْمِكَ أَوْ عَلَىٰ الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ .

یا محمد ﷺ آپ اپنی قوم کی اذیت پر یا نماز پر صبر کریں پس بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی جو صبر کے ساتھ اطاعت میں رہتا ہے۔

صبر اور عبادت احسان کا بیان

صبر کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں اسی لئے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لئے بھی صبر بولا جاتا ہے جس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ نیک کاموں کے کرنے پر اپنے نفس کو ثابت قدم رکھے اور یہ بھی کہ برے کاموں میں مبتلا ہونے سے اس کو روکے، اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دینے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو احکام آیات مذکورہ میں آپ کو دیئے گئے ہیں مثلاً

استقامت، اقامت صلوٰۃ وغیرہ ان پر آپ مضبوطی سے قائم رہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخالفین کی مخالفت اور ایذاؤں پر صبر کی تلقین مقصود ہو، اور اس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ محسنین یعنی نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اس میں بظاہر محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیات مذکورہ کے احکام امر و نہی کے پابند ہوں، یعنی دین میں استقامت کا مقام ان کو حاصل ہو، حدود شرعیہ کی پوری رعایت کرتے ہوں، ظالموں کے ساتھ دوستی اور بے ضرورت تعلق نہ رکھتے ہوں، نماز کو آداب کے ساتھ افضل وقت میں ادا کرنے کے پابند ہوں، تمام احکام دین پر ثابت قدم ہوں۔

اور خلاصہ ان سب کا وہی ہے جو احسان کی تعریف میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، جب انسان کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے یقین کا یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اس کے تمام اقوال و افعال خود بخود درست ہو جاتے ہیں، علماء سلف میں تین کلمے ایسے معروف تھے جو باہم ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اول یہ کہ جو شخص آخرت کے لئے کام میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست فرما دیتا ہے اور ان کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو شخص اپنی باطنی حالت کو درست کر لے کہ قلب کا رخ سب سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت کو خود بخود درست فرما دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملہ کو صحیح و درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود درست فرما دیتا ہے، اصل عبارت ان تین کلمات کی یہ ہے: وکان اهل الخبر یکتب بعضهم الى بعض بثلاث کلمات، من عمل لآخرته کفاه الله امر دنیاه، ومن اصلاح سریره اصلاح الله علانیته ومن اصلاح فیما بینہ و بین الله اصلاح الله ما بینہ و بین الناس۔ (تفسیر روح البیان، سورہ ہود، بیروت)

فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا

مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

پس تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے صاحبان فضل و خرد کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد انگیزی سے روکتے بجز ان

میں سے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالموں نے عیش و عشرت کی پیروی کی جس میں وہ

پڑے ہوئے تھے اور وہ مجرم تھے۔

فساد وقتوں سے بچنے والوں کے لئے نجات ہونے کا بیان

"فَلَوْ لَا" فَهَلَا "كَانَ مِنَ الْقُرُونِ" الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ "مِنْ قَبْلِكُمْ" أُولُوا بَقِيَّةٍ "أَصْحَابِ دِينٍ وَفَضْلٍ

"يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ" الْمُرَادُ بِهِ النَّفْيُ: أَيْ مَا كَانَ فِيهِمْ ذَلِكَ "إِلَّا لَكِنَّ" قَلِيلًا مِمَّنْ

أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ "نَهَوْا فَجَعَلُوا وَمِنْ اللَّيَالِي" وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا "بِالْفَسَادِ وَتَرَكَ النَّهْيُ" مَا أُتْرِفُوا

نَعْمُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ،

پس تم سے پہلے یعنی گذشتہ قوموں کی امتوں میں ایسے صاحبان فضل و خرد یعنی اہل دین کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد انگیزی سے روکتے، یہاں نفی مراد ہے۔ بجز ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، جنہیں ہم نے نجات دے دی، یعنی وہ رک گئے تو وہ نجات پا گئے، یہاں پر من بیانہ ہے۔ اور ظالموں نے فساد و ترک نہی کے اسی راستے کی پیروی کی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے اور وہ پرانے مجرم تھے۔

صاحب اقتدار لوگوں کا فتنہ و فساد دور کرنے کا بیان

حضرت ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانچ سال بیٹھا میں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں انبیاء حکومت کیا کرتے تھے جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا اس کا جانشین ہو جاتا اور میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا اور البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہونگے صحابہ نے عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکے بعد دیگرے ہر ایک کی بیعت پوری کرنا اور انہیں ان کا (وہ حق جو تم پر ہے) دیتے رہنا اور اللہ نے انہیں جن پر حکمران بنایا ہے اس کے بارے میں وہی ان سے باز پرس کرے گا۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 712)

حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خبردار تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کا نگہبان ہے اور (قیامت کے دن) تم سے ہر شخص کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، لہذا امام یعنی سربراہ مملکت و حکومت جو لوگوں کا نگہبان ہے اس کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہی کرنا ہوگی، مرد جو اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہی کرنا ہوگی عورت جو اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے، اس کو ان کے حقوق کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی اور غلام مرد جو اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اس کو اس کے مال کے بارے میں جواب دہی کرنا ہوگی لہذا آگاہ رہو! تم میں سے ہر ایک تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 819)

یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر شخص اپنے جسم کے اعضاء جو اس کا نگہبان ہے اور وہ اعضاء اس کی رعیت ہیں لہذا قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے اعضاء جو اس کے بارے میں بھی جواب طلب کیا جائے گا کہ تم نے ان اعضاء کو کہاں کہاں اور کس کس طرح استعمال کیا؟ اور اس کو حدیث میں اس لئے نقل نہیں کیا گیا کہ یہ بالکل ظاہر بات ہے۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ

اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ہلا دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں۔

اہل ایمان کی بستیوں پر عذاب الہی نہ آنے کا بیان

"وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۖ مِنْهُ لَهُمْ "وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ" مُؤْمِنُونَ،

اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلاوجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں۔ یعنی اہل ایمان ہوں۔

اس آیت میں فرمایا کہ آپ کا رب شہروں اور بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ ان کے بسنے والے نیکوکار یعنی مسلمان ہوں مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ظلم و جور کا کوئی امکان نہیں، جن کو ہلاک کیا جاتا ہے وہ اسی کے مستحق ہوتے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے اور مصلحون سے مراد وہ لوگ ہیں جو باوجود مشرک کافر ہونے کے معاملات اور اخلاق اچھے رکھتے ہیں، کسی کو نقصان و ایذا نہیں پہنچاتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ دنیا کا عذاب کسی قوم پر محض ان کے مشرک کافر ہونے کی وجہ سے نہیں آتا جب تک کہ وہ اعمال و اخلاق میں بھی ایسے کام نہ کرنے لگیں جن سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، پچھلی جتنی قوموں پر عذاب آئے ان کے خاص خاص اعمال بد اس کا سبب بنے، نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں، قوم شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی کر کے فساد پھیلایا، قوم لوط علیہ السلام نے بدترین قسم کی بدکاری کو شیوہ بنایا، قوم موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام نے اپنے پیغمبروں پر ظلم ڈھائے، قرآن کریم نے دنیا میں ان پر عذاب آنے کا سبب انہی اعمال و افعال کو بتلایا ہے، نرے کفر و شرک کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا اس کی سزا تو جہنم کی دائمی آگ ہے، اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ ملک و سلطنت کفر و شرک کے ساتھ چل سکتے ہیں مگر ظلم و جور کے ساتھ نہیں چل سکتے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُ لُؤُنٌ مُّخْتَلِفِينَ ۝

اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔

اللہ کی تقدیر کے مطابق تمام لوگوں کا امت واحد نہ ہونے کا بیان

"وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ أَهْلَ دِينٍ وَاحِدٍ" وَلَا يَزَالُ لُؤُنٌ مُّخْتَلِفِينَ "فِي الدِّينِ،

اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا یعنی ایک دین پر جمع کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ بلکہ وہ مسلسل دین میں اختلاف کرتے رہے۔

اختلاف کے اچھے یا برے ہونے کا بیان

اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی امت و ملت بنا دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسانوں کو زبردستی قبول اسلام پر مجبور کر ڈالتے سب کے سب مسلمان ہی ہو جاتے ان میں کوئی اختلاف نہ رہتا مگر بتقاضائے حکمت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو کسی عمل پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اس نے انسان کو ایک قسم کا اختیار سپرد کر دیا ہے اس کے ماتحت وہ اچھا یا برا جو چاہے عمل کر سکتا ہے، اور انسان کی طبائع مختلف ہیں اس لئے راہیں مختلف ہوتی ہیں اور عمل مختلف ہوتے ہیں،

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ دین حق سے اختلاف کرتے ہی رہیں گے، بجز ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، یعنی انبیاء علیہم السلام کا اتباع کرنے والے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف سے مراد اس جگہ دین حق اور تعلیم انبیاء کی مخالفت ہے، اجتہادی اختلاف جو ائمہ دین اور فقہاء اسلام میں ہونا ناگزیر ہے اور عہد صحابہ سے ہوتا چلا آیا ہے، وہ اس میں داخل نہیں، نہ وہ رحمت الہی کے خلاف ہے بلکہ مقتضائے حکمت و رحمت ہے، جن حضرات نے ائمہ مجتہدین کے اختلاف کو اس آیت کی رو سے غلط، خلاف رحمت قرار دیا ہے، یہ خود سیاق آیت کے بھی خلاف ہے اور صحابہ و تابعین کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۖ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

ہاں البتہ سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اسی لئے اس نے انھیں پیدا فرمایا ہے، اور آپ کے رب کا

فرمان پورا ہو چکا بیشک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سے سب (اہل باطل) سے ضرور بھر دوں گا۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مختلف ہونے کا بیان

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۖ أَرَادَ لَهُمُ الْخَيْرَ فَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ "وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ" أَيْ أَهْلُ الْإِخْتِلَافِ لَهُ وَأَهْلُ

الرَّحْمَةِ لَهَا "وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ" وَهِيَ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،

ہاں البتہ سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اسی لئے اس نے انھیں پیدا فرمایا ہے، یعنی اہل اختلاف کو اختلاف کے لئے جبکہ اہل رحمت کو رحمت کے لئے پیدا کیا۔ اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا بیشک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سے سب (اہل باطل) سے ضرور بھر دوں گا۔

اہل جہنم سے دوزخ کو بھر دینے کا بیان

حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے (دوسری سند) خلیفہ، یزید بن زریع، سعید، قتادہ، حضرت انس (تیسری سند) معتمر، معتمر کے والد (سلیمان) قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور جہنم کہتی جائے گی کہ اور کچھ باقی ہے؟ یہاں تک کہ رب العالمین اس میں اپنا پاؤں رکھ دیں گے تو اس کے بعض بعض سے مل کر سمٹ جائیں، پھر وہ کہے گی کہ بس بس، تیری عزت اور تیری بزرگی کی قسم اور جنت میں جگہ باقی بچ جائے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے دوسری مخلوق پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی بچی ہوئی جگہ میں ٹھہرائے گا۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2283)

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ

وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنار ہے ہیں جس سے ہم آپ کے قلب (اطہر) کو تقویت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت آئی ہے اور اہل ایمان کے لئے عبرت ہے۔

سابقہ امم کے واقعات سے ایمان والوں کا نصیحت حاصل کرنے کا بیان

"وَكُلًّا نُّنْصِبُ بِنَقْصٍ وَتَنْوِينِهِ عَوْضُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ أَيْ كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ "نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا "بَدَلٌ مِنْ كُلِّ" "نُكِبَتْ" "نُطْمِنُ" "بِهِ فُؤَادُكَ" "قَلْبُكَ" "وَجَاءَ لَكَ فِي هَذِهِ" "الْأَنْبَاءِ أَوْ الْآيَاتِ" "الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٍ وَذِكْرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ" خُصُّوا بِالذِّكْرِ لِانْتِفَاعِهِمْ بِهَا فِي الْإِيمَانِ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ،

یہاں پر کلا یہ نقص فعل کا معمول ہونے کے سبب منصوب ہے جبکہ اس کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں آئی ہے۔ یعنی ہر وہ واقعہ جس کو سنار نے کی ضرورت ہو۔ اور یہاں پر ما، جو ہے یہ کلا سے بدل ہے۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنار ہے ہیں جس سے ہم آپ کے قلب (اطہر) کو تقویت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس سورت میں خبریں یا آیات جو حق اور نصیحت کے لئے آئی ہیں اور اہل ایمان کے لئے نصیحت ہیں۔ ان کا ذکر اس لئے خاص طور کیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے جبکہ کفار کے لئے نہیں ہے۔

انبیاء کے حالات بار بار بیان کرنے کے اس میں تین فائدے بتلائے ہیں۔ ایک یہ کہ جن مشکلات سے آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دوچار ہیں ایسے ہی حالات سے تمام سابقہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی دوچار ہونا پڑا تھا۔ آخر اللہ نے مخالفین کا سر توڑ دیا اور انبیاء اور مومنوں کو بچا لیا اور کامیاب کیا لہذا آپ صبر سے کام لیں اور اپنے عزم کو مضبوط رکھیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کے پیروکاروں تک سابقہ انبیاء کے صحیح صحیح حالات پہنچ جائیں جن کی آپ کو پہلے سے خبر نہیں تھی۔ تیسرے یہ کہ ان لوگوں کے حالات میں آپ سب کے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں یعنی اللہ کے نافرمانوں کا بالآخر کیا انجام ہوتا ہے اور فرماں برداروں کا کیا؟

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَمِلُونَ

اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

کفر کی یلغار کے باوجود اپنے دین حق پر قائم رہنے کا بیان

"وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ" حَالَتِكُمْ "إِنَّا عَمِلُونَ" عَلَىٰ حَالَتِنَا تَهْدِيدٌ لَهُمْ،

اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ یعنی تم اپنی حالت پر رہو۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی حالت پر قائم رہیں گے۔ اس میں ان کے لئے تہدید ہے۔

حق و باطل کے معرکہ میں حق کے غالب آنے کا بیان

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن پچاس پیادوں پر

عبداللہ بن جبیر کو سردار مقرر کر کے فرمایا کہ اگر تم ہم کو اس حالت میں دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک کہ میں تم سے کہلا نہ بھیجوں اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے کافروں کو بھگادیا ہے اور ان کو پامال کر دیا ہے تب بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا تا آنکہ میں تم کو کہلا نہ بھیجوں بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو شکست دے دی حضرت براء نے کہا کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ اللہ کی قسم! وہ بھاگ رہی تھیں اور ان کے جھانج بچ رہے تھے اور ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں اور وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں کہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا لوگو! مال غنیمت! مال غنیمت! تمہارے ساتھی تو غالب آ گئے اب تم کیا دیکھ رہے ہو اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگو! کیا تم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی طاق نسیان میں رکھ دیا تو اور لوگوں نے کہا کہ ہم تو کافروں کے پاس جا کر ان کا مال غنیمت لوٹیں گے چنانچہ یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کا رخ بدل گیا اور کفار بھاگتے ہوئے سامنے کی طرف آ گئے اور پھر سے لڑائی ہونے لگی اور مسلمان شکست خوردہ ہو گئے اور یہی معنی ہیں اس آیت وحکم الہی کے کہ جب رسول ان کو ان کے پیچھے سے بلا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سوائے بارہ آدمیوں کے اور کوئی نہ رہا اور مسلمانوں کے ستر آدمیوں کو کافروں نے شہید کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک سو چالیس مشرکوں کو یوم بدر میں مارا تھا کہ ستر قتل ہوئے اور ستر قیدی ہاتھ آئے تھے تو ابوسفیان نے تین مرتبہ کہا کہ کیا ان میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس کا جواب دینے سے منع کر دیا تھا پھر ابوسفیان نے تین مرتبہ کہا کہ کیا تم میں ابن ابی قحافہ ہیں؟ (یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ) اور پھر تین مرتبہ کہا کہ تم میں عمر بن الخطاب ہیں؟

اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ تو سب مارے گئے جس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روک سکے اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن اللہ کی قسم! جن لوگوں کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور جس بات سے تم رنجیدہ ہو وہ برقرار ہے ابوسفیان نے کہا آج بدر کے دن کا بدلہ نکل گیا اور لڑائی تو ڈول کی طرح ہے تم اپنے لوگوں میں سے بعض کے ناک کان کٹے پاؤ گے جس کا میں نے کوئی حکم نہیں دیا اور یہ بات مجھے ناگوار بھی معلوم نہیں ہوئی اس کے بعد ابوسفیان رجز پڑھنے لگا کہ اے ہبل بلند ہو جا اے ہبل اونچا ہو جا جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ہم کیا کہیں فرمایا کہو اللہ ہی سب سے زیادہ بلند اور بزرگ موجود ہے جس پر ابوسفیان نے کہا ہمارے پاس عزیمت ہے اور تمہارے لئے عزیمت نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے کہا تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم کیا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا مددگار و معاون نہیں ہے۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 305)

وَأَنْتَظِرُوا ۖ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝

اور تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

کفار کے انجام کا انتظار کرنے کا بیان

"وَأَنْتَظِرُوا" عَاقِبَةُ أَمْرِكُمْ "إِنَّا مُنْتَظِرُونَ" ذَلِكَ،

اور تم اپنے انجام کا انتظار کرو ہم بھی تمہارے اسی انجام کا انتظار کرتے ہیں۔

تھوڑے ہی انتظار کے بعد کفار کے انجام کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ایک دن کعبہ کے سایہ میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل نے اور قریش کے چند لوگوں نے باہم مشورہ کیا، مکہ سے باہر ایک اونٹنی ذبح کی گئی تھی، ان لوگوں نے ایک آدمی بھیجا اور اس کی اوجھ لے آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو ڈال دیا پھر حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے اسے اوپر سے ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! قریش کی گرفت کراے اللہ قریش کی گرفت کر، اے اللہ قریش کی گرفت کر، ابو جہل بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور ابی بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائے ضرر کی تھی عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے ان کو بدر کے کنویں میں مقتول پڑا دیکھا اور ابواسحاق نے کہا کہ میں ساتواں بھول گیا اور یوسف بن ابی اسحاق نے ابواسحاق کے واسطے سے امیہ بن خلف کا نام لیا اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ ہے۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 203)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۖ

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب اور اسی کی طرف سب کاموں کا لوٹنا ہے تو اس کی عبادت کرو اور

اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔

زمین و آسمان میں پوشیدہ چیزوں کا علم اللہ کے لئے ہونے کا بیان

"وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" أَيْ عِلْمُ مَا غَابَ فِيهِمَا "وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ" بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ يَعُودُ

وَلِلْمَفْعُولِ يَرُدُّ "الْأَمْرُ كُلُّهُ" فَيَنْتَقِمُ مِمَّنْ عَصَى "فَاعْبُدْهُ" وَحْدَهُ "وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ" ثِقٌ بِهِ فَإِنَّهُ كَافٍ

"وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لَوْفَتِهِمْ وَفِي قِرَاءَةِ بِالْفَوْقَانِيَّةِ،

اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب یعنی جو کچھ ان دونوں میں پوشیدہ ہے اور اسی کی طرف سب کاموں کا لوٹنا

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہے، یہاں پر رجب معروف اور مجہول بھی پڑھا گیا ہے۔ اس کا عامل یرد ہے۔ لہذا جس نے اس کی نافرمانی کی وہ اس سے انتقام لے گا۔ تو اس کی عبادت کرو یعنی اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اور اس پر مضبوط بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ تمہیں کافی ہے۔ اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور اسی نے ان کو ایک وقت تک کے لئے مہلت دی ہوئی ہے۔ اور ایک قرأت میں تاء فوقانیہ کے ساتھ آیا ہے۔

زمین و آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے لئے ہونے کا بیان

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت آسمانوں کو پلیٹ لے گا پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زور والے (جابر) بادشاہ کہاں ہیں تکبر والے کہاں ہیں پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں زور والے بادشاہ کہاں ہیں تکبر والے کہاں ہیں؟
(صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2550)

رسول اللہ ﷺ آسمانی خزانوں کے امین ہیں

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچھ سونا سرخ رنگے ہوئے کپڑے میں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا اور اسے مٹی سے بھی جدا کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چار آدمیوں عیینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید خیل اور چوتھے علقمہ بن علاشا یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار تھے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے امانتدار نہیں سمجھتے۔ حالانکہ میں آسمانوں کا امین ہوں میرے پاس آسمان کی خبریں صبح شام آتی ہیں تو ایک آدمی گھسی ہوئی آنکھوں والا بھرے ہوئے گالوں والا ابھری ہوئی پیشانی والا مونڈے ہوئے سرو والا گھنی داڑھی والا اٹھے ہوئے ازار بند والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول! اللہ سے ڈرو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری خرابی ہو کیا میں زمین والوں سے زیادہ حقدار نہیں ہوں کہ اللہ سے ڈروں، پھر وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ مار ڈالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں شاید کہ یہ نماز پڑھتا ہو، خالد نے عرض کیا نماز پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں کو چیرنے اور ان کے پیٹ چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پشت موڑ کر جاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا اس آدمی کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو عمدہ انداز سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے گی لیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہ کرے گی وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان کو پالوں تو انہیں قوم شمود کی طرح قتل کروں۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 2445)

سورہ ہود کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان

الحمد للہ! اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم اور نبی کریم ﷺ کی رحمت عالمین جو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچنے والی ہے۔ انہی کے تصدق سے سورہ ہود کی تفسیر مصباحین اردو ترجمہ و شرح تفسیر جلالین کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے کام کی مضبوطی، ہدایت کی پختگی، تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق کا طلبگار ہوں اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان اور قلب سلیم مانگتا ہوں تو ہی غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ مجھے اس تفسیر میں غلطی کے ارتکاب سے محفوظ فرما، آمین، بوسیلة النبی الکریم ﷺ۔

محمد لیاقت علی رضوی

سُورَةُ يُوسُفَ

یہ قرآن مجید کی سورت یوسف ہے

سورت یوسف کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان

سُورَةُ يُوسُفَ (مَكِّيَّةٌ إِلَّا الْآيَاتِ 1 وَ 2 وَ 3 وَ 7 فَمَدَنِيَّةٌ وَإِيَّاهَا 111 نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ هُودَ)

سورہ یوسف مکی ہے۔ البتہ آیت ۱، ۲، ۳، ۷ مدنی ہیں۔ اور اس کی آیات کی تعداد ایک سو گیارہ ہے۔ اور یہ سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں بارہ رکوع اور ایک ہزار چھ سو کلمات اور سات ہزار ایک سو چھیاسٹھ ۶۶ حروف ہیں۔

سورہ یوسف کی وجہ تسمیہ کا بیان

اس سورت مبارکہ کا نام یوسف کیوں رکھا گیا ہے اس کی وجہ تسمیہ محتاج تعارف نہیں ہے کیونکہ اس کے اول سے آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ جو احسن القصص ہے اور جس میں عجائب قدرت کا جگہ جگہ اور لمحہ لمحہ ظہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر، تحمل، بردباری، تقویٰ اور اسی طرح تمام اخلاق حسنہ پر مبنی اوصاف کمال تعریف کے لائق ہیں۔

سورت یوسف کی فضیلت کا بیان

اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے۔ کہ اپنے ماتحتوں کو سورہ یوسف سکھاؤ۔ جو مسلمان اسے پڑھے یا اسے اپنے گھر والوں کو سکھائے یا اپنے ماتحت لوگوں کو سکھائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ سکرآت موت آسان کرتا ہے اور اسے اتنی قوت بخشتا ہے کہ وہ کسی مسلمان سے حسد نہ کرے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دلائل النبوة میں ہے کہ جب یہودیوں نے یہ سورت سنی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ کیونکہ انکے ہاں بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان تھا۔ یہ روایت کلبی کی ابو صالح سے اور ان کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔ (تاریخ ابن عساکر، مطبوعہ بیروت)

سورت یوسف کے شان نزول کا بیان

علماء یہود نے اشراف عرب سے کہا تھا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ اولاد حضرت یعقوب ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا اور حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ کیا ہے؟ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ یہود نے آزمائش کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں

بتلائے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا؟ ان کے جواب میں بذریعہ وحی یہ پورا قصہ نازل کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت کا بڑا شاہد تھا کہ آپ امی محض تھے اور عمر بھر مکہ میں مقیم رہے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کوئی کتاب پڑھی پھر وہ تمام واقعات جو تورات میں مذکورہ صحیح بتلا دیئے بلکہ بعض وہ چیزیں بھی بتلا دیں جن کا ذکر تورات میں نہ تھا۔

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

الف، لام، راء، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔

قرآن مجید کی آیات کا حق و باطل میں کرنے کا بیان

"الر" اللہ اَعْلَمَ بِمَرَادِهِ بِذَلِكَ "تِلْكَ" هَذِهِ الْآيَاتُ "آيَاتُ الْكِتَابِ" الْقُرْآنُ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى مِنَ "الْمُبِينِ" الْمُظْهِرِ لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ،

الف لام، راء کی مراد کو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ جبکہ آیات کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہاں پر اضافت من کے ذریعے ہوئی ہے۔ اور مبین سے مراد جو باطل سے الگ کر کے حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔

قبیلہ ربیعہ کا حق و باطل کے درمیان فرق پوچھنے کا بیان

حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب وفد عبدالقیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں یا یوں پوچھا کہ یہ کس قبیلہ کا وفد ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ "قبیلہ ربیعہ کے افراد ہیں" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید، نہ دنیا میں تمہارے لئے رسوائی ہے اور نہ آخرت کی شرمندگی، اہل وفد نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ چونکہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان "کفار مضر" کا قبیلہ رہتا ہے اس لئے ہم آپ کی خدمت میں جلد جلد حاضر نہیں ہو سکتے صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ایسے احکام ہمیں عطا فرما دیجئے جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو (بھی) ہم اس سے آگاہ کر دیں جن کو اپنے پیچھے (وطن و قوم میں) چھوڑ آئے ہیں اور اس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں (اور اسی کے ساتھ) انہوں نے (ان) برتنوں کی بابت بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع کیا اور اول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا جانتے ہو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا اس حقیقت کی شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پابندی سے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت میں سے پانچویں حصے کے دینے کا حکم بھی فرمایا۔ اور ان چار برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا: لاکھ کئے

ہوئے برتنوں سے، کدو کے تنوں سے درخت کی کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتنوں سے، رال کئے ہوئے برتنوں سے اور فرمایا: ان باتوں کو اچھی طرح یاد کر لو اور جن مسلمانوں کو اپنے پیچھے (وطن میں) چھوڑ آئے ہو ان کو بھی باتوں سے آگاہ کر دو۔

(صحیح البخاری و صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 16)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔

قرآن مجید کا لغت عربی میں آنے کا بیان

"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا" بِلُغَةِ الْعَرَبِ "لَعَلَّكُمْ" يَا أَهْلَ مَكَّةَ "تَعْقِلُونَ" تَفْقَهُونَ مَعَانِيَهُ،

اے اہل مکہ! بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی یعنی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی تم اس کی معانی کو سمجھ سکو۔

قرآن مجید کا بہ ذریعہ لغت عرب سب کے لئے ہدایت ہونے کا بیان

قرآن مصدر ہے قَرَأَ يَقْرَأُ سے۔ اس کے اصل معنی ہیں پڑھنا۔ مصدر کو کسی چیز کے لیے جب نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس شے کے اندر معنی مصدری بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔ مثلاً جب کسی شخص کو ہم بہادر کہنے کے بجائے بہادری کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر شجاعت ایسی کمال درجہ کی پائی جاتی ہے کہ گویا وہ اور شجاعت ایک چیز ہیں۔ پس اس کتاب کا نام قرآن (پڑھنا) رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام و خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثرت پڑھی جانے والی چیز ہے۔

قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن چونکہ اس کے اولین مخاطب اہل عرب تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اسے عربی زبان میں نازل کیا جاتا۔ تاکہ پہلے عرب اس کے مطالب کو خوب سمجھیں، پھر دوسرے لوگوں تک ان لوگوں کی زبان میں اسے پہنچائیں۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ

ہم تمہیں سب اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی اگرچہ بیشک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن قصص کہنے کا بیان

"نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا" بِإِيحَانِنَا "إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ" مُخَفَّفَةً أَيْ وَإِنَّهُ،

ہم تمہیں سب اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی اگرچہ بیشک اس سے پہلے تمہیں

خبر نہ تھی۔ یہاں پر ان مخففہ ہے یعنی انہ ہے۔

سورہ یوسف آیت ۳ کے سبب نزول کا بیان

حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے صحابہ پر ایک زمانہ تک اس کی تلاوت فرمائی تو ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیں تو اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا۔ (اللہ نزل احسن الحدیث) (سورہ زمر 23) (مستدرک حاکم، 2، 345، نیساپوری 227، بیہقی 156)

ابن ابی حاتم نے روایت میں یہ الفاظ مزید ذکر کیے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ ہمارے سامنے کچھ ذکر فرمائیں تو اللہ نے یہ فرمان نازل فرمایا۔ (الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم) (سورہ الحمد 16) اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ ہمارے سامنے کوئی قصہ بیان کریں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن مردویہ نے ابن مسعود سے اسی کے مثل روایت نقل کی ہے (زاد المیسر 4-76)

اور عون بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول بہت اکتا گئے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ہم سے کوئی بات بیان فرمائیں تو اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ (اللہ نزل احسن الحدیث) راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ وہ اکتا گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ حدیث سے اوپر اور قرآن سے کم درجے کی کوئی چیز بیان فرمائیں ان کی مراد قصص تھے تو اللہ نے اپنا یہ فرمان نازل فرمایا۔ غرض انہوں نے حدیث کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کو بہترین حدیث پر رہنمائی فرمادی اور انہوں نے قصص کا ارادہ کیا تو اللہ نے بہترین قصہ کی طرف رہنمائی فرمادی۔ (مستدرک حاکم، 2-345، نیساپوری 227، طبری 12-90)

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا اجمالی بیان

حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے ایک غلام کے طور پر خریدا اور اپنے گھر لایا تو ان کے ساتھ غلاموں کا سا معاملہ نہیں کیا بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا۔ جمال و رعنائی اور حسن و خوب روئی کے پیکر تھے، ادھر یہ کہ ہر وقت کا ساتھ، عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار شمار ہونے لگی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام، جو خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لئے منتخب تھے، بھلا ان سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ بے کرداری اور فحش میں مبتلا ہو کر عزیز مصر کی بیوی کے ارادہ بد کو پورا کر دیتے، اس عورت نے پہلے تو آرائش حسن و زینت کی بے پناہ نمائش اور عشوہ طرازیوں کی بارش کے ذریعہ ان کو اپنے جال میں پھانسا چاہا اور جب کامیاب نہ ہوئی تو زبردستی پر اتر آئی، مگر خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے جبث نفس کی گرفت سے بچالیا، پھر اس عورت کے ناکام عشق کا بھید اس کے شوہر عزیز مصر پر بھی کھل گیا لیکن اس نے حقیقت حال سے آگاہ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی ستائش کی اور اپنی عورت کو فہمائش کی اور خفت و رسوائی سے بچنے کے لئے معاملہ کو دبا دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور شدہ شدہ شاہی خاندان کی عورتوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں اور عزیز مصر کی بیوی اپنی ہم جویوں اور سہیلیوں کی طنز و تعریض کا نشانہ بن کر رہ گئی اس صورت حال نے اس کو بوکھلا دیا اور اس نے طے کیا کہ طنز و تعریض کرنے والی عورتوں کو ایسا سبق دینا چاہیے کہ وہ

جس بات پر مجھ پر چھینٹے اڑاتی ہیں خود اس میں مبتلا ہو جائیں۔ چنانچہ ایک دن اس نے شاہی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کو دعوت دی اور جب سب نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے لئے چھری کاٹنے ہاتھ میں لئے تو عزیر مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں، وہ مالکہ کا حکم سن کر باہر نکلے اور جب عورتوں نے جمال یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو رخ انور کی تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کے بجائے چھری کانٹوں سے ہاتھ کاٹ لئے اور یہ دیکھ کر عزیر مصر کی بیوی بہت محفوظ ہوئی اور فخرہ انداز میں کہنے لگی کہ یہی وہ غلام ہے جس کے عشق و محبت کے بارے میں تم نے مجھے مطلع کر رکھا ہے اور تیرا ملامت کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اب بتاؤ میرا عشق بچا ہے یا بچا؟ عزیر مصر کی بیوی نے اس وقت یہ بھی کہا کہ بیشک میں نے اس شخص کو اپنے قابو میں کرنا اور اس کے دل کو اپنے پیچہ عشق میں لینا چاہا مگر یہ میرے قابو میں نہیں آیا، اب میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اس نے میرا کہنا نہ مانا تو قید خانہ کی ہوا کھائے گا اور بے عزت ہو کر رہے گا، معاملہ جب اس حد تک پہنچ گیا تو عزیر مصر نے باوجودیکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پاکباز اور پختہ کردار پر کھلیا تھا، اپنی بیوی کی نصیحت و رسوائی دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لئے قید خانہ میں ڈال دے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے اور چرچے بند ہو جائیں اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بند کر دیا گیا۔ وہ نو برس تک قید خانہ میں پڑے رہے تا آنکہ بعض واقعات کے نتیجہ میں مصر کا بادشاہ فرعون تک ان کی بزرگی، جلالت قدر اور عظمت شان کا قائل ہو گیا تو اس نے ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ پہلے میرے معاملہ کی تحقیق کرو اور جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں ان سے میرے کردار اور پاکیزگی کی چھان بین کرو، جب تک معاملہ کی اصل صورت سامنے نہیں آجائے گی اور میرا بے قصور اور صاحب عصمت ہونا پوری طرح ظاہر و ثابت نہیں ہو جائے گا میری عزت نفس جیل سے باہر آنا گوارا نہیں کرے گی، پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا اور مجھے اتنی طویل مدت تک قید خانہ میں رہنا پڑ جاتا تو رہائی کا پروانہ آتے ہی اس کو قبول کر لیتا اور جیل سے باہر آنے میں کوئی توقف نہ کرتا، نہ اس بات کا مطالبہ کرتا کہ صورت حال کی مکمل تحقیق و تفتیش ہو اور نہ اس تحقیق و تفتیش کے نتیجہ کے ساتھ اپنی رہائی کو مشروط کرتا! یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبردست تعریف و تحسین اور ان کے صبر و ثبات اور متانت رائے کا اظہار و اعتراف ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ کوئی شخص ایک مدت دراز تک جیل کی کوٹھری میں بند اور وہاں کے مصائب و آلام میں مبتلا رہے اور جب اس کی رہائی کا پروانہ آئے تو وہ شخص اپنی عزت نفس کی خاطر اس پروانے کو ٹھکرا دے اور جیل سے باہر آنے سے اس وقت تک کے لئے انکار کر دے جب تک کہ اس کو بالکل بے داغ اور بے قصور قرار نہ دے دیا جائے۔ صبر و استقامت کی ایک ایسی مثال ہے جس کا کسی اور کے لئے تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا کمال تھا کہ انہوں نے بے مثل کردار کا ثبوت دیا تاہم یہ واضح رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کردار اور ان کی شان استقامت کا ذکر جس انداز میں فرمایا وہ تواضع و کسر نفسی پر محمول ہے ورنہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صبر و استقامت کا ایسا پیکر جلیل تھی جو حضرت یوسف

علیہ السلام ہی کے اس صبر و استقامت پر بھاری نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف تمام اولوالعزم انبیاء سے بلند و بالا ہے۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝

جب یوسف (علیہ السلام) نے اپنے باپ سے کہا اے میرے والد گرامی! میں نے (خواب میں) گیارہ ستاروں کو اور سورج

اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو والد گرامی کو خواب بتانے کا بیان

أُذْكَرُ "إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ" يَعْقُوبُ "يَا أَبَتِ" بِالْكَسْرِ دَلَالَةٌ عَلَى يَأَى الْإِضَافَةِ الْمَحذُوفَةِ وَالْفَتْحِ دَلَالَةٌ عَلَى الْفِ مَحذُوفَةٍ قُلِبَتْ عَنْ الْيَاءِ "إِنِّي رَأَيْتُ" فِي الْمَنَامِ "أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ" تَأْكِيدٌ "لِي سَاجِدِينَ" جُمِعَ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ لِلْوَصْفِ بِالسُّجُودِ الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْعُقَلَاءِ،

آپ یاد کریں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا اے میرے والد گرامی، یہاں پر یا ابت، یہ تاء کی کسرہ کے ساتھ آیا ہے تاکہ حذف یا ئے اضافیہ پر دلالت کرے اور تاء کی فتح کے ساتھ بھی آیا ہے تاکہ الف محذوفہ پر دلالت کرے جو کہ یاء سے بدل کر آیا تھا۔ میں نے خواب میں گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، یہاں رائیتہم تاکید ہے میں نے انہیں اپنے لئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں پر ساجدین کو یاء اور نون کے ساتھ جمع کیا گیا ہے کیونکہ یہ سجود کا وصف یعنی ستاروں کے لئے بہ طور وصف ہے جبکہ اصل میں اہل عقل کے لئے ہے۔

گیارہ ستاروں کی تعبیر گیارہ بھائیوں سے ہونے کا بیان

اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے باپ میں نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور آفتاب و مہتاب مجھے سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں سے خواب نہ بیان کرنا ورنہ تیرے لئے مکر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنا انعام کامل کرے گا جیسا اس سے پہلے تمہارے دادا پڑا دادا ابراہیم، اسحق پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے واقعی تمہارا رب بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے باپ یہ ہے کہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا جس کو میرے لئے رب نے سچا کر دکھایا اور خدا نے میرے ساتھ احسان کیا، ایک تو یہ کہ مجھے قید سے نجات دی دوسرے یہ کہ تم سب کو جنگل سے یہاں لایا، بعد اس کے شیطان نے میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوادیا، بلاشبہ میرا رب جو چاہتا ہے اسکی عمدہ تدبیر کرتا ہے وہ بڑا حکمت والا علم والا ہے، اے میرے رب تو نے مجھے سلطنت کا حصہ دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی کارساز ہے، دنیا و آخرت میں مجھ کو مسلمان کر کے فوت کر اور نیکوں سے ملا،

فاطر، بدیع، مبتدع، باری اور خالق کے معنی ایک ہی ہے بدو سے بادیہ آتا ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1917)
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا جس کی تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ گیارہ ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ تھے۔

قرطبی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اگرچہ اس واقعہ سے پہلے وفات پا چکی تھیں مگر ان کی خالہ والدہ ماجدہ کے نکاح میں آ گئی تھیں خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے خصوصاً جبکہ وہ والد کی زوجیت میں آ جائے تو عرفاً اس کو ماں ہی کہا جائے گا۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

یوسف علیہ السلام کے نسب مبارکہ کے کریم ہونے کا بیان

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، جب اس نے اپنے باپ کو کہا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے اور حدیث میں بھی یہ نسب بیان کیا گیا ہے۔ (یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم)۔ اور حدیث میں نسب بیان کیا گیا ہے۔ الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم (مسند احمد جلد ۶ ص ۶)

انبیائے کرام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے، یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور کبھی کہتے تھے کہ آپ لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی، پھر آپ بیدار ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی (علی بن عبد اللہ کی) ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہا تو (میں نے دیکھا کہ) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے، (جب تھوڑی رات رہ گئی) اور آپ نے ایک لٹکی ہوئی مشک سے خفیف وضو فرمایا (عمر اس وضو کو بہت خفیف اور قلیل بتاتے تھے) اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، پس میں نے بھی وضو کیا اسی کے قریب جیسا کہ آپ نے وضو کیا تھا، پھر میں آیا۔

اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا اور کبھی سفیان کہتے تھے کہ آپ کے شمال کی جانب (کھڑا ہو گیا) آپ نے مجھے پھیر لیا اور اپنی دائیں جانب کر لیا، جس قدر اللہ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے، یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز آئی، اتنے میں آپ کے پاس مؤذن آیا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، آپ اس کے ہمراہ نماز کے لئے اٹھ گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا (سفیان) کہتے ہیں ہم نے عمرو سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سو جاتی تھی اور آپ کا دل نہ سوتا تھا، تو عمرو نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انبیاء کا خواب وحی ہے، پھر انہوں نے (إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) کی تلاوت کی۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 142)

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے جزء نبوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ خواب میں بعض اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی قدرت میں نہیں مثلاً یہ دیکھے کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے یا غیب کی ایسی دیکھے۔ جن کا علم حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ تھا تو اس کا ذریعہ بجز امداد والہام خداوندی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا جو اصل میں خاصہ نبوت ہے اس لئے اس کو ایک جزء نبوت قرار دیا گیا۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

قَالَ يٰ بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

انہوں نے کہا: اے میرے بیٹے! اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی

پُر فریب چال چلیں گے۔ بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے بھائیوں سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کا بیان

"قَالَ يٰ بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا" يَحْتَالُونَ فِي هَلَاكِكَ حَسَدًا

لِعِلْمِهِمْ بِتَأْوِيلِهَا مِنْ أَنَّهُمْ الْكَوَاكِبُ وَالشَّمْسُ أُمُّكَ وَالْقَمَرُ أَبُوكَ "إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ

مُبِينٌ" ظَاهِرُ الْعَدَاوَةِ،

انہوں نے کہا! اے میرے بیٹے! اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پُر فریب چال چلیں گے۔ یعنی وہ تجھے ہلاک کرنے کے لئے کوئی حیلہ بنائیں گے کیونکہ جب ان کو اس خواب کی تعبیر کا علم ہوگا کہ کواکب وہ برادران یوسف مراد ہیں جبکہ سورج سے والد گرامی اور چاند سے مراد والدہ ہیں۔ بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس کی عداوت ظاہر ہے۔

یعقوب علیہ السلام کی تعبیر اور ہدایات کا بیان

حضرت یوسف کا یہ خواب سن کر اس کی تعبیر کو سامنے رکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاکید کر دی کہ اسے بھائیوں کے سامنے نہ بھرانے کیونکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اور بھائی آپ کے سامنے پس ہونگے یہاں تک کہ وہ آپ کی عزت و تعظیم کے لیے آپ کے سامنے اپنی بہت ہی لاچاری اور عاجزی ظاہر کریں اس لیے بہت ہی ممکن ہے کہ اس خواب کو سن کر اس کی تعبیر کو سامنے رکھ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ابھی سے وہ تمہاری دشمنی میں لگ جائیں۔ اور حسد کی وجہ سے کوئی نامعقول طریق کار کرنے لگ جائیں اور کسی حیلے سے تجھے پست کرنے کی فکر میں لگ جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے۔ فرماتے ہیں تم لوگ کوئی اچھا خواب دیکھو تو خیر اسے بیان کر دو اور جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو جس کروٹ پر ہو وہ کروٹ بدل دے اور بائیں طرف تین مرتبہ تھکار دے اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ اس صورت میں اسے وہ خواب کوئی نقصان نہ دے گا۔

مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب کی تعبیر جب تک نہ لی جائے وہ گویا پرند کے پاؤں پر ہے۔ ہاں جب اس کی تعبیر بیان ہوگئی پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اسی سے یہ حکم بھی لیا جاسکتا ہے۔ کہ نعمت کو چھپانا چاہئے۔ جب تک کہ وہ از خود اچھی طرح حاصل نہ ہو جائے اور ظاہر نہ ہو جائے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے۔ ضرورتوں کے پورا کرنے پر ان کی چھپانے سے بھی مدد لیا کرو کیونکہ ہر وہ شخص جسے کوئی نعمت ملے لوگ اس کے حسد کے درپے ہو جاتے ہیں۔

خواب والے گیارہ ستاروں کے ناموں کا بیان

ایک روایت میں ہے کہ بستانہ نامی یہودیوں کا ایک زبردست عالم تھا۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان گیارہ ستاروں کے نام دریافت کئے۔ آپ خاموش رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہو کر آپ کو نام بتائے آپ نے اسے بلوایا اور فرمایا اگر میں تجھے ان کے نام بتا دوں تو تو مسلمان ہو جائے گا اس نے اقرار کیا تو آپ نے فرمایا سن ان کے نام یہ ہیں، جریان، طارق، ذیال، ذوالکفین، قابل، وثاب، عمودان، فلیق، مصح، فروح، فرغ، یہودی نے کہا ہاں ہاں اللہ کی قسم ان ستاروں کے یہی نام ہیں۔ (ابن جریر، سورہ یوسف، بیروت)

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ

يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرمائے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا سکھائے گا اور تم پر اور اولاد یعقوب پر

اپنی نعمت تمام فرمائے گا جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ ابراہیم اور اسحاق (علیہما السلام)

پر تمام فرمائی تھی۔ بیشک تمہارا رب خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔

بنی اسرائیل میں نبوت کے لئے یوسف علیہ السلام کے انتخاب کا بیان

"وَكَذَلِكَ" كَمَا رَأَيْتَ "يَجْتَبِيكَ" يَخْتَارُكَ "رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ" تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا

"وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ" بِالنُّبُوَّةِ "وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ" أَوْلَادَهُ "كَمَا أَتَمَّهَا" بِالنُّبُوَّةِ "عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ

إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" بِخَلْقِهِ "حَكِيمٌ" فِي صُنْعِهِ بِهِمْ،

اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لئے منتخب فرمائے گا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے۔ اور تمہیں باتوں کے انجام تک

پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور تم پر اور اولاد یعقوب پر نبوت کے ساتھ اپنی نعمت تمام فرمائے گا جیسا کہ اس نے اس سے

قبل تمہارے دونوں باپ یعنی پر داد اور داد ابراہیم اور اسحاق علیہما السلام پر تمام فرمائی تھی۔ بیشک تمہارا رب مخلوق کو خوب جاننے والا

ان کی صنعت میں بڑی حکمت والا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت اور نصیحت کا بیان

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہیں ملنے والے مرتبوں کی خبر دیتے ہیں کہ جس طرح خواب میں اس نے تمہیں یہ فضیلت دکھائی اسی طرح وہ تمہیں نبوت کا بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور تمہیں خواب کی تعبیر سکھا دے گا۔ اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دے گا یعنی نبوت۔ جیسے کہ اس سے پہلے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی عطا فرما چکا ہے جو تمہارے دادا اور پردادا تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے کہ نبوت کے لائق کون ہے؟

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن شداد بن الہاد نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر چالیس سال بعد ظاہر ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں۔

تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری فرمادیں گے اس میں عطاء نبوت کی طرف اشارہ ہے اور اسی کی طرف اشارہ بعد کے جملوں میں ہے یعنی جس طرح ہم اپنی نعمت نبوت تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر آپ سے پہلے پوری کر چکے ہیں اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تعبیر خواب کا فن جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اسی طرح ابراہیم و اسحاق علیہم السلام کو بھی سکھایا گیا تھا۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلِّسَّائِلِينَ ۝

بیشک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

برادران یوسف علیہ السلام کے قصہ میں عبرت ہونے کا بیان

"لَقَدْ كَانَ فِي" خبر "يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ" وَهُمْ أَحَدُ عَشَرَ "آيَاتٍ" عِبَرٌ "لِّلِّسَّائِلِينَ" عَنْ خَبَرِهِمْ،

بیشک یوسف اور اس کے بھائیوں میں جو گیارہ تھے اس میں خبر پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی ان کے اس واقعہ میں عبرتیں ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پہلی بی بی لیا بنت لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں ان سے آپ کے چھ فرزند ہوئے (۱) روبیل (۲) شمعون (۳) لادی (۴) یہودا (۵) زبولون (۶) یسجر اور چار بیٹے حرم سے ہوئے (۷) دان (۸) نفتالی (۹) جاو (۱۰) آشرا، انکی مائیں زلفہ اور بابہ۔ لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا ان سے دو فرزند ہوئے (۱۱) یوسف (۱۲) بنیامین۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ صاحب زادے ہیں انہیں کو اسباط کہتے ہیں۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

یہود کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ یوسف علیہ السلام پوچھنے کا بیان

پوچھنے والوں سے یہود مراد ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حال اور

اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے خطہ کنعان سے سرزمین مصر کی طرف منتقل ہونے کا سبب دریافت کیا تھا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات بیان فرمائے اور یہود نے ان کو توریت کے مطابق پایا تو انھیں حیرت ہوئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابیں پڑھنے اور علماء و احبار کی مجلس میں بیٹھنے اور کسی سے کچھ سیکھنے کے بغیر اس قدر صحیح واقعات کیسے بیان فرمائے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ ضرور نبی ہیں اور قرآن پاک ضرور وحی الہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم قدس سے مشرف فرمایا علاوہ بریں اس واقعہ میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

اِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَآخُوهُ اَحَبُّ اِلَىٰ اٰبِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

جب یوسف (علیہ السلام) کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف (علیہ السلام) اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم زیادہ قوی جماعت ہیں۔ بیشک ہمارے والد (ان کی محبت کی) کھلی وارفتگی میں گم ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہونے کا بیان

اُذْ كُرَّ "اِذْ قَالُوا" اَيُّ بَعْضِ اِخْوَةِ يُوسُفَ لِبَعْضِهِمْ "لِيُوسُفَ" مُّبْتَدَاً "وَآخُوهُ" شَقِيْقَهٗ بِنِيَامِيْن "اَحَبُّ" خَبَر "اِلَىٰ اٰبِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ" جَمَاعَةٌ "اِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ" بَيِّنٍ بَايْتَارِهِمَا عَلَيْنَا، وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف علیہ السلام اور اس کا چھوٹا بھائی بن یامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں پر یوسف مبتداء ہے اور احب خبر ہے۔ حالانکہ ہم زیادہ قوی جماعت ہیں۔ بیشک ہمارے والد (ان کی محبت کی) کھلی وارفتگی میں گم ہیں۔ یعنی ہمارے درمیان ان دونوں پر وارفتہ ہیں۔

اور یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ کا ان کی صغر سنی میں انتقال ہو گیا اس لئے وہ مزید شفقت و محبت کے مورد ہوئے اور ان میں رشد و نجابت کی وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو دوسرے بھائیوں میں نہیں ہیں یہ سب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ یہ سب باتیں خیال میں نہ لا کر انھیں اپنے والد ماجد کا حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ محبت فرمانا شاق گزرا اور انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہئے جس سے ہمارے والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شیطان بھی اس مجلس مشورہ میں شریک ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قتل کی رائے دی اور گفتگوئے مشورہ اس طرح ہوئی۔

يَا قَتُلُوْا يُوسُفَ اَوْ طَرْحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهٖ اَبْيَكُمْ وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝

تم یوسف (علیہ السلام) کو قتل کر دو یا دور کسی غیر معلوم علاقہ میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم (توبہ کر کے) صالحین کی جماعت بن جانا۔

یوسف علیہ السلام کے قتل و جلا وطنی کی سازش کا بیان

"اَقْتُلُوا يُوسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا" اَيُّ بَارِضٍ بَعِيْدَةٍ "يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ اَبِيْكُمْ" بَانَ يُقْبَلْ عَلَيْكُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ لِعَغِيْرِكُمْ "وَتَكُوْنُوْا مِنْ بَعْدِهِ" اَيُّ بَعْدِ قَتْلِ يُوسُفَ اَوْ طَرَحِهِ "قَوْمًا صَالِحِيْنَ" بَانَ تَتُوْبُوْا،

تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقہ یعنی دور کی زمین میں پھینک آؤ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی یعنی تمہارے سوا کسی اور کی طرف نہ ہوگی۔ اور اس کے بعد یعنی یوسف علیہ السلام کو قتل یا دور کی زمین میں چھوڑ دینے کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش کا بیان

فی الواقع حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعات اس قابل ہیں کہ ان کا دریافت کرنے والا ان سے بہت سی عبرتیں حاصل کر سکے اور نصیحتیں لے سکے۔ حضرت یوسف کے ایک ہی ماں سے دوسرے بھائی بنیامین تھے باقی سب بھائی دوسری ماں سے تھے۔ یہ سب آپس میں کہتے ہیں ہے کہ واللہ ابا جان ہم سے زیادہ ان دونوں کو چاہتے ہیں۔ تعجب ہے کہ ہم پر جو جماعت ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں جو صرف دو ہیں۔

پھر آپس میں کہتے ہیں ایک کام کرو نہ رہے بانس نہ بچے بانسری۔ یوسف کا باپ ہی کاٹو۔ نہ یہ ہونہ ہماری راہ کا کاٹنا بنے۔ ہم ہی ہم نظر آئیں۔ اور ابا کی محبت صرف ہمارے ہی ساتھ رہے۔ اب اسے باپ سے ہٹانے کی دو صورتیں ہیں یا تو اسے مار ہی ڈالو۔ یا کہیں ایسی دور دور از جگہ پھینک آؤ کہ ایک کی دوسرے کو خبر ہی نہ ہو۔ اور یہ واردات کر کے پھر نیک بن جانا توبہ کر لینا اللہ معاف کرنے والا ہے یہ سن کر ایک نے مشورہ دیا جو سب سے بڑا تھا اس کا نام روئیل تھا۔ کوئی کہتا ہے یہود تھا کوئی کہتا ہے شمعون تھا۔ اس نے کہا بھئی یہ تو نا انصافی ہے۔ بے وجہ، بے قصور صرف عداوت میں آ کر خون ناحق گردن پر لینا تو ٹھیک نہیں۔ یہ بھی کچھ اللہ کی حکمت تھی رب کو منظور ہی نہ تھا ان میں قتل یوسف کی قوت ہی نہ تھی۔ منظور رب تو یہ تھا کہ یوسف کو نبی بنائے، بادشاہ بنائے اور انہیں عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا کرے۔ پس ان کے دل روئیل کی رائے سے نرم ہو گئے اور طے ہوا کہ اسے کسی غیر آباد کنویں کی تہ میں پھینک دیں۔ قنادہ کہتے ہیں یہ بیت المقدس کا کنواں تھا انہیں یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے مسافر وہاں سے گزریں اور وہ اسے اپنے قافلے میں لے جائیں پھر کہاں یہ اور کہاں ہم؟ بغیر قتل کئے مقصود حاصل ہوتا ہے تو کیوں ہاتھ خون سے آلود کرو۔ ان کے گناہ کا تصور تو کرو۔ یہ رشتے داری کے توڑنے، باپ کی نافرمانی کرنے، چھوٹے پر ظلم کرنے، بے گناہ کو نقصان پہنچانے بڑے بوڑھے کو ستانے اور حقدار کا حق کاٹنے حرمت و فضیلت کا خلاف کرنے بزرگی کو ٹالنے اور اپنے باپ کو دکھ پہنچانے اور اسے اس کے کلیجے کی ٹھنڈک اور آنکھوں کے سکھ سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے اور بوڑھے باپ، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو اس بڑھاپے میں ناقابل برداشت صدمہ پہنچانے اور اس بے سمجھ بچے کو اپنے مہربان باپ کی پیار بھری نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل کرنے کے درپے ہیں۔ اللہ کے دونوں کو دکھ دینا چاہتے ہیں۔ محبوب اور محبت میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، سکھ کی جانوں کو دکھ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھول سے

نازک بے زبان بچے کو اس کے مشفق مہربان بوڑھے باپ کی نرم و گرم گودی سے الگ کرتے ہیں۔ اللہ انہیں بخشے آہ شیطان نے کیسی الٹی پڑھائی ہے۔ اور انہوں نے بھی کیسی بدی پر کمر باندھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف (علیہ السلام) کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں

ڈال دو اسے کوئی راہ گیر مسافر اٹھا لے جائے گا اگر تم کرنے والے ہو۔

تاریک کنویں میں ڈالنے کی رائے پر اتفاق کر لینے کا بیان

"قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ" "هُوَ يَهُودَا" "لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ" "فِي غَيْبَةِ الْجُبِّ" "مُظْلِمَ الْبُيُوتِ وَفِي

قِرَاءَةِ بِالْجَمْعِ "يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ" "الْمُسَافِرِينَ" "إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ" "مَا أَرَدْتُمْ مِنَ التَّفْرِيقِ

فَاكْتَفَوْا بِذَلِكَ،

ان میں سے ایک کہنے والے یعنی یہودا نے کہا کہ یوسف (علیہ السلام) کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، یعنی تاریک کنویں میں، ایک قرأت میں غیبہ کی جمع غیابات بھی آئی ہے۔ اسے کوئی راہ گیر مسافر اٹھا لے جائے گا اگر تم کرنے والے ہو۔ یعنی اگر تم ان کو الگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، پس انہوں نے اس بات اکتفاء کر لیا۔

یہ کہنے والا "یہودا" تھا یعنی قتل کرنا بہت سخت بات ہے اور ہمارا مقصد بدون اس کے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر تم یوسف کو یہاں سے علیحدہ کرنا چاہتے ہو تو آسان صورت یہ ہے کہ اس کو بستی سے دور کسی گم نام کنویں میں ڈال دو۔ ابو حیان نے بعض اہل لغت سے نقل کیا ہے کہ "غیابت الجب" اس طاقچہ وغیرہ کو کہتے ہیں جو کنوئیں (باؤلی) میں پانی سے ذرا اوپر بنا ہوا ہو۔ غرض یہ تھی کہ ہم خواہی نہ خواہی عمداً ہلاک کرنے کا گناہ اپنے سر نہ لیں۔ ایسے کنوئیں میں ڈال دینے کے بعد بہت ممکن ہے کوئی مسافر ادھر سے گزرے اور خبر پا کر کنوئیں سے نکال لے جائے۔ اس صورت میں ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا اور خون ناحق میں ہاتھ رنگین نہ کرنے پڑیں گے گویا سانپ مر جائے گا اور لاشی نہ ٹوٹے گی۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونُ ۝

انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ! آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ یوسف (علیہ السلام) کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں۔

برادران یوسف کی خیر خواہی کے اظہار کا بیان

"قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونُ" "لَقَائِمُونَ بِمَصَالِحِهِ،

"قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونُ" آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ

ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں۔ یعنی اس کی اصلاح پر قائم رہنے والے ہیں۔

ان بھائیوں نے والد کے سامنے درخواست ان لفظوں میں پیش کر دی کہ ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کی باریمیں ہم پر اطمینان نہیں حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں کل اس کو آپ ہمارے ساتھ (سیر و تفریح کیلئے) بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیئے اور کھیلے اور ہم سب اس کی پوری حفاظت کریں گے، بھائیوں کی اس درخواست سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس سے پہلے بھی ایسی درخواست کر چکے تھے جس کو والد بزرگوار نے قبول نہ کیا تھا اس لئے اس مرتبہ ذرا تاکید اور اصرار کے ساتھ والد کو اطمینان دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔

أَرْسَلُهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَآنَا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝

آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے وہ خوب کھائے اور کھیلے اور بیشک ہم اس کے محافظ ہیں۔

برادران یوسف کا تیر اندازی سکھانے اور کھیل کو حیلہ بنانے کا بیان

"أَرْسَلُهُ مَعَنَا غَدًا" إِلَى الصَّحَرَاءِ "يَّرْتَعُ وَيَلْعَبُ" بِالْبُنُونِ وَالْيَاءِ فِيهِمَا نَشْطٌ وَتَسْعٌ،

آپ اسے کل ہمارے ساتھ صحراء بھیج دیجئے وہ خوب کھائے اور کھیلے، یہاں پر یہ دونوں الفاظ نون اور یاء کے ساتھ بھی آئے ہیں۔ یعنی ہم تیر اندازی کریں اور کھیلیں۔ اور بیشک ہم اس کے محافظ ہیں۔

بڑے بھائی کی رائے پر اتفاق کرنے کا بیان

بڑے بھائی روئیل یا یہودا کے سمجھانے پر سب بھائیوں نے اس رائے پر اتفاق کر لیا کہ یوسف کو لے جائیں اور کسی غیر آباد کنویں میں ڈال آئیں۔ یہ طے کرنے کے بعد باپ کو دھوکہ دینے اور بھائی کو پھسلا کر لے جانے اور اس پر آفت ڈھانے کے لیے سب مل کر باپ کے پاس آئے۔ باوجودیکہ تھے بداندیش بدخواہ برا چاہنے والے لیکن باپ کو اپنی باتوں میں پھنسانے کے لیے اور اپنی گہری سازش میں انہیں الجھانے کے لیے پہلے ہی جال بچھاتے ہیں کہ ابا جی آخر کیا بات ہے جو آپ ہمیں یوسف کے بارے میں امین نہیں جانتے؟ ہم تو اس کے بھائی ہیں اس کی خیر خواہیاں ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ (يَّرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَآنَا لَهُ لَحَفِظُونَ، یوسف: 12) کی دوسری قرأت (آیت ترتع و نلعب) بھی ہے۔ باپ سے کہتے ہیں کہ بھائی یوسف کو کل ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیجئے۔ ان کا جی خوش ہوگا، دو گھڑی کھیل کود لیں گے، ہنس بول لیں گے، آزادی سے چل پھر لیں گے۔ آپ بیٹے کے لیے ہم سب اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ ہر وقت دیکھ بھال رکھیں گے۔ آپ ہم پر اعتماد کیجئے ہم اس کے نگہبان ہیں۔

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ۝

اس نے کہا بے شک میں، یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا

کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔

بھیڑیے کے کھانے جانے کا اندیشہ بتانے کا بیان

"قَالَ اِنِّیْ لَیَحْزُنُنِیْ اَنْ تَذْهَبُوْا" اَیْ ذَهَابُكُمْ "بِهِ" لِفِرَاقِهِ "وَ اَخَافُ اَنْ یَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ" الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ وَ كَانَتْ اَرْضُهُمْ کَثِیْرَةَ الذِّئَابِ "وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ" مَشْغُوْلُوْنَ،

اس نے کہا بے شک میں، یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور وہ کہیں تم سے الگ ہو جائے اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے، یہاں پر مراد جنس بھیڑیا ہے۔ کیونکہ وہاں ان کی زمین میں کثیر بھیڑیے رہتے تھے۔ اور تم اس سے غافل ہو۔ یعنی تم اپنے کھیل و تماشوں میں مصروف رہ جاؤ گے۔

بھیڑیوں سے متعلق خواب کی تعبیر کا بیان

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے یہ درخواست کی کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ تفریح کے لئے بھیج دیجئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا دوسرے یہ خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ کہ تمہاری غفلت کی وقت اس کو بھیڑیا کھا جائے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے ہوا کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی اور یا اس وجہ سے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام اس کید امن میں نیچے ہیں اچانک دس بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا مگر ایک بھیڑیے ہی نے مدافعت کر کے چھڑا دیا پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ دس بھیڑیے یہ دس بھائی تھے اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہوداہ تھے اور زمین میں چھپ جانا کنوئیں کی گہرائی سے تعبیر تھی،

حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بناء پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا انہی کو بھیڑیا کہا تھا مگر بمصلحت پوری بات ظاہر نہیں فرمائی۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

قَالُوا لَیْنِ اَکَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَا لَخَسِرُوْنَ ۝

انہوں نے کہا واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلاشبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھائیوالے ہونگے۔

برادران یوسف کا اپنی طاقت کے ذریعے اندیشہ بھیڑیے کو دور کرنے کا بیان

"قَالُوا لَیْنِ" لَامٌ قَسَمَ "اَکَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ" جَمَاعَةٌ "اِنَّا اِذَا لَخَسِرُوْنَ" عَاجِزُوْنَ فَارْسَلَهُ

مَعَهُمْ،

یہاں پر لَیْنِ میں لام قسمیہ ہے۔ انہوں نے کہا واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلاشبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ خاسرون سے مراد عاجز ہونے والے ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہوگا پس آپ ان کو ہمارے

ساتھ بھیج دیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ صحراء میں لے جانے کا بیان

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہا کہ آپ کا یہ خوف و خطرہ عجیب ہے ہم دس آدمیوں کی قوی جماعت اس کی حفاظت کے لئے موجود ہے اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمارا تو وجود ہی بیکار ہو گیا اور پھر ہم سے کسی کام کی کیا امید کی جاسکتی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو نہیں کھولا کہ مجھے خطرہ خود تم ہی سے ہے کہ اول تو اس سے سب اولاد کی دل شکنی تھی دوسری باپ کے ایسا کہنے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی اور بڑھ جائے گی اور اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی وقت کسی بہانہ سے قتل کر دیں گے اس لئے اجازت دے دی مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے اور بڑے بھائی رونیل یا یہودا کو خصوصیت سے سپرد کیا کہ تم ان کی بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری طرح خبر گیری کرنا اور جلد واپس لانا بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اپنے مونڈھوں پر اٹھا لیا اور باری باری سب اٹھاتے رہے کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لئے باہر گئے،

قرطبی نے تاریخی روایات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے مونڈھے پر تھے اس نے ان کو زمین پر پٹک دیا یوسف علیہ السلام پیدل چلنے لگے مگر کم عمر تھے ان کے ساتھ دوڑنے سے عاجز ہوئے تو دوسرے بھائی کی پناہ لی اس نے بھی کوئی ہمدردی نہ کی تو تیسرے، چوتھے ہر بھائی سے امداد کو کہا مگر سب نے یہ جواب دیا کہ تو نے جو گیارہ ستارے اور چاند سورج اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے ان کو پکارو ہی تیری مدد کریں گے،

قرطبی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بھائیوں کو کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا تھا وہ خواب ہی ان کی شدت غیظ و غضب کا سبب بنا، آخر میں یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا کہ آپ بڑے ہیں آپ میری کمزوری اور صغرتی اور اپنے والد ضعیف کچال پر رحم کریں اور اس عہد کو یاد کریں جو والد سیآپ نے کئے ہیں آپ نے کتنی جلدی اس عہد و پیمان کو بھلا دیا یہ سن کر یہودا کو رحم آیا اور ان سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ بھائی تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے،

یہودا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور صحیح عمل کی توفیق ڈال دی تو یہودا نے اپنے دوسرے بھائیوں کو خطاب کیا کہ بے گناہ کا قتل انتہائی جرم عظیم ہے خدا سے ڈرو اور اس بچہ کو اس کے والد کے پاس پہنچا دو البتہ اس سے یہ عہد لے لیا کہ باپ سے تمہاری کوئی شکایت نہ کرے، بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں تمہارا کیا مطلب ہے تم یہ چاہتے ہو کہ باپ کے دل میں اپنا مرتبہ سب سے زیادہ کر لو اس لئے سن لو کہ اگر تم نے ہمارے ارادہ میں مزاحمت کی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے، یہودا نے دیکھا کہ نو بھائیوں کے مقابلہ میں تنہا کچھ نہیں کر سکتے تو کہا کہ اچھا اگر تم یہی طے کر چکے ہو کہ اس بچہ کو ضائع کر دو تو میری بات سنو یہاں قریب ہی ایک پرانا

کنواں ہے جس میں بہت سے جھاڑ نکل آئے ہیں، سانپ، بچھو اور طرح طرح کے موذی جانور اس میں رہتے ہیں تم اس کو کنویں میں ڈال دو اگر اس کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس کر ختم کر دیا تو تمہاری مراد حاصل ہے اور تم اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہانے سے بری رہے اور اگر یہ زندہ رہا تو کوئی قافلہ شاید یہاں آئے اور پانی کے لئے کنویں میں ڈول ڈالے اور یہ نکل آئے تو وہ اس کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں پہنچا دے گا اس صورت میں تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ (تفسیر قرطبی، سورۃ یوسف، بیروت)

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ

بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں تب ہم نے اس کی

طرف وحی بھیجی: (اے یوسف! پریشان نہ ہونا ایک وقت آئے گا) کہ تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں

(تمہارے بلند رتبہ کا) شعور نہیں ہوگا۔

برادران یوسف کا کنویں میں قتل کی غرض سے ڈالنے کا بیان

"فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا" عَزَمُوا "أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ" وَجَوَابَ لَمَّا مَحْذُوفٍ آتَى فَعَلُوا ذَلِكَ بَانَ نَزَعُوا قَمِيصَهُ بَعْدَ ضَرْبِهِ وَاهَانَتِهِ وَارَادَةُ قَتْلِهِ وَأَذَلُّوهُ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى نِصْفِ الْبُيْرِ الْقَوَّةِ لَيَمُوتَ فَسَقَطَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَوَى إِلَى صَخْرَةٍ فَنَادَوْهُ فَاجَابَهُمْ يَطْنُ رَحْمَتَهُمْ فَأَرَادُوا رَضْخَهُ بِصَخْرَةٍ فَمَنْعَهُمْ يَهُودًا "وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ" فِي الْجُبِّ وَخَى حَقِيقَةً وَلَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ دُونَهَا تَطْمِينًا لِقَلْبِهِ "لَتُنَبِّئَهُمْ" بَعْدَ الْيَوْمِ "بِأَمْرِهِمْ" بِصَنِيعِهِمْ "هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ" بِكَ حَالِ الْإِنْبَاءِ،

پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے یعنی ارادہ کر لیا کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، یہ لما محذوف کا جواب ہے۔ یعنی انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو مارنے پینے کے بعد اور اہانت کے بعد قتل کے ارادے سے کنویں میں ڈال دیا پھر جب وہ نصف کنویں میں پہنچ گئے تو برادران یوسف نے چھوڑ دیا تاکہ وہ فوت ہو جائے تو آپ پانی میں جا گرے اس کے بعد آپ نے ایک پتھر کا سہارا لیا۔ تو انہوں نے آپ کو آواز دی آپ نے یہ گمان کرتے ہوئے ان کی آواز کا جواب دیا کہ شاید ان کو آپ پر رحم آ گیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے ایک پتھر کے ذریعے آپ کو کچل دینے کا ارادہ کیا تو یہود نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ تب ہم نے اس کی کنویں کی تاریکی میں وحی بھیجی جو وحی برحق تھی۔ اس کی وقت آپ عمر مبارک سترہ سال تھی یا اس سے بھی کم تھی۔ آپ کے اطمینان کے لئے کہ اے یوسف! پریشان نہ ہونا ایک دن آئے گا کہ تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبہ کا شعور نہیں ہوگا۔ یہ انباء کا حال ہے۔ یعنی اس وقت کی حالت یعنی شان کو نہیں جانتے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے منصوبہ میں کامیاب ہو گئے

سمجھا بھجا کر بھائیوں نے باپ کو راضی کر ہی لیا۔ اور حضرت یوسف کو لے کر چلے جنگل میں جا کر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یوسف کو کسی غیر آباد کنویں کی تہ میں ڈال دیں۔ حالانکہ باپ سے یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ اس کا جی بہلے گا، ہم اسے عزت کے ساتھ لے جائیں گے۔ ہر طرح خوش رکھیں گے۔ اس کا جی بہل جائے گا اور یہ راضی خوشی رہے گا۔ یہاں آتے ہی غداری شروع کر دی اور لطف یہ ہے کہ سب نے ایک ساتھ دل سخت کر لیا۔ باپ نے ان کی باتوں میں آ کر اپنے لخت جگر کو ان کے سپرد کر دیا۔ جاتے ہوئے سینے سے لگا کر پیار پچکار کر دعائیں دے کر رخصت کیا۔ باپ کی آنکھوں سے ہٹتے ہی ان سب نے بھائی کو ایذا میں دینی شروع کر دیں برا بھلا کہنے لگے اور چائنا چٹول سے بھی باز نہ رہے۔ مارتے پیٹتے برا بھلا کہتے، اس کنویں کے پاس پہنچے اور ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ کر کنویں میں گرانا چاہا۔ آپ ایک ایک کے دامن سے چمٹتے ہیں اور ایک ایک سے رحم کی درخواست کرتے ہیں لیکن ہر ایک جھڑک دیتا ہے اور دھکا دے کر مار پیٹ کر ہٹا دیتا ہے مایوس ہو گئے سب نے مل کر مضبوط باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا آپ نے کنویں کا کنارہ ہاتھ سے تھام لیا لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار مار کر اسے بھی ہاتھ سے چھڑا لیا۔ آدھی دور آپ پہنچے ہوں گے کہ انہوں نے رسی کاٹ دی۔ آپ تہ میں جا گرے، کنویں کے درمیان ایک پتھر تھا جس پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ عین اس مصیبت کے وقت عین اس سختی اور تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب وحی کی کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے آپ صبر و برداشت سے کام لیں اور انجام کا آپ کو علم ہو جائے۔ وحی میں فرمایا گا کہ غمگین نہ ہو یہ نہ سمجھ کہ یہ مصیبت دور نہ ہوگی۔ سن اللہ تعالیٰ تجھے اس سختی کے بعد آسانی دے گا۔ اس تکلیف کے بعد راحت ملے گی۔ ان بھائیوں پر اللہ تجھے غلبہ دے گا۔ یہ گو تجھے پست کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی چاہت ہے کہ وہ تجھے بلند کرے۔ یہ جو کچھ آج تیرے ساتھ کر رہے ہیں وقت آئے گا کہ تو انہیں ان کے اس کرتوت کو یاد دلانے گا اور یہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے قصور سن رہے ہوں گے۔ اور انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ تو وہ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

چنانچہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے تو انہیں پہچان لیا لیکن یہ نہ پہچان سکے۔ اس وقت آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر اسے انگلی سے ٹھونکا۔ آواز نکلی ہی تھی اس وقت آپ نے فرمایا لویہ جام تو کچھ کہہ رہا ہے اور تمہارے متعلق ہی کچھ خبر دے رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے تمہارا ایک یوسف نامی سوتیلا بھائی تھا۔ تم اسے باپ کے پاس سے لے گئے اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر اسے انگلی ماری اور ذرا سی دیر کان لگا کر فرمایا لویہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے پاس گئے۔

اور وہاں جا کر ان سے کہہ دیا کہ تیرے لڑکے کو بھڑیئے نے کھا لیا۔ اب تو یہ حیران ہو گئے آپس میں کہنے لگے ہائے برا ہوا بھانڈا پھوٹ گیا اس جام نے تو تمام سچی سچی باتیں بادشاہ سے کہہ دیں۔ پس یہی ہے جو آپ کو کنویں میں وحی ہوئی کہ ان کے اس کے کرتوت کو تو انہیں ان کے بے شعوری میں جتائے گا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ یوسف، بیروت)

حضرت یوسف علیہ السلام کا تین دن کنوئیں میں ٹھہرنے کا بیان

امام قرطبی وغیرہ مفسرین نے اس جگہ یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو ڈالنے لگے تو وہ کنوئیں کی من سے چمٹ گئے بھائیوں نے ان کا کڑتہ نکال کر اس سے ہاتھ باندھے، اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی مگر وہی جواب ملا کہ گیارہ ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا وہی تیری مدد کریں گے پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنوئیں میں لٹکایا جب نصف تک پہنچے تو اس کی رسی کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف کی حفاظت فرمائی پانی میں گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ نہ آئی اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نکلی ہوئی آئی صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا انہوں نے چٹان پر بٹھا دیا، یوسف علیہ السلام تین روز اس کنوئیں میں رہے ان کا بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لئے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعہ ان تک پہنچا دیتا تھا۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝

اور وہ اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے۔

قریب و مکاری کا رونا رونے والے برادران یوسف کا بیان

"وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً" وَقْتُ الْمَسَاءِ،

اور وہ (یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں پھینک کر) اپنے باپ کے پاس رات کے وقت (مکاری کا رونا) روتے ہوئے آئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی واپسی اور معذرت

چپ چاپ ننھے بھیا پر، اللہ کے معصوم نبی پر، باپ کی آنکھ کے تارے پر ظلم و ستم کے کے پہاڑ توڑ کر رات ہوئے باپ کے پاس سرخ رو ہونے اور اپنی ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غمزدہ ہو کر روتے ہوئے پہنچے اور اپنے ملال کا یوسف کے نہ ہونے کا سبب یہ بیان کیا کہ ہم نے تیر اندازی اور ڈور شروع کی۔ چھوٹے بھائی کو اسباب کے پاس چھوڑا۔ اتفاق کی بات ہے اسی وقت بھیڑیا آ گیا اور بھائی کا لقمہ بنالیا۔ چیز پھاڑ کر کھا گیا۔ پھر باپ کو اپنی بات صحیح طور پر چجانے اور ٹھیک باور کرانے کے لیے پانی سے پہلے بند باندھتے ہیں کہ ہم اگر آپ کے نزدیک سچے ہی ہوتے تب بھی یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ ہمیں سچا ماننے میں تامل کرتے۔ پھر جب کہ پہلے ہی سے آپ نے اپنا ایک کھٹکا ظاہر کیا ہوا اور خلاف ظاہر واقع میں ہی اتفاقا ایسا ہی ہو بھی جائے تو ظاہر ہے کہ آپ اس وقت تو وہ ہمیں سچا مان ہی نہیں سکتے۔ ہیں تو ہم سچے ہی لیکن آپ بھی ہم پر اعتبار نہ کرنے میں ایک حد تک حق بجانب ہیں۔

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۝

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝

کہا اے ہمارے باپ! بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں، خواہ ہم سچے ہوں۔

برادران یوسف کی جھوٹی تسلیاں دلانے کا بیان

"قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ" نَرْمِي "وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا" لِيَابِنَا "فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ" بِمُصَدِّقٍ "لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ" عِنْدَكَ لَا تَهْمُتُنَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ لِمَحَبَّةِ يُوسُفَ فَكَيْفَ وَأَنْتَ تُسَيِّءُ الظَّنَّ بِنَا،

کہا اے ہمارے باپ! بے شک ہم دوڑ میں یعنی تیر اندازی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان یعنی کپڑوں کے پاس چھوڑ دیا تو اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں، یعنی آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ خواہ ہم سچے ہوں۔ کیونکہ آپ یوسف کی محبت کے سبب ہمیں مہم کرو گے اور آپ کیسے ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھ سکتے۔

کیونکہ یہ واقعہ ہی ایسا انوکھا ہے ہم خود حیران ہیں کہ ہو کیا گیا یہ تو تھا زبانی کھیل ایک کام بھی اسی کے ساتھ کر لائے تھے یعنی بکری کے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف کا پیرا ہن داغدار کر دیا کہ بطور شہادت کے ابا کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو یہ ہیں یوسف بھائی کے خون کے دھبے ان کے کرتے پر۔ لیکن اللہ کی شان چور کے پاؤں کہاں؟ سب کچھ تو کیا لیکن کرتا پھاڑنا بھول گئے۔ اس کے لیے باپ پر سب مگر کھل گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط کیا اور صاف لفظوں میں گو نہ کہا تاہم بیٹوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اباجی کو ہماری بات جچی نہیں فرمایا کہ تمہارے دل نے یہ تو ایک بات بنادی ہے۔ خیر میں تو تمہاری اس مذبوحی حرکت پر صبر ہی کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس دکھ کو نال دے۔ تم جو ایک جھوٹی بات مجھ سے بیان کر رہے ہو اور ایک محال چیز پر مجھے یقین دلارہے ہو اور اس پر میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اور اس کی مدد شامل حال رہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ابن عباس کا قول ہے کہ کرتا دیکھ کر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تعجب ہے بھیڑیا یوسف کو کھا گیا اس کا پیرا ہن خون آلود ہو گیا مگر کہیں سے ذرا بھی نہ پھٹا۔ خیر میں صبر کروں گا۔ جس میں کوئی شکایت نہ ہو نہ کوئی گھبراہٹ ہو۔ کہتے ہیں کہ تین چیزوں کا نام صبر ہے اپنی مصیبت کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اپنے دل کا دکھڑا کسی کے سامنے نہ رونا اور ساتھ ہی اپنے نفس کا پاک نہ سمجھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعہ کی پوری حدیث کو بیان کیا ہے جس میں آپ پر تہمت لگائے جانے کا ذکر ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے واللہ میری اور تمہاری مثال حضرت یوسف کے باپ کی سی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اب صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری ان باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہی گئی ہے۔

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۖ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝

اور وہ اس کی قمیص پر ایک جھوٹا خون لگائے۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، لہذا، اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔

قمیص پر جھوٹا خون لگانے والے برادران یوسف کا بیان

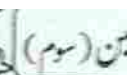
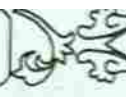
"وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ" مَحَلَّهٖ نَصَبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ اَيْ فَوْقَهُ "بِدَمٍ كَذِبٍ" اَيْ ذِي كَذِبٍ بَانَ ذَبْحُوا سَخْلَةً وَلَطَّخُوهُ بِدَمِهَا وَذَهَلُوا عَنْ شَقِّهِ وَقَالُوا اِنَّهٗ دَمُهُ "قَالَ" يَعْقُوبُ لَمَّا رَاَهٗ صَاحِبًا وَعَلِمَ كَذِبَهُمْ "بَلْ سَوَّلَتْ" لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا "فَفَعَلْتُمُوْهُ بِهِ" فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ "لَا جَزَعَ فِيْهِ وَهُوَ خَبَرٌ مُّبْتَدَأٌ مَّحْذُوفٌ اَيْ اَمْرِيْ "وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ" الْمَطْلُوبُ مِنْهُ الْعَوْنُ "عَلَى مَا تَصِفُونَ" تَذَكُّرُونَ مِنْ اَمْرِ يُوسُفَ،

اور وہ اس کی قمیص پر ایک جھوٹا خون لگائے۔ یہاں علی قمیصہ کا اعراب ظرفیت کے سبب محل نصب میں ہے۔ یعنی علی فوقہ ہے۔ یعنی انہوں نے جھوٹا خون لگانے کے لئے ایک بھیڑیے کے بچے کو ذبح کیا اور اس کا خون قمیص سے لگا دیا لیکن قمیص کو پھاڑ دینا وہ بھول گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہی بھیڑیے کا خون ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا تو جان لیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور کہا کہ بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، جو کام تم نے کر ڈالا ہے۔ لہذا میرا کام اچھا صبر ہے۔ جس میں کوئی آہ و فغان نہ ہو۔ اور یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے۔ یعنی میرا معاملہ، اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے یعنی اس کی مدد طلب کرنا ہے۔ جو تم بیان کرتے ہو۔ جو معاملہ تم یوسف کے بارے میں بتا رہے ہو۔

حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام وہ قمیص اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا عجب طرح کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو کھا تو گیا اور قمیص کو پھاڑا تک نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک بھیڑیا پکڑ لائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ بھیڑیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے آپ نے بھیڑیے سے دریافت فرمایا وہ بحکم الہی گویا ہو کر کہنے لگا حضور نہ میں نے آپ کے فرزند کو کھایا اور نہ انبیاء کے ساتھ کوئی بھیڑیا ایسا کر سکتا ہے، حضرت نے اس بھیڑیے کو چھوڑ دیا اور بیٹوں سے پوچھا کہ تم نے کوئی چال چلی ہے۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَبْشُرِي هَٰذَا غُلْمٌ ۖ

وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝



اور راہ گیروں کا ایک قافلہ آپہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا سو اس نے اپنا ڈول (اس کنویں میں) لٹکایا، وہ بول اٹھا: خوشخبری ہو یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔

برادران یوسف کا آپ کو بھاگ جانے والا غلام کہنے کا بیان

"وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ مُّسَافِرُونَ مِنْ مَّدْيَنَ إِلَى مِصْرَ فَنَزَلُوا قَرِيبًا مِنْ حُجْبِ يُوْسُفَ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ"
 "الَّذِي يَرِدُ الْمَاءَ لِيَسْتَقِي مِنْهُ" فَأَذْلَى "أَرْسَلَ" ذَلُّهُ "فِي الْبُئْرِ فَتَعَلَّقَ بِهَا يُوْسُفَ فَأَخْرَجَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ"
 "قَالَ يَا بُشْرَايَ" وَفِي قِرَاءَةِ بُشْرَى وَنَدَاؤُهَا مَجَازٍ أَيْ أُخْضِرِي فَهَذَا وَفُتِكَ "هَذَا غُلَامٌ" فَعَلِمَ بِهِ
 إِخْوَتَهُ فَاتَّوَهُ "وَأَسْرَوْهُ" أَيْ أَخْفَوْا أَمْرَهُ جَاعِلِيهِ "بِضَاعَةٍ" بَانَ قَالُوا هَذَا عَبْدُنَا أَبَقَ وَسَكَّتْ يُوْسُفَ
 خَوْفًا مِنْ أَنْ يَقْتُلُوهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ،

اور راہ گیروں یعنی مسافروں کا ایک قافلہ جو مدین سے مصر کی جانب جانا تھا وہ آپہنچا تو انہوں نے چاہا یوسف کے قریب پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا تا کہ وہ پانی پی لیں۔ اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں لٹکایا، جب اس نے ڈول کنویں لٹکا دیا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو تھام لیا۔ تو اس نے آپ کو باہر نکالا تو وہ شخص آپ کو دیکھ کر بول اٹھا، مبارک ہو یہ ایک لڑکا ہے، یہاں ایک قرأت میں بشریٰ ہے۔ اور یہ لفظ مجازی طور پر نداء کے لئے بھی آیا ہے۔ یعنی اس وقت تم میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی یہ غلام ہے پس جب اس معاملے کا پتہ برادران یوسف کو چلا تو وہ بھی آپہنچے۔ جبکہ اہل قافلہ نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا بھاگ جانے والا غلام ہے۔ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ اسی اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں یہ لوگ آپ کو قتل نہ کر دیں۔ اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔

کنوئیں سے بازار مصر تک کے احوال کا بیان

بھائی تو حضرت یوسف کو کنوئیں میں ڈال کر چل دیئے۔ یہاں تین دن آپ کو اسی اندھیرے کنوئیں میں اکیلے گزر گئے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کنوئیں میں گرا کر بھائی تماشا دیکھنے کے لیے اس کے آس پاس ہی دن بھر پھرتے رہے کہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ قدرت اللہ کی کہ ایک قافلہ وہیں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے سقے کو پانی کے لئے بھیجا۔ اس نے اسی کونے میں ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی کو مضبوط تھام لیا اور بجائے پانی کے آپ باہر نکلے۔ وہ آپ کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا رہ نہ سکا با آواز بلند کہہ اٹھا کہ لو سبحان اللہ یہ تو نوجوان بچہ آ گیا۔ دوسری قرأت اس کی یا بشرای بھی ہے۔

سہی کہتے ہیں بشریٰ سقے کے بھیجنے والے کا نام بھی تھا اس نے اس کا نام لے کر پکار کر خبر دی کہ میرے ڈول میں تو ایک بچہ آیا ہے۔ لیکن سہی کا یہ قول غریب ہے۔ اس طرح کی قرأت پر بھی وہی معنی ہو سکتے ہیں اس کی اضافت اپنے نفس کی طرف ہے اور

یائے اضافت ساقط ہے۔ اسی کی تائید قرأت یا بشرای سے ہوتی ہے جیسے عرب کہتے یا نفس اصبری اور یا غلام اقبل اضافت کے حرف کو ساقط کر کے۔ اس وقت کسرہ دینا بھی جائز ہے اور رفع دینا بھی۔ پس وہ اسی قبیل سے ہے اور دوسری قرأت اس کی تفسیر ہے۔ واللہ اعلم۔ ان لوگوں نے آپ کو بحیثیت پونجی کے چھپا لیا قافلے کے اور لوگوں پر اس راز کا ظاہر نہ کیا بلکہ کہہ دیا کہ ہم نے کنویں کے پاس کے لوگوں سے اسے خریدا ہے، انہوں نے ہمیں اسے دے دیا ہے تاکہ وہ بھی اپنا حصہ نہ ملائیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ برادران یوسف نے شناخت چھپائی اور حضرت یوسف نے بھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ اس لیے چپ چاپ بھائیوں کے ہاتھوں آپ بک گئے۔ سقے سے انہوں نے کہا اس نے آواز دے کر بلا لیا انہوں نے اونے پونے یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ بچ ڈالا۔ اللہ کچھ ان کی اس حرکت سے بے خبر نہ تھا وہ خوب دیکھ بھال رہا تھا وہ قادر تھا کہ اس وقت اس بھید کو ظاہر کر دے لیکن اس کی حکمتیں اسی کے ساتھ ہیں اس کی تقدیر یونہی یعنی جاری ہوئی تھی۔ خلق وامرا اسی کا ہے وہ رب العالمین برکتوں والا ہے۔

اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح تسکین دی گئی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم آپ کو دکھ دے رہی ہے میں قادر ہوں کہ آپ کو ان سے چھڑا دوں انہیں غارت کر دوں لیکن میرے کام حکمت کے ساتھ ہیں دیر ہے اندھیر نہیں بیفکر رہو، عنقریب غالب کروں گا اور رفتہ رفتہ ان کو پست کر دوں گا۔ جیسے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان میری حکمت کا ہاتھ کام کرتا رہا۔ یہاں تک کہ آخر انجام حضرت یوسف کے سامنے انہیں جھکنا پڑا اور ان کے مرتبے کا اقرار کرنا پڑا۔ بہت تھوڑے مول پر بھائیوں نے انہیں بیچ دیا۔ ناقص چیز کے بدلے بھائی جیسا بھائی دے دیا۔ اور اس کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی بلکہ اگر ان سے بالکل بلا قیمت مانگا جاتا تو بھی دے دیتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قافلے والوں نے اسے بہت کم قیمت پر خریدا۔ لیکن یہ کچھ زیادہ درست نہیں اس لیے کہ انہوں نے تو اسے دیکھ کر خوشیاں منائی تھیں اور بطور پونجی اسے پوشیدہ کر دیا تھا۔ پس اگر انہیں اس کی بغیر غنمی ہوتی تو وہ ایسا کیوں کرتے؟ پس ترجیح اسی بات کو ہے کہ یہاں مراد بھائیوں کا حضرت یوسف کو گرے ہوئے نرخ پر بیچ ڈالنا ہے۔ نجس سے مراد حرام اور ظلم بھی ہے۔ لیکن یہاں وہ مراد نہیں لی گئی۔ کیونکہ اس قیمت کی حرمت کا علم تو ہر ایک کو ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نبی بن نبی بن نبی خلیل الرحمن علیہ السلام تھا۔ پس آپ تو کریم بن کریم بن کریم بن کریم تھے۔ پس یہاں مراد نقص کم تھوڑی اور کھوٹی بلکہ برائے نام قیمت پر بیچ ڈالنا ہے باوجود اس کے وہ ظلم و حرام بھی تھا۔ بھائی کو بیچ رہے ہیں اور وہ بھی کوڑیوں کے مول۔ چند درہموں کے بدلے بیس یا بائیس یا چالیس درہم کے بدلے۔ یہ دام لے کر آپس میں بانٹ لیے۔ اور اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے ہاں ان کی کیا قدر ہے؟ وہ کیا جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ کرنے پر بھی صبر نہ ہوا قافلے کے پیچھے ہو لئے اور ان سے کہنے لگے دیکھو اس غلام میں بھاگ نکلنے کی عادت ہے، اسے مضبوط باندھ دو، کہیں تمہارے ہاتھوں سے بھی بھاگ نہ جائے۔ اسی طرح باندھے باندھے مصر تک پہنچے اور وہاں آپ کو بازار میں لیجا کر بیچنے لگے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے جو لے گا وہ خوش ہو جائے

گا۔ پس شاہ مصر نے آپ کو خرید لیا وہ تھا بھی مسلمان۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

اور یوسف (علیہ السلام) کے بھائیوں نے (جو موقع پر آ گئے تھے اسے اپنا بھگوار غلام کہہ کر انہی کے ہاتھوں) بہت کم قیمت گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا کیونکہ وہ راہ گیر اس (یوسف علیہ السلام کے خریدنے) کے بارے میں (پہلے ہی) بے رغبت تھے۔

ناقص قیمت میں یوسف کو بیچنے والے برادران یوسف کا بیان

"وَشَرَوْهُ" بِأَعْوُهُ مِنْهُمْ "بَخْسٍ" نَاقِصٍ "دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ" عِشْرِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ "وَكَانُوا" أَيْ إِخْوَتَهُ "فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ" فَجَاءَتْ بِهِ السَّيَّارَةُ إِلَى مِصْرَ فَبَاعَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَزَوْجِي نَعْلٍ وَثَوْبَيْنِ،

اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو موقع پر آ گئے تھے اسے اپنا بھگوار غلام کہہ کر انہی کے ہاتھوں بہت کم قیمت گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا یعنی جو بیس یا بائیس درہم تھے۔ کیونکہ وہ راہ گیر اس یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے بارے میں پہلے ہی بے رغبت تھے پھر راہ گیروں نے اسے مصر لے جا کر بیچ دیا۔ یعنی اس نے بھی بیس دینار اور دو جوڑے جوتے اور دو جوڑے کپڑوں کے بدلے میں بیچ دیا۔

قافلہ مصر سے خریداری یوسف کے متعلق معاملہ طے کرنے کا بیان

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا اور پانی لانے والوں کو کنویں پر بھیجا، لوگوں کی نظر میں یہ اتفاقی واقعہ تھا کہ شامی قافلہ راستہ بھول کر یہاں پہنچا اور اس غیر آباد کنویں سے سابقہ پڑا لیکن راز کائنات کا جاننے والا جانتا ہے کہ یہ سب واقعات ایک مربوط اور مستحکم نظام کی ملی ہوئی کڑیاں ہیں یوسف علیہ السلام کا پیدا کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہی قافلہ کو راستہ سے ہٹا کر یہاں لاتا ہے اور اس کے آدمیوں کو اس غیر آباد کنویں پر بھیجتا ہے یہی حال ہے ان تمام حالات و واقعات کا جن کو عام انسان اتفاقی حوادث سمجھتے ہیں اور فلسفہ والے ان کو بخت و اتفاق کہا کرتے ہیں جو درحقیقت نظام کائنات سے ناواقفیت پر مبنی ہوتا ہے ورنہ سلسلہ تکوین میں کوئی بخت و اتفاق نہیں حق سبحانہ و تعالیٰ جس کی شان فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ظاہری وقائع سے ان کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔

بہر حال ان کا آدمی جس کا نام مالک بن دُعبر بتلایا جاتا ہے اس کنویں پر پہنچا، ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام نے قدرت کی امداد کا مشاہدہ کیا اس ڈول کی رسی پکڑ لی پانی کے بجائے ڈول کے ساتھ ایک ایسی ہستی کا چہرہ سامنے آ گیا جس کی آئندہ ہونے والی عظمت شان سے بھی قطع نظر کی جائے تو موجودہ حالت میں بھی اپنے حسن و جمال اور معنوی کمالات کے درخشاں نشانات ان کی

عظمت کے لئے کچھ کم نہ تھے ایک عجیب انداز سے کنویں کی گہرائی سے برآمد ہونے والے اس کم سن حسین اور ہونہار بچہ کو دیکھ کر پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا ہے صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے،

یعنی چھپا لیا اس کو ایک مال تجارت سمجھ کر مطلب یہ ہے کہ شروع میں تو مالک بن دُعبریہ لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکار اٹھا مگر پھر معاملہ پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے اس کو چھپا کر رکھے تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصول کرے اگر پورے قافلہ میں اس کا چرچا ہو گیا تو سارا قافلہ اس میں شریک ہو جائے گا۔

اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حقیقت واقعہ کو چھپا کر ان کو ایک مال تجارت بنا لیا جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ یہود اور زانہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کھانا پہنچانے کے لئے جاتے تھے تیسری روز جب ان کو کنویں میں نہ پایا تو واپس آ کر بھائیوں سے واقعہ بیان کیا یہ سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچے تحقیق کرنے پر قافلہ والوں کیپاس یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے تو ان سے کہا یہ لڑکا ہمارا غلام ہے بھاگ کر یہاں آ گیا ہے تم نے بہت برا کیا کہ اس کو اپنے قبضہ میں رکھا مالک بن دُعبریہ اور ان کے ساتھی ہم گئے کہ ہم چور سمجھے جائیں گے اس لئے بھائیوں سے اُن کے خریدنے کی بات چیت ہونے لگی۔

تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ برادران یوسف نے خود ہی یوسف کو ایک مال تجارت بنا لیا اور فروخت کر دیا اللہ تعالیٰ کو ان کی سب کارگذاہیاں معلوم تھیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو سب معلوم تھا کہ برادران یوسف کیا کریں گے اور ان سے خریدنے والا قافلہ کیا کرے گا، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھتے تھے کہ ان سب کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں لیکن تکوینی حکمتوں کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے ان منصوبوں کو چلنے دیا۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

امام قرطبی نے فرمایا کہ عرب تجارت کی عادت یہ تھی کہ بڑی رقموں کے معاملات وزن سے کیا کرتے تھے اور چھوٹی رقمیں جو چالیس سیز یا دہ نہ ہوں ان کے معاملات گنتی سے کیا کرتے تھے اس لئے دراہم کے ساتھ معدودہ کے لفظ نے یہ بتلادیا کہ دراہم کی مقدار چالیس درہم کی بھی مختلف روایتیں منقول ہیں۔ زاہدین، زاہد کی جمع ہے جو زہد سے مشتق ہے زہد کے لفظی معنی بے رغبتی اور بیت توجہی کے آتے ہیں محاورات میں دنیا کی مال و دولت سے بے رغبتی اور اعراض کو کہا جاتا ہے معنی آیت کے یہ ہیں کہ برادران یوسف اس معاملہ میں دراصل مال کے خواہش مند نہ تھے ان کا اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنا تھا اس لئے تھوڑے سے دراہم میں معاملہ کر لیا۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لَا مِرَاتٍ اَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ وَاللّٰهُ غَالِبٌ

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا: اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ! شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں، اور اس طرح ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو زمین (مصر) میں استحکام بخشا اور یہ اس لئے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچنا سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا کنوئیں سے مصر تک پہنچنے کا بیان

"وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ " وَهُوَ قُطْفِيرُ الْعَزِيزِ " لِامْرَأَتِهِ " زَلِيخَا " اَكْرِمِي مَثْوَاهُ " مُقَامَهُ عِنْدَنَا " عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا " وَكَانَ حَصُورًا " وَكَذَلِكَ " كَمَا نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقُلْتِ وَالْجُبِّ وَعَظَفْنَا عَلَيْهِ قَلْبَ الْعَزِيزِ " مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ " اَرْضَ مِصْرَ حَتَّىٰ بَلَغَ مَا بَلَغَ " وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ " تَغْيِيرَ الرُّؤْيَا عَظَفَ عَلَىٰ مُقَدَّرٍ مُتَعَلِّقٍ بِمَكَّنَّا اَيَّ لِنَمْلِكُهُ اَوْ الْوَاوِ زَائِدَةُ " وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ " تَعَالٰى لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ " وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ " وَهُمْ الْكُفَّارُ " لَا يَعْلَمُونَ " ذَلِكَ،

اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس کا نام قطفیر تھا اور وہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا اسے عرف عام میں عزیز مصر کہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا: اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ! شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں، پس اس طرح ہم نے نجات دی یعنی ان کو قتل اور کنوئیں سے نجات دی۔ اور عزیز مصر کے دل میں ان کی الفت ڈال دی۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں استحکام بخشا یہاں تک کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا۔ اور یہ اس لئے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی علم تعبیر رؤیا سکھائیں، یہاں پر رؤیا کا عطف مکنا پر ہے۔ یعنی لنمکنہ یہاں پر واؤ زائدہ ہے۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے یعنی اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی وہ لوگ کفار ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی بازار مصر میں خریداری کا بیان

امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ اس انتظار میں رہے کہ یہ قافلہ ان کو لے کر مصر کے لئے روانہ ہو جائے اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ دور تک قافلہ کے ساتھ چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کو بھاگ جانے کی عادت ہے کھلانہ چھوڑو بلکہ باندھ کر رکھو، اس دُشہوار کی قدر و قیمت سے ناواقف قافلہ والے ان کو اسی طرح مصر تک لے گئے۔ آیات مذکورہ میں اس کے بعد کا قصہ اس طرح مذکور ہے اور قرآنی اعجاز کے ساتھ قصہ کے جتنے اجزاء خود بخود سمجھ میں آسکتے ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی مثلاً قافلہ کا مختلف منزلوں سے گذر کر مصر تک پہنچنا اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا وغیرہ سب کو چھوڑ کر یہاں سے بیان ہوتا ہے۔ اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا اپنی بیوی سے کہ یوسف علیہ السلام کے ٹھرانے کا اچھا انتظام کرو۔ مطلب یہ ہے کہ قافلہ والوں نے ان کو مصر لیجا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کیں یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مشک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لئے مقدر کی تھی اس نے یہ سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔

جیسا کہ پہلے ارشاد قرآنی سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ رب العزت کی بنائی ہوئی مستحکم تدبیر کے اجزاء ہیں مصر میں یوسف علیہ السلام کی خریداری کیلئے اس ملک کے سب سے بڑے عزت والے شخص کو مقدر فرمایا۔ یہ شخص جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خرید لیا وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا جس کا نام قطفیر یا اطفیر بتلایا جاتا ہے اور بادشاہ مصر اس زمانہ میں قوم عمالقہ کا ایک شخص ریان بن اُسید تھا، (جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گیا اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کا نام راعیل یا زلیخا بتلایا گیا ہے عزیز مصر قطفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی کہ ان کو اچھا ٹھکانا دے عام غلاموں کی طرح نہ رکھے ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرے۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

اور جب وہ اپنے کمالِ شباب کو پہنچ گیا، ہم نے اسے حکم (نبوت) اور علم (تعبیر) عطا فرمایا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت و تعبیر رویت کا علم عطا ہونے کا بیان

"وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ" وَهُوَ ثَلَاثُونَ سَنَةً أَوْ ثَلَاثٌ "آتَيْنَاهُ حُكْمًا" وَ"عِلْمًا" فَقَهَّاهُ فِي الدِّينِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ نَبِيًّا "وَكَذَلِكَ" كَمَا جَزَيْنَاهُ "نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ" لَا نَفْسِهِمْ،

اور جب وہ اپنے کمالِ شباب کو پہنچ گیا یعنی جس وقت آپ کی عمر مبارک تیس یا تینتیس سال ہو گئی۔ تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔

حضرت علیہ السلام کا بازار مصر سے شاہی محل تک جانے کا بیان

رب کا لطف بیان ہو رہا ہے کہ جس نے آپ کو مصر میں خریدا، اللہ نے اس کے دل میں آپ کی عزت و وقعت ڈال دی۔ اس نے آپ کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ اس میں خیر و صلاح ہے۔ یہ مصر کا وزیر تھا۔ اس کا نام قطفیر تھا۔ کوئی کہتا ہے اطفیر تھا۔ اس کے باپ کا نام دوحیب تھا۔ یہ مصر کے خزانوں کا داروغہ تھا۔ مصر کی سلطنت اس وقت ریان بن ولید کے ہاتھ تھی۔ یہ عمالیق میں سے ایک شخص تھا۔ عزیز مصر کی بیوی صاحبہ کا نام راعیل تھا۔ کوئی کہتا ہے زلیخا تھا۔ یہ راعیل کی بیٹی تھیں۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ مصر میں جس نے آپ کو خریدا اس کا نام مالک بن ذعر بن قریب بن عمق بن مدیان بن ابراہیم تھا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دور بین اور دور رس اور انجام پر نظریں رکھنے والے اور

عقلندی سے تاڑنے والے تین شخص گزرے ہیں۔ ایک تو یہی عزیز مصر کہ بیک نگاہ حضرت یوسف کو تاڑ لیا گیا اور جاتے ہی بیوی سے کہا کہ اسے اچھی طرح آرام سے رکھو۔ دوسری وہ بچی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیک نگاہ جان لیا اور جا کر باپ سے کا کہ اگر آپ کو آدمی کی ضرورت ہے تو ان سے معاملہ کر لیجئے یہ قوی اور بالامانت شخص ہے۔ تیسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ آپ نے دنیا سے رخت ہوتے ہوئے خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو سونپی۔

یہاں اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور احسان بیان فرما رہا ہے کہ بھائیوں کے پھندے سے ہم نے چھڑایا پھر ہم نے مصر میں لا کر یہاں کی سرزمین پر ان کا قدم جما دیا۔ کیونکہ اب ہمارا یہ ارادہ پورا ہونا تھا کہ ہم اسے تعبیر خواب کا کچھ علم عطا فرمائیں۔ اللہ کے ارادہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ کون روک سکتا ہے؟ کون خلاف کر سکتا ہے؟ وہ سب پر غالب ہے۔ سب اس کے سامنے عاجز ہیں جو وہ چاہتا ہے ہو کر ہی رہتا ہے جو ارادہ کرتا ہے کر چکتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ علم سے خالی ہوتے ہیں۔ اس کی حکمت کو مانتے ہیں نہ اس کی حکمت کو جانتے ہیں نہ اس کی باریکیوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ نہ وہ اس کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی عقل کامل ہوئی جب جسم اپنی نشوونما تمام کر چکا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور اس سے آپ کو مخصوص کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نیک کاروں کو اسی طرح بھلا بدلہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے مراد تینتیس برس کی عمر ہے۔ یا تم سے کچھ اوپر کی یا بیس کی یا چالیس کی یا پچیس کی یا تیس کی یا اٹھارہ کی۔ یا مراد جوانی کو پہنچنا ہے اور اس کے سوا اور اقوال بھی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

اور اس عورت نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی اور اس نے دروازے بند کر دیئے اور کہنے لگی: جلدی آ جاؤ، یوسف (علیہ السلام) نے کہا اللہ کی پناہ! بیشک وہ میرا مربی ہے اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے۔ بیشک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا عصمت و پاکدامنی پر استقامت اختیار کرنے کا بیان

"وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا" هِيَ زُلَيْخَا "عَنْ نَفْسِهِ" اَيَ طَلَبَتْ مِنْهُ اَنْ يُوَاقِعَهَا "وَغَلَّقَتِ الْبُوابَ" لَلْبَيْتِ "وَقَالَتْ" لَكَ "هَيْتَ لَكَ" اَيَ هَلُمَّ وَاللَّامُ لِلتَّبْيِينِ وَفِي قِرَاءَةِ بَكْسِرِ الْهَاءِ وَآخِرَى بِضَمِّ التَّاءِ "قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ" اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ "اِنَّهُ" الَّذِي اشْتَرَانِي "رَبِّي" سَيِّدِي "اَحْسَنَ مَثْوَايَ" مُقَامِي فَلَا اَخُوْنَهُ فِيْ اَهْلِهِ "اِنَّهُ" اَيَ الشَّانَ "لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ" الزُّنَاةُ،

اور اس عورت زلیخا نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی یعنی واقع ہونے کے لئے طلب کیا اور اس نے گھر کے دروازے بند کر دیئے اور کہنے لگی جلدی آ جاؤ، میں تم سے کہتی ہوں۔ یہاں پر لام بیانیہ ہے۔ اور ہیئت ایک

قرأت میں ہاء کے کسرہ جبکہ دوسری قرأت میں تاء کے ضمہ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ! یعنی اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ بیشک وہ جو تمہارا شوہر ہے میرا مربی ہے یعنی میرا بادشاہ ہے۔ اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے۔ لہذا میں اس کے گھر والوں سے کیسے خیانت کر سکتا ہوں۔ بیشک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی زنا کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔

لفظ ھیت کی لغت میں مختلف اقوال کا بیان

(آیت ھیت لک) کو بعض لوگ سریانی زبان کا لفظ کہتے ہیں بعض قطبی زبان کا بعض اسے غریب لفظ بتلاتے ہیں۔ کسائی اسی قرأت کو پسند کرتے تھے اور کہتے تھے اہل حوران کا یہ لغت ہے جو حجاز میں آ گیا ہے۔ اہل حوران کے ایک عالم نے کہا ہے کہ یہ ہماری لغت ہے۔

امام ابن جریر نے اس کی شہادت میں شعر بھی پیش کیا ہے۔ اس کے دوسری قرأت ھت بھی ہے پہلی قرأت کے معنی تو آؤ کے تھے، اس کے معنی میں تیرے لیے تیار ہوں بعض لوگ اس قرأت کا انکار ہی کرتے ہیں۔ ایک قرأت ھت بھی ہے۔ یہ قرأت غریب ہے۔ عام مدنی لوگوں کی یہی قرأت ہے۔ اس پر بھی شہادت میں شعر پیش کیا جاتا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قاریوں کی قرأتیں قریب قریب ہیں پس جس طرح تم سکھائے گئے ہو پڑھتے رہو۔ گہرائی سے اور اختلاف سے اور لعن طعن سے اور اعتراض سے بچو اس لفظ کے یہی معنی ہیں کہ آ اور سامنے ہو وغیرہ۔ پھر آپ نے اس لفظ کو پڑھا کسی نے کہا اسے دوسری طرح بھی پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا درست ہے مگر میں نے تو جس طرح سیکھا ہے اسی طرح پڑھوں گا۔ یعنی ھیت نہ کہ ھیت یہ لفظ تذکیر تانیث واحد ثثنیہ جمع سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ جیسے (آیت ھیت لک ھیت لکم ھیت لکما ھیتا لکن ھیت لھن)۔ (تفسیر ابن جریر، سورہ یوسف، بیروت)

عزیز مصر جس نے آپ کو خریدا تھا اور بہت اچھی طرح اولاد کے مثل رکھا تھا اپنی گھر والی سے بھی تاکید کیا تھا کہ انہیں کسی طرح تکلیف نہ ہو عزت و اکرام سے انہیں رکھو۔ اس عورت کی نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے۔ جمال یوسف پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ دروازے بھیڑ کر بن سنور کر برے کام کی طرف یوسف کو بلاتی ہے لیکن حضرت یوسف بڑی سختی سے انکار کر کے اسے مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرا خاوند میرا سردار ہے۔ اس وقت اہل مصر کے محاورے میں بڑوں کے لیے یہی لفظ بولا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے خاوند کی مجھ پر مہربانی ہے وہ میرے ساتھ سلوک و احسان سے پیش آتے ہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی خیانت کروں۔ یاد رکھو چیز کو غیر جگہ رکھنے والے بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔

بعض مفسرین سدی اور ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس خلوت میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لئے ان کے حسن و جمال کی تعریف شروع کی کہا کہ تمہارے بال کس قدر حسین ہیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے پھر کہا تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں تو فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے تو فرمایا کہ یہ سب مٹی کی غذا ہے اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت آپ پر اس طرح

مسلط کردی کہ نو جوانی کے عالم میں دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے گرد ہو گئیں صحیح ہے کہ فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۚ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ

وَالْفَحْشَآءَ ۚ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝

(یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا) اور بیشک اس نے ان کا ارادہ کر لیا تھا، (شاید) وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس طرح کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی کو دور رکھیں، بیشک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔

اللہ کی توفیق کے ذریعے گناہوں نے معصوم ہونے کا بیان

"وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ" قَصَدَتْ مِنْهُ الْجَمَاعَ "وَهَمَّ بِهَا" قَصَدَ ذَلِكَ "لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُثْلَ لَهُ يَعْقُوبَ فَضْرَبَ صَدْرَهُ فَحَرَجَتْ شَهْوَتُهُ مِنْ اَنَامِلِهِ وَجَوَابَ لَوْلَا لَجَامَعَهَا "كَذٰلِكَ" اَرِيْنَاهُ الْبُرْهَانَ "لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ" الْخِيَاَنَةُ "وَالْفَحْشَآءَ" الزِّنَا "اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ" فِي الطَّاعَةِ وَفِي قِرَاةٍ بِفَتْحِ اللّٰمِ اَيَ الْمُخْتَارِيْنَ،

(یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا) اور بیشک اس زلیخا نے جماع کا ارادہ کر لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے۔ اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کو پیش کر دیا جنہوں نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا جس کی وجہ سے شہوت انگلیوں کے پوروں کے ذریعے خارج ہو گئی۔ اور یہ لولا لجماعہا کا جواب ہے۔ اس طرح اس لئے کیا گیا کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی یعنی زنا دونوں کو دور رکھیں، بیشک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ یہاں مخلصین ایک قرأت میں لام کے فتح کے ساتھ بھی آیا ہے۔ یعنی اطاعت اختیار کرنے والے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کی برہان دیکھی اور اس ارادہ فاسدہ سے محفوظ رہے اور برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نفوس طاہرہ کو اخلاق ذمیہ و افعال رذیلہ سے پاک پیدا کیا ہے اور اخلاق شریفہ طاہرہ مقدسہ پر ان کی خلقت فرمائی ہے اس لئے وہ ہر ناکردنی فعل سے باز رہتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا آپ کے درپے ہوئی اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ یوسف، لاہور)

یا انہوں نے بھی اس کو طاقت سے دور کرنے کا قصد کر لیا تھا۔ اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو اپنے دفاع میں

ختی کر گزرتے اور ممکن ہے اس دوران ان کا قیص آگے سے پھٹ جاتا جو بعد ازاں ان کے خلاف شہادت اور وجہ تکلیف بنتا، سو اللہ کی نشانی نے انہیں ختی کرنے سے روک دیا۔

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۖ قَالَتْ

مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے آپ کا کرتہ مبارک پشت کی جانب سے پھاڑ دیا اور دونوں نے

اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا، اس عورت نے کہا کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا

ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے، یا دردناک سزا ہو۔

عصمت یوسف علیہ السلام پر الزام و تہمت لگانے کا بیان

"وَاسْتَبَقَا الْبَابَ" بَادَرِ إِلَيْهِ يُوسُفُ لِلْفِرَارِ وَهِيَ لِلتَّشَبُّثِ بِهِ فَأَمْسَكَتْ ثَوْبَهُ وَجَذَبَتْهُ إِلَيْهَا "وَقَدَّتْ"

شَقَّتْ "قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَا" وَجَدَا "سَيِّدَهَا" زَوْجَهَا "لَدَى الْبَابِ" فَتَزَهَّتْ نَفْسَهَا ثُمَّ "قَالَتْ مَا

جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا" زِنًا "إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ" يُحْبَسُ فِي سِجْنٍ "أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" مُؤْلَمٌ بِأَنَّ يُضْرَبُ،

اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے یعنی یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل جانے کے لئے دروازے کی طرف تیز قدم چل دیئے جبکہ وہ خاتون ان کو پکڑ لینے کے لئے دوڑ پڑی تو اس نے آپ کی قمیص کو پکڑا۔ اور اس عورت نے آپ کا قمیص پشت کی جانب سے پھاڑ دیا اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا، یعنی دروازے کے قریب پایا اس عورت نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی یعنی زنا کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے جیل میں قید کیا جائے، یا دردناک سزا ہو۔ یعنی اس کو مارتے ہوئے سزا دی جائے۔

الزام کی مدافعت اور بچے کی گواہی کا بیان

حضرت یوسف اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے دروازے کی طرف دوڑے اور یہ عورت آپ کو پکڑنے کے ارادے سے آپ کے پیچھے بھاگی۔ پیچھے سے کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ زور سے اپنی طرف گھسیٹا۔ جس سے حضرت یوسف پیچھے کی طرف گر جانے کی قریب ہو گئے لیکن آپ نے آگے کو زور لگا کر دوڑ جاری رکھی اس میں کرتا پیچھے سے بالکل بطرح پھٹ گیا اور دونوں دروازے پر پہنچ گئے دیکھتے ہیں کہ عورت کا خاوند موجود ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس نے چال چلی اور فوراً ہی سارا الزام یوسف کے سر تھوپ دیا اور اپنی پاک دامنی بلکہ عصمت اور مظلومیت جتانے لگی۔ سو کھاسا منہ بنا کر اپنے خاوند سے اپنی بیٹا اور پھر پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے فرمائیے حضور آپ کی بیوی سے جو بدکاری کا ارادہ رکھے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ قید سخت یا بری مار سے کم

تو ہرگز کوئی سزا اس جرم کی نہیں ہو سکتی۔ اب جب کہ حضرت یوسف نے اپنی آبرو کو خطرے میں دیکھا اور خیانت کی بدترین تہمت لگتی دیکھی تو اپنے اوپر سے الزام ہٹانے اور صاف اور سچی حقیقت کو ظاہر کر دینے کے لیے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی میرے پیچھے پڑی تھیں، میرے بھاگنے پر مجھے پکڑ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا کرتا بھی پھاڑ دیا۔ اس عورت کے قبیلے سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اور مع ثبوت و دلیل ان سے کہا کہ پھٹے ہوئے پیرہن کو دکھ لو اگر وہ سامنے کے رخ سے پھٹا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے اس نے اسے اپنی طرف لانا چاہا اس نے اسے دھکے دیئے۔ روکا منع کیا ہٹایا اس میں سامنے سے کرتا پھٹ گیا تو واقعہ قصور وار مرد ہے اور عورت جو اپنی بے گناہی بیان کرتی ہے وہ سچی ہے فی الواقع اس صورت میں وہ سچی ہے۔ اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا یا تو عورت کے جھوٹ اور مرد کے سچ ہونے میں شبہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ عورت اس پر مائل تھی یہ اس سے بھاگا وہ دوڑی، پکڑا، کرتا ہاتھ میں آ گیا اس نے اپنی طرف گھسیٹا اس نے اپنی جانب کھینچا وہ پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا۔

ابن عباس فرماتے ہیں چار بچوں نے کلام کیا ہے۔ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ کے لڑکے نے۔ حضرت یوسف کے گواہ نے۔ جرج کے صاحب نے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے۔ اسی تجویز کے مطابق جب زلیخا کے شوہر نے دیکھا تو حضرت یوسف کے پیراہن کو پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا دیکھا۔ اس کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ یوسف سچا ہے اور اس کی بیوی جھوٹی ہے وہ یوسف صدیق پر تہمت لگا رہی ہے تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو تم عورتوں کا فریب ہے۔ اس نوجوان پر تم تہمت باندھ رہی ہو اور جھوٹا الزام رکھ رہی ہو۔ تمہارے چلتے تو ہیں ہی چکر میں ڈال دینے والے۔ پھر حضرت یوسف سے کہتا ہے کہ آپ اس واقعہ کو بھول جائیے، جانے دیجئے۔ اس نامراد واقعہ کا پھر سے ذکر ہی نہ کیجئے۔ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم اپنے گناہ سے استغفار کرو نرم آدمی تھا نرم اخلاق تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جان رہا تھا کہ عورت معذور سمجھے جانے کے لائق ہے اس نے وہ دیکھا جس پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اسے ہدایت کر دی کہ اپنے برے ارادے سے توبہ کر۔ سراسر تو ہی خطا وار ہے۔ کیا خود اور الزام دوسروں کے سر رکھا۔ (تفسیر ابن جریر، سورہ یوسف، بیروت)

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ

مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ۝

اس (یوسف) نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلا یا ہے اور اس عورت کے گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر اس کی قمیص آگے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے سچ کہا اور یہ جھوٹوں سے ہے۔

یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہ کی گواہی کا بیان

"قَالَ" یوسف مُتَبَرِّئًا "هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا" ابْنُ عَمَّهَا رَوَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَهْدِ فَقَالَ "إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتُ" قَدَّامَ

حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلا یا ہے اور اس عورت کے گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کی قمیص آگے سے پھاڑی گئی ہو یعنی سامنے والی جانب سے تو عورت نے سچ کہا اور یہ جھوٹوں سے ہے۔ یہ مجھ سے فعل فتیح کی طلب گار ہوئی میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا یہ بات کس طرح باور کی جائے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر میں ایک چار مہینے کا بچہ پالنے میں تھا جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے اس سے دریافت کرنا چاہیے، عزیز نے کہا کہ چار مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کر دینے پر قادر ہے، عزیز نے اس بچہ سے دریافت کیا قدرت الہی سے وہ بچہ گویا ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کی اور زلیخا کے قول کو باطل بتایا، اگر اس کی قمیص آگے سے پھاڑی گئی ہو یعنی سامنے والی جانب سے تو عورت نے سچ کہا اور یہ جھوٹوں سے ہے۔

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔

وقوعی حقیقت کے مطابق شہادت دینے کا بیان

"وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ" خَلْفَ، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ،

اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔

قرآن کے ذریعے گواہی کا بیان

لیکن سیدنا یوسف کا بیان زلیخا کے بالکل الٹ اور مبنی برحقیقت تھا۔ اب سوال یہ تھا یہ کیسے معلوم ہو کہ ان دونوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟ جب یہ بات گھر والوں میں پھیل گئی تو عزیز مصر کے خاندان سے ہی ایک آدمی کہنے لگا: ذرا یوسف کی قمیص کو تو دیکھو اگر وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف آگے بھاگ رہا تھا اور زلیخا نے اسے پیچھے سے کھینچا ہے اور اس کھینچا تانی میں قمیص پھٹ گئی۔ اس صورت میں زلیخا جھوٹی ہوگی اور یوسف سچا ہوگا اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف تقاضا کر رہا تھا اور زلیخا اپنی مدافعت کر رہی تھی۔ اس کھینچا تانی میں یوسف کی قمیص آگے سے پھٹ گئی۔ اس صورت میں یوسف جھوٹا ہے اور زلیخا سچی۔ یہ بات سب کو معقول معلوم ہوئی۔

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۝

پھر جب اس نے ان کا قمیص دیکھا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا: بیشک یہ تم عورتوں کا فریب ہے۔

یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا ہوتا ہے۔

عورتوں کے مکرو فریب کا بیان

"فَلَمَّا رَأَىٰ "زَوْجَهَا" قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ "أَيُّ قَوْلِكَ "مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ" الْخُ "مِنْ كَيْدُكُنَّ" أَيْهَا النِّسَاءُ ،

پھر جب اس عزیز مصر نے ان کا قمیص دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا بیشک یہ تم عورتوں کا فریب ہے۔ یعنی اس کے قول "مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ" کی جزا ہے۔ یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔

عورتوں کے فریب کا بڑا مکر ہونے کا بیان

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں (إِنَّ كَيْدُكُنَّ عَظِيمٌ ، یوسف: 28) عزیز مصر کا قول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ سے منقول ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میں شیطان سے زیادہ عورتوں سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے۔ (۷۶:۴) اور جب عورتوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے "اور درج ذیل حدیث بھی اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: "میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ سخت کوئی فتنہ نہیں چھوڑا" (بخاری، کتاب النکاح)

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا سَكُنْ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝

اے یوسف! تم اس بات سے درگزر کرو اور (اے زلیخا!) تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بیشک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔

اشاعت واقعہ سے ممانعت کا بیان

"يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا" الْأَمْرُ وَلَا تَذْكُرْهُ لِئَلَّا يَشْتَعِرَ الْإِثْمِينَ وَاشْتَهَرَ الْخَبَرَ وَشَاعَ، مِنَ الْخَاطِئِينَ

اے یوسف! تم اس بات سے درگزر کرو اور یعنی اس کا تذکرہ نہ کرنا کہیں یہ کہیں مشہور نہ ہو جائے اے زلیخا! تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بیشک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ یہ خبر مشہور بھی ہو گئی اور پھیل بھی گئی۔

خواتین مصر نے واقعہ کو پورے شہر میں پھیلا دیا

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عزیز مصر کوئی بے حمیت آدمی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو گناہ سے پھر رسوائی سے بچانے کو فوق العادت انتظام فرمایا اسی انتظام کا ایک جزویہ بھی تھا کہ عزیز مصر کو غصہ سے مشتعل نہیں ہونے دیا ورنہ عام عادت کے مطابق ایسے موقع پر انسان تحقیق و تفتیش کے بغیر ہی ہاتھ چھوڑ بیٹھتا ہے اور زبان سے گالی گلوچ تو معمولی بات ہے اگر عام انسانی عادت کے مطابق عزیز مصر کو اشتعال ہو جاتا تو ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ سے یا زبان

سے یوسف علیہ السلام کی شان کے خلاف کوئی بات سرزد ہو جاتی یہ قدرت حق کے کرشمے ہیں کہ اطاعت حق پر قائم رہنے والے کی قدم قدم پر کس طرح حفاظت کی جاتی ہے۔

بعد کی آیتوں میں اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو پچھلے قصہ سے وابستہ ہے، وہ یہ کہ واقعہ چھپانے کے باوجود درباری لوگوں کی عورتوں میں پھیل گیا ان عورتوں نے عزیز کی بیوی کو لعن طعن کرنا شروع کیا بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ پانچ عورتیں عزیز مصر کے قریبی افسروں کی بیویاں تھیں۔

یہ عورتیں آپس میں کہنے لگیں کہ دیکھو کیسی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اتنے بڑے مرتبہ پر ہوتے ہوئے اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو کر اس سے اپنی مطلب برآری چاہتی ہے، ہم تو اس کو بڑی گمراہی پر سمجھتے ہیں آیت میں لفظ خُتَاہَا فرمایا ہے فتا کے معنی نوجوان کے ہیں، عرف میں مملوک غلام جب چھوٹا ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں، جوان ہو تو لڑکے کو فتا اور لڑکی کو فتاة کہا جاتا ہے اس میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا کا غلام یا تو اس وجہ سے کہا گیا کہ شوہر کی چیز کو بھی عادت بیوی کی چیز کہا جاتا ہے، اور یا اس لئے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے شوہر سے بطور بہہ اور تحفہ لے لیا تھا۔ (قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا

إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہنا کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے مطلب براری کے لئے پھسلاتی ہے،

اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، بیشک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔

خواتین مصر کی عار دلانے کا بیان

"وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ" مَدِينَةُ مِصْر "امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا" عَبْدَهَا . "عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا" تَمَيِّزُ أَيُّ دَخَلَ حُبَّهُ شَغَافَ قَلْبِهَا أَيُّ غِلَافِهِ "إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ" أَيُّ فِي خَطَا "مُبِينٍ" بَيِّن بِحُبِّهَا أَيَّاهُ،

اور شہر مصر میں (امراء کی) کچھ عورتوں نے کہنا کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے مطلب براری کے لئے پھسلاتی ہے، اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، یہاں لفظ حبایہ تمیز ہے یعنی اس کی محبت اس کے دل میں داخل ہو گئی ہے۔ جس نے اس کے دل کو ڈھانپ لیا ہے۔ بیشک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ یعنی ان کی اس محبت میں ان کو وارفتہ دیکھ رہی ہیں۔

اس داستان کی خبر شہر میں ہوئی، چرچے ہونے لگے، چند شریف زادیوں نے نہایت تعجب و حقارت سے اس قصے کو دوہرایا کہ دیکھو عزیز کی بیوی ہے اور ایک غلام پر جان دے رہی ہے، اس کی محبت کو اپنے دل میں جمائے ہوئے ہے۔ شغف کہتے ہیں حد سے

گذری ہوئی قاتل محبت کو اور شغف اس سے کم درجے کی ہوتی ہے۔ دل کے پردوں کو عورتیں شغاف کہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عزیز کی بیوی صریح غلطی میں پڑی ہوئی ہے۔ ان غیبتوں کا پتہ عزیز کی بیوی کو بھی چل گیا۔ یہاں لفظ مکر اس لیے بولا گیا ہے کہ بقول بعض خود ان عورتوں کا یہ فی الواقع ایک کھلا مکر تھا۔ انہیں تو دراصل حسن یوسف کے دیدار کی تمنائیں تھیں یہ تو صرف ایک حیلہ بنایا تھا۔ عزیز کی بیوی بھی ان کی چال سمجھ گئی اور پھر اس میں اس نے اپنی معزوری کی مصلحت بھی دیکھی تو ان کے پاس اسی وقت بلاوا بھیج دیا کہ فلاں وقت آپ کی میرے ہاں دعوت ہے۔ اور ایک مجلس، محفل، اور بیٹھک درست کر لی جس میں پھل اور میوہ بہت تھا۔ اس نے تراش تراش کر چھیل چھیل کر کھانے کے لیے ایک ایک تیز چاقو سب کے ہاتھ میں دیدیا یہ تھا ان عورتوں کے دھوکہ کا جواب انہوں نے اعتراض کر کے جمال یوسف دیکھنا چاہا اس نے آپ کو معذور ظاہر کرنے اور ان کے مکر کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں خود زخمی کر دیا اور خود ان ہی کے ہاتھ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ آئے۔ انہیں اپنی مالکہ کا حکم ماننے سے کیسے انکار ہو سکتا تھا؟ اسی وقت جس کمرے میں تھے وہاں سے آگئے۔ عورتوں کی نگاہ جو آپ کے چہرے پر پڑی تو سب کی سب دہشت زدہ رہ گئیں۔ ہیبت و جلال اور رعب حسن سے بے خود ہو گئیں اور بجائے اس کے کہ ان تیز چلنے والی چہریوں سے پھل کٹنے ان کے ہاتھ اور انگلیاں کٹنے لگیں۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ

سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ

مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

پس جب اس (زلیخا) نے ان کی مکارانہ باتیں سنیں (تو) انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لئے مجلس آراستہ کی (پھر ان کے سامنے پھل رکھ دیئے) اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور (یوسف علیہ السلام سے) درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے (ہو کر) نکل جاؤ (تاکہ انہیں بھی میری کیفیت کا سبب معلوم ہو جائے)، سو جب انہوں نے یوسف (علیہ السلام کے حسن زیبا) کو دیکھا تو اس (کے جلوہ جمال) کی بڑائی کرنے لگیں اور وہ (مدہوشی کے عالم میں پھل کاٹنے کے بجائے) اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور (دیکھ لینے کے بعد بے ساختہ) بول اٹھیں: اللہ کی پناہ! یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ (یعنی عالم بالا سے اترا ہوا نور کا پیکر) ہے۔

حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ضیافت باقاعدہ پہلے ہو چکی تھی اب تو صرف میوے سے تواضع ہو رہی تھی۔ بیٹھے ہاتھوں میں تھے، چاقو چل رہے تھے جو اس نے کہا یوسف کو دیکھنا چاہتی ہو؟ سب یک زبان ہو کر بول اٹھیں ہاں ہاں ضرور۔ اسی وقت حضرت یوسف سے کہلوا بھیجا کہ تشریف لائیے۔ آپ آئے پھر اس نے کہا جائیے آپ چلے گئے۔ آتے جاتے سامنے سے پیچھے سے ان سب عورتوں نے پوری طرح آپ کو دیکھا دیکھتے ہی سب سکتے میں آ گئیں ہوش حواس جاتے رہے بجائے لیموں کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور کوئی احساس تک نہ ہوا ہاں جب حضرت یوسف چلے گئے تب ہوش آیا اور تکلیف محسوس ہوئی۔ تب پتہ چلا کہ بجائے پھل کے ہاتھ کاٹ لیا ہے۔ اس پر عزیز کی بیوی نے کہا دیکھا ایک ہی مرتبہ کے جمال نے تو تمہیں ایسا زخوردہ کر دیا پھر بتاؤ

میرا کیا حال ہوگا

عورتوں نے کہا واللہ یہ انسان نہیں۔ یہ تو فرشتہ ہے اور فرشتہ بھی بڑے مرتبے والا۔ آج کے بعد ہم کبھی تمہیں ملامت نہ کریں گی۔ ان عورتوں نے حضرت یوسف جیسا تو کہاں ان کے قریب ان کے مشابہ بھی کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو آدھا حسن قدرت نے عطا فرما رکھا تھا۔

چنانچہ معراج کی حدیث میں ہے کہ تیسرے آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی جنہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت یوسف اور آپ کی والدہ صاحبہ کو آدھا حسن قدرت کی فیاضیوں نے عنایت فرمایا تھا۔ اور روایت میں تہائی حسن یوسف کو اور آپ کی والدہ کو دیا گیا تھا۔ آپ کا چہرہ بجلی کی طرح روشن تھا۔ جب کبھی کوئی عورت آپ کے پاس کسی کام کے لیے آتی تو آپ اپنا منہ ڈھک کر اس سے بات کرتے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے اور روایت میں ہے کہ حسن کے تین حصے کئے گئے تمام لوگوں میں دو حصے تقسیم کئے گئے اور ایک حصہ صرف آپ کو اور آپ کی ماں کو دیا گیا۔ یا جن کی دو تہائیاں ان ماں بیٹے کو ملیں اور ایک تہائی میں دنیا کے تمام لوگ اور روایت میں ہے کہ حسن کے دو حصے کئے گئے ایک حصہ میں حضرت یوسف اور آپ کی والدہ حضرت سارہ اور ایک حصہ میں دنیا کے اور سب لوگ۔ سہیلی میں ہے کہ آپ کو حضرت آدم کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کمال صورت کا نمونہ بنایا تھا اور بہت ہی حسین پیدا کیا تھا۔ آپ کی اولاد میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہ تھا اور حضرت یوسف کو ان کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ پس ان عورتوں نے آپ کو دیکھ کر ہی کہا کہ معاذ اللہ یہ انسان نہیں ذی عزت فرشتہ ہے۔ اب عزیز کی بیوی نے کہا بتلاؤ اب تو تم مجھے عذر والی سمجھو گی؟ اس کا جمال و کمال کیا ایسا نہیں کہ صبر و برداشت چھین لے؟ میں نے اسے ہر چند اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن یہ میرے قبضے میں نہیں آیا اب سمجھ لو کہ جہاں اس میں یہ بہترین ظاہری خوبی ہے وہاں عصمت و عفت کی یہ باطنی خوبی بھی بینظر ہے۔ پھر دھمکانے لگی کہ اگر میری بات یہ نہ مانے گا تو اسے قید خانہ بھگتنا پڑے گا۔ اور میں اس کو بہت ذلیل کروں گی۔

پھل کاٹنے والی خواتین نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا

"فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ" غَيْبَتْ لَهَا "أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدْتُ" "لَهُنَّ مُتَّكِنًا" طَعَامًا يُقَطَّعُ
بِالسَّكِّينِ لِلاَّتِكَاؤِ عِنْدَهُ وَهُوَ الْأَتْرَجُ "وَأَتَتْ" "أَعْطَتْ" "كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِّينًا وَقَالَتْ" "لِيُؤْثِرَ
"أَخْرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ" "أَعْظَمْنَهُ" "وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ" بِالسَّكَّاكِينِ وَلَمْ يَشْعُرْنَ بِالْأَلَمِ لِشُغْلِ
قُلُوبِهِنَّ بِيُوسُفَ "وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ" "تَنْزِيهًا لَهُ" "مَا هَذَا" أَيْ يُوسُفَ "بَشَرًا إِنَّ" "مَا" "هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ"
لِمَا حَوَاهُ مِنَ الْحُسْنِ الَّذِي لَا يَكُونُ عَادَةً فِي النَّسَمَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَفِي الْحَدِيثِ (أَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرَ

الْحُسْنِ

پس جب اس زلیخانے ان کی مکارانہ باتیں یعنی غیبت میں کے طور پر کہی گئیں سنیں، تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لئے مجلس

آراستہ کی، پھر ان کے سامنے پھل رکھ دیئے یعنی اس کے سامنے ترنج کا پھل دیا کہ وہ اس کے ٹیک لگانے کے وقت اس کو کھائیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے ہو کر نکل جاؤ تاکہ انہیں بھی میری کیفیت کا سبب معلوم ہو جائے، سو جب انہوں نے یوسف (علیہ السلام کے حسن زیبا) کو دیکھا تو اس (کے جلوہ جمال) کی بڑائی کرنے لگیں اور وہ مدہوشی کے عالم میں پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ لینے کے بعد بے ساختہ بول اٹھیں، اللہ کی پناہ، جس کے لئے پاکی ہے۔ یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ ہے یعنی (یعنی عالم بالا سے اتر ا ہوا نور کا پیکر) ہے۔ یعنی ایسا حسن ہے جو عام کسی انسان کے پاس نہیں ہوا کرتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کل حسن کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے۔

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ

وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا امْرُؤُهُ لَيُسْجَنَ وَ لَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝

وہ بولی: یہی وہ (پیکر نور) ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں اور بیشک میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی مگر وہ سراپا عصمت ہی رہا، اور اگر (اب بھی) اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور وہ یقیناً بے آبرو کیا جائے گا۔

خواتین مصر کا پیکر حسن کا اعتراف کرنے کا بیان

"قَالَتْ" امْرَاةُ الْعَزِيزِ لَمَّا رَأَتْ مَا حَلَّ بِهِنَّ "فَذَلِكُنَّ" فَهَذَا هُوَ "الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ" فِي حُبِّهِ بَيَانَ لِعُذْرِهَا "وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ" اِمْتَنَعَ "وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا امْرُؤُهُ" بِهِ "لَيُسْجَنَ وَ لَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ" الذَّلِيلِينَ فَقُلْنَ لَهُ اَطِعْ مَوْلَاتِكَ،

(زلیخا کی تدبیر کامیاب ہو گئی تب) وہ بولی، یہی وہ (پیکر نور) ہے جس کی محبت کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں یہ اپنے عذر کے طور پر کہا، اور بیشک میں نے ہی اپنی خواہش کی شدت میں اسے پھسلانے کی کوشش کی مگر وہ سراپا عصمت ہی رہا، یعنی اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور وہ یقیناً بے آبرو کیا جائے گا۔ یعنی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے مالکوں کی اطاعت کرو۔

وہ عورت بولی کہ دیکھ لو وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھیں اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی مگر یہ پاک صاف رہا اور آئندہ یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو بیشک جیل خانے بھیجا جائے۔

اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ میرا راز ان عورتوں پر فاش تو ہو ہی چکا ہے اس لئے ان کے سامنے ہی یوسف علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس وقت یہ سب عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو کہنے لگیں کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہئے۔

اور چوروں اور قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے میرا دل لیا اور میری نافرمانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا تو یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہوگا جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹی ہوں یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں، میرے ساتھ حریر میں شاہانہ سریر پر عیش گوارا نہیں ہے تو قید خانے کے چبھنے والے بورے پر ننگے جسم کو دکھانا گوارا کریں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانہ سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا، آپ کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو بارگاہ الہی میں۔ (خازن و مدارک حسینی، سورہ یوسف، بیروت)

جب حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب دو تین روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انھیں نعمت و راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کریں، زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبری غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ خطا وار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں، یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ

أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ۚ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

یوسف (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے رب! مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی (باتوں کی) طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔

دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کا بیان

"قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ۚ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝" الْمُذْنِبِينَ وَالْقَصْدَ بِذَلِكَ الدُّعَاءِ فَلِذَا قَالَ تَعَالَى:

یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا اے میرے رب! مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں ناجاننے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی جو جو گناہوں کا قصد کرتے ہیں۔ اس سے آپ کا ارادہ اللہ تعالیٰ سے دعا تھا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنے کا بیان

بعض روایات میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے قید میں

اپنے آپ کو خود ڈالا ہے کیونکہ آپ نے کہا تھا اَلْسُّجُنُ اَحَبُّ اِلَیَّ یعنی اس کی نسبت مجھ کو جیل خانہ زیادہ پسند ہے اور اگر آپ عافیت مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی اس سے معلوم ہوا کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لئے دعاء میں یہ کہنا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ فلاں چھوٹی مصیبت میں مجھے مبتلا کر دے مناسب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت اور بلاء کے وقت عافیت ہی مانگنی چاہئے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعاء مانگنے سے ایک شخص کو منع فرمایا کہ صبر تو بلاء و مصیبت پر ہوتا ہے تو اللہ سے صبر کی دعاء مانگنے کے بجائے عافیت کی دعاء مانگو۔ (ترمذی)

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعاء تلقین فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت کی دعاء مانگا کریں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد پھر میں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین دعاء کا سوال کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کریں۔ (طبرانی)

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

سوان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا۔ بیشک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا

"فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ" دُعَاؤُهُ "فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" بِالْفِعْلِ،

لہذا ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا۔ بیشک وہی قول کو خوب سننے والا فعل کو خوب جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے جال سے بچانے کے لئے یہ سامان فرما دیا کہ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگر چہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور تقویٰ و طہارت کی کھلی نشانیاں دیکھ کر ان کی پاکی کا یقین ہو چکا تھا مگر شہر میں اس واقعہ کا چرچا ہونے لگا اس کو ختم کرنے کے لئے ان کو مصلحت اس میں نظر آئی کہ کچھ عرصہ کے لئے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے گھر میں ان شبہات کا کوئی موقع بھی باقی نہ رہے اور لوگوں کی زبانوں سے اس کا یہ چرچا بھی ختم ہو جائے۔

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدُهُ حَتَّىٰ حِينٍ

پھر انہیں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک مدت تک قید کر دیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا بیان

"ثُمَّ بَدَا" ظَهَرَ "لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ" الدَّلَالَاتِ عَلَىٰ بَرَاءَةِ يَوْسُفَ اَنْ يَسْجُنُوهُ دَلَّ عَلَىٰ هَذَا

"لَيْسَ جُنْدُهُ حَتَّىٰ حِينٍ" اِلَىٰ "حِينٍ" يَنْقُطِعُ فِيهِ كَلَامُ النَّاسِ فَسُجِنَ،

پھر انہیں یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک مدت تک قید کر

دیں۔ اور اس حذف فاعل پر ”لَیْسَ جَنَّتْ“ کی دلالت ہے۔ یعنی وہ دلائل جن سے یوسف علیہ السلام کی برأت ثابت ہوتی تھی۔ تاکہ لوگوں کے ہاں اس موضوع پر باتیں ختم ہو جائیں۔ لہذا آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔

اس کے باوجود اس ملک کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یوسف ہی کو کسی نامعلوم مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ کیونکہ اب اصل مجرم صرف زلیخا نہ رہی تھی بلکہ اعیان سلطنت کی بیگمات بھی اس جرم میں اس کی ہم نوا اور برابر کی شریک بن چکی تھیں۔ اس واقعہ سے جہاں مردوں کی اپنی بیگمات کے سامنے بے بسی پر روشنی پڑتی ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی انصاف کرنے والی عدالتیں بھی ”جس کی لالچی اس کی بھینس“ کے اصول پر اپنے فیصلے کیا کرتی تھیں اور نامعلوم مدت اس لیے تھی کہ نہ تو کوئی فرد جرم لگ سکتی تھی اور نہ ہی یہ فیصلہ کیا جاسکتا تھا کہ اس بے گناہی کی سزا کتنی مدت ہو سکتی ہے، اور غالباً اس میں یہ مصلحت سمجھی گئی کہ جب تک لوگ اور بالخصوص عورتیں یہ واقعہ بھول نہ جائیں یوسف کو قید میں رہنے دیا جائے۔

جیل میں قید اور استقامت کا بیان

ایک بزرگ عالم جیل میں تھے جمعہ کے روز اپنی قدرت کے مطابق غسل کرتے اور اپنے کپڑے دھو لیتے اور پھر جمعہ کے لئے تیار ہو کر جیل خانہ کے دروازے تک جاتے وہاں پہنچ کر عرض کرتے کہ یا اللہ میری قدرت میں اتنا ہی تھا آگیا آپ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ سے کچھ بعید نہ تھا کہ ان کی کرامت سے جیل کا دروازہ کھل جاتا اور یہ نماز جمعہ ادا کر لیتے لیکن اس نے اپنی حکمت سے اس بزرگ کو وہ مقام عالی عطا فرمایا جس سے ہزاروں کرامتیں قربان ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے جیل کا دروازہ نہ کھلا مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے کام میں ہمت نہیں ہاری ہر جمعہ کو مسلسل یہی عمل جاری رکھا یہی وہ استقامت ہے جس کو اکابر صوفیاء نے کرامت سے بالاتر فرمایا ہے۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي

أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور ان کے ساتھ دو جوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا: میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب

نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا: میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے

پرندے کھا رہے ہیں۔ (اے یوسف!) ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بیشک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔

قید خانہ کے دو ساتھیوں کے خوابوں کا بیان

”وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ“ غلامانِ لِلْمَلِكِ أَحَدُهُمَا سَاقِيهِ وَالْآخَرُ صَاحِبِ طَعَامِهِ فَرَأَيَاهُ يَعْبُرُ الرُّؤْيَا فَقَالَ لِنُخْبِرَنَّكَ ”قَالَ أَحَدُهُمَا“ وَهُوَ السَّاقِي ”إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا“ أَيْ عِنَبًا ”وَقَالَ الْآخَرُ“ وَهُوَ صَاحِبِ الطَّعَامِ ”إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا“ خَبْرًا ”بِتَأْوِيلِهِ“

بَتَّعِبِيرُهُ، اَنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ،

اور ان کے ساتھ دو جوان یعنی بادشاہ کے غلام بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کا پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں تو انہوں نے کہ ہم ان کو ضرور آزما لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بادشاہ کی ساقی تھا اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے جو بادشاہ کی باورچی تھا اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ (اے یوسف!) ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بیشک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔

جیل خانہ میں بادشاہ کے باورچی اور ساقی سے ملاقات

اتفاق سے جس روز حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ جانا پڑا اسی دن بادشاہ کا ساقی اور نان بائی بھی کسی جرم میں جیل خانے بھیج دیئے گئے۔ ساقی کا نام بندار تھا اور باورچی کا نام کلث تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کھانے پینے میں بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی تھی۔ قید خانے میں بھی نبی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کی کافی شہرت تھی۔ سچائی، امانت داری، سخاوت، خوش خلقی، کثرت عبادت، اللہ ترسی، علم و عمل، تعبیر خواب، احسان و سلوک وغیرہ میں آپ مشہور ہو گئے تھے۔ جیل خانے کے قیدیوں کی بھلائی ان کی خیر خواہی ان سے مروت و سلوک ان کے ساتھ بھلائی اور احسان ان کی دلجوئی اور دلداری ان کے بیماروں کی تیمارداری خدمت اور دوا دار و بھی آپ کا تشخص تھا۔ یہ دونوں ہی ملازم حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت ہی محبت کرنے لگے۔

ایک دن کہنے لگے کہ حضرت ہمیں آپ سے بہت ہی محبت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ بات یہ ہے کہ مجھے تو جس نے چاہا کوئی نہ کوئی آفت ہی مجھ پر لایا۔ پھوپھی کی محبت، باپ کا پیار، عزیز کی بیوی کی چاہت، سب مجھے یاد ہے۔ اور اس کا نتیجہ میری ہی نہیں بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب دونوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا ساقی نے دیکھا کہ وہ انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہے۔ ابن مسعود کی قرأت میں خمر کے بدلے لفظ عبا ہے، اہل عمان انگور کو خمر کہتے ہیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ گویا اس نے انگور کی نیل بوئی ہے اس میں خوشے لگے ہیں، اس نے توڑے ہیں۔ پھر ان کا شیرہ نچوڑ رہا ہے کہ بادشاہ کو پلائے۔ یہ خواب بیان کر کے آرزو کی کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں تین دن کے بعد جیل خانے سے آزاد کر دیا جائے گا اور تم اپنے کام پر یعنی بادشاہ کی ساقی گری میں لگ جاؤ گے۔ دوسرے نے کہا جناب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے آ کر اس میں سے کھا رہے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک مشہور بات تو یہی ہے کہ واقعہ ان دونوں نے یہی خواب دیکھے تھے اور ان کی صحیح تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کی تھی۔ لیکن حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ درحقیقت انہوں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے لیے جھوٹے خواب بیان کر کے تعبیر طلب کی تھی۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

یوسف (علیہ السلام) نے کہا: جو کھانا تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا، یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ بیشک میں نے اس قوم کا مذہب (شروع ہی سے) چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر کے ساتھ دعوت ایمان دینے کا بیان

"قَالَ" لَهُمَا مُخْبِرًا أَنَّهُ عَالِمٌ بِتَعْبِيرِ الرُّؤْيَا "لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ" فِي مَنَامِكُمَا "إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ" فِي الْيَقَظَةِ "قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا" تَأْوِيلُهُ "ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي" فِيهِ حَثٌ عَلَى إِيمَانِهِمَا ثُمَّ قَوَاهُ بِقَوْلِهِ "إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ" دِينِ "قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ" تَأْكِيدٌ،

یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ ہاں میں خوابوں کی تعبیر کا عالم ہوں۔ جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس حالت بیداری میں آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا، یہ (تعبیر) ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ یہ فرمان ان کو دونوں کا ایمان کی طرف رغبت دلانا تھا، اس کے بعد اس میں مضبوطی کے لئے فرمایا کہ بیشک میں نے اس قوم کا مذہب شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یہ بہ طور تاکید ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا قیدیوں کو دعوت اسلام دینے کا بیان

حضرت یوسف علیہ السلام نے انھیں جواب دیا کہ خواب کی تعبیر تو میں تمہیں بتا ہی دوں گا اور جس وقت تمہارا کھانا آیا کرتا ہے اس سے پہلے ہی بتا دوں گا اور اس سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر کا علم جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے تو یہ مجھ پر اللہ کا خاص احسان ہے اور اللہ کا فضل و احسان ان لوگوں پر ہی ہوا کرتا ہے جو اللہ ہی کے ہو کر رہتے ہیں۔ اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ میں ان لوگوں (مصریوں) کا دین ہرگز قبول نہیں کرتا جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، بلکہ میں تو اپنے بزرگوں سیدنا ابراہیم اور سیدنا یعقوب کے دین پر ہوں اور یہ بزرگ خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کیا کرتے تھے اور ایسا دین اختیار کر لینا ہی اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ کاش لوگ یہ بات سمجھ جائیں۔

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ

ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

اور میں نے تو اپنے باپ دادا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کے دین کی پیروی کر رکھی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہ (توحید) ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا (خاص) فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

دین ابراہیمی کی اتباع کے اظہار کا بیان

"وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ" لَعِصْمَتَنَا "ذٰلِكَ" التَّوْحِيدَ "مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ" وَهُمْ الْكُفَّارَ "لَا يَشْكُرُونَ" اللّٰهُ فَيُشْرِكُونَ ثُمَّ صَرَّحَ بِدُعَائِهِمَا إِلَى الْإِيمَانِ فَقَالَ:

اور میں نے تو اپنے باپ دادا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہاں پر من زائدہ ہے۔ یہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ یعنی کفار کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو صراحت کے ساتھ ایمان کی طرف بلایا اور کہا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی حالت قید میں عبادت کا بیان

آپ دن میں روزہ دار رہتے ہیں، رات تمام نماز میں گزارتے ہیں جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی خبر گیری رکھتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے اس کے لئے کشائش کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے تعبیر دینے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ آپ کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں کیونکہ علم تعبیر ظن پر مبنی ہے اس لئے آپ نے چاہا کہ انھیں ظاہر فرمادیں کہ آپ غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور اس سے مخلوق عاجز ہے۔

جس کو اللہ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہوں اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے! اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لئے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں ایک عنقریب سولی دیا جائے گا تو آپ نے چاہا اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لئے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ (بدارک و خازن، سورہ یوسف، بیروت)

يٰصَاحِبِ السِّجْنِ ۖ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔

حالت قید میں دعوت تو حید پہنچانے کا بیان

"يَا صَاحِبِي" سَاكِنِي "السِّجْنِ" اَرَبَابٌ مُتَّفَقُونَ خَيْرٌ اَمَ اللّٰهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارُ " خَيْرٌ؟ اسْتَفْهَام تَقْرِيرٌ، اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! یعنی جیل میں رہنے والو! بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ وہ بہتر ہے۔ یہاں استفہام تقریری ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں۔ آپ نے انہیں تعبیر خواب بتا دینے کا اقرار کر لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے انہیں تو حید کا وعظ سنار ہے ہیں اور شرک سے اور مخلوق پرستی سے نفرت دلار ہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ واحد جس نے ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے جس کے سامنے تمام مخلوق پست و عاجز لاچار بے بس ہے۔ جس کا ثانی شریک اور ساجھی کوئی نہیں۔ جس کی عظمت و سلطنت چپے چپے اور ذرے ذرے پر ہے وہی ایک بہتر؟ یا تمہارے یہ خیالی کمزور اور ناکارے بہت سے معبود بہتر؟ پھر فرمایا کہ تم جن جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو بے سند ہیں۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمْرًا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کی جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اہل شرک کا شرک کر کے عذاب کی طرف جانے کا بیان

"مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ" اَيْ غَيْرِهِ "اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا" سَمَّيْتُمْ بِهَا اَصْنَامًا "اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا" بِعِبَادَتِهَا "مِنْ سُلْطٰنٍ" حُجَّةٌ وَبُرْهَانٌ "اِنِ" مَا "الْحُكْمُ" الْقَضَاءُ "اِلَّا لِلّٰهِ" وَحْدَهُ "اَمْرًا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ" التَّوْحِيْدُ "الدِّيْنُ الْقَيِّمُ" الْمُسْتَقِيْمُ "وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ" وَهُمْ الْكُفَّارُ "لَا يَعْلَمُوْنَ" مَا يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيُشْرِكُوْنَ،

تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کی یعنی جن کے نام تم نے بت رکھا ہے، جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے رکھ لئے ہیں، اللہ نے ان کی عبادت کرنے کی کوئی سند یعنی دلیل و حجت نہیں اتاری۔ حکم کا اختیار صرف اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کا ہے، اسی نے تمہیں اپنی توحید کا حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ درست دین ہے لیکن اکثر لوگ یعنی جو کافر ہیں وہ نہیں جانتے۔ یعنی وہ شرک کر کے جس عذاب کی طرف جا رہے ہیں وہ اس کو نہیں جانتے۔



شاہی باورچی اور ساتی کے خواب کی تعبیر اور پیغام توحید

یہ نام اور ان کے لیے عبادت یہ تمہاری اپنی گھڑت ہے۔ زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارے باپ دادے بھی اس مرض کے مریض تھے۔ لیکن کوئی دلیل اس کی تم لائیں سکتے بلکہ اس کی کوئی عقلی دلیل دنیا میں اللہ نے بنائی نہیں۔ حکم تصرف قبضہ، قدرت، کل کی کل اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا اور اپنے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے باز آنے کا قطعی اور حتمی حکم دے رکھا ہے۔ دین مستقیم یہی ہے کہ اللہ کی توحید ہو اس کے لئے ہی عمل و عبادت ہو۔ اسی اللہ کا حکم اس پر بیشمار دلیلیں موجود۔ لیکن اکثر لوگ ان باتوں سے ناواقف ہیں۔ نادان ہیں توحید و شرک کا فرق نہیں جانتے۔ اس لیے اکثر شک کے دلدل میں دھنسنے رہتے ہیں۔ باوجود نبیوں کی چاہت کے انہیں یہ منصب نہیں ہوتا۔ خواب کی تعبیر سے پہلے اس بحث کے چھیڑنے کی ایک خاص مصلحت یہ بھی کہ ان میں سے ایک کے لیے تعبیر نہایت بری تھی تو آپ نے چاہا کہ یہ اسے نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ لیکن اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ خصوصاً ایسے موقع پر جب کہ اللہ کے پیغمبران سے تعبیر دینے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ یہاں تو صرف یہ بات ہے کہ انہوں نے آپ کی بزرگی و عزت دیکھ کر آپ سے ایک بات پوچھی۔ آپ نے اس کے جواب سے پہلے انہیں اس سے زیادہ بہتر کی طرف توجہ دلائی۔ اور دین اسلام ان کے سامنے مع دلائل پیش فرمایا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ ان میں بھلائی کے قبول کرنے کا مادہ ہے۔ بات کو سوچیں گے۔ جب آپ اپنا فرض ادا کر چکے۔ احکام اللہ کی تبلیغ کر چکے۔ تو اب بغیر اس کے کہ وہ دوبارہ پوچھیں آپ نے ان کا جواب شروع کیا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

يٰصَاحِبِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمْ فَيَسْقٰى رَبَّهُ خَمْرًا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصَلَّبُ

فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَاسِهٖ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيْنَ ۝

اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک اپنے مربی (یعنی بادشاہ) کو شراب پلایا کرے گا، اور دوسرا تو وہ پھانسی

دیا جائے گا پھر پرندے اس کے سر سے کھائیں گے، فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔

خوابوں کی تعبیر میں ایک کی رہائی جبکہ دوسرے کی پھانسی کا بیان

"يَا صَاحِبِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمْ" اِنِّى السَّاقِى فَيَخْرُجُ بَعْدَ ثَلَاثٍ "فَيَسْقٰى رَبَّهُ" سَيِّدُهُ "خَمْرًا" عَلَى

عَادَتِهِ "وَاَمَّا الْاٰخَرُ" فَيَخْرُجُ بَعْدَ ثَلَاثٍ "فَيُصَلَّبُ" فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَاسِهٖ "هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَاكُمْ فَقَالَا

مَا رَاَيْنَا شَيْئًا فَقَالَ "قُضِيَ" تَمَّ "الْاَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيَانِ" سَأَلْتُمَا عَنْهُ صَدَقْتُمَا اَمْ كَذَبْتُمَا،

اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین دن کے بعد رہا ہو کر اپنے مربی یعنی

بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، جس طرح پہلے اس کا طریقہ تھا۔ اور دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں تو وہ بھی تین دن کے بعد

نکالا جائے گا، اس کے بعد پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے یہ ان کے اسی خواب کی تعبیر ہے

جس طرح انہوں نے دیکھا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا جو ہم نے کہہ دیا تمہارے بارے میں یہ قطعی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔ خواہ وہ تم نے سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا۔
خواب اور ان کی تعبیر بتانے کا بیان

اب اللہ کے برگزیدہ پیغمبران کے خواب کی تعبیر بتلا رہے ہیں لیکن یہ نہیں فرماتے کہ تیری خواب کی یہ تعبیر ہے اور تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے تاکہ ایک رنجیدہ نہ ہو جائے اور موت سے پہلے اس پر موت کا بوجھ نہ پڑ جائے۔ بلکہ مبہم کر کے فرماتے ہیں تم دو میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کا ساقی بن جائے گا یہ دراصل یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے جس نے شیر انگور تیار کرتے اپنے تئیں دیکھا تھا۔ اور دوسرے جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھی تھیں۔ اس کے خواب کی تعبیر یہ دی کہ اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا مغز کھائیں گے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اب ہو کر ہی رہے گا۔ اس لیے کہ جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے وہ معلق رہتا ہے اور جب تعبیر ہو چکی وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعبیر سننے کے بعد ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تو دراصل کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اب تو تمہارے سوال کے مطابق ظاہر ہو کر ہی رہے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو شخص خواہ مخواہ کا خواب گھڑ لے اور پھر اس کی تعبیر بھی دی دے دی جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہے۔

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب گویا پرندے کے پاؤں پر ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دے دی جائے جب تعبیر دے دی گئی پھر وہ واقع ہو جاتا ہے مسند ابویعلیٰ میں مرفوعاً مروی ہے کہ خواب کی تعبیر سب سے پہلے جس نے دی اس کے لیے ہے۔ (مسند احمد بن حنبل)

تصرف انبیاء و اولیاء اور مقام ”کن“ کا بیان

اللہ تعالیٰ کے مقررین انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام کن عطا فرمایا ہے کہ وہ کسی امر کے بارے میں فرمادیں کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال قرآن نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی۔ پھر پرندے اس کے سر سے (گوشت کو نوچ کر) کھائیں گے تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے۔ (یوسف: ۴۱)

ابن سائب نے بیان کیا ہے کہ جب ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور کے تین خوشوں سے شراب نچوڑ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا: تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ تین خوشوں سے مراد تین دن ہیں تین دن کے بعد بادشاہ تم کو بلوائے گا اور دوبارہ تم کو تمہارے منصب پر بحال کر دے گا۔ اور نانبائی سے فرمایا: تم نے برا خواب دیکھا ہے کہ تم روٹی کی تین زنجیریں اٹھائے ہوئے ہو۔ تین زنجیروں سے مراد تین دن ہیں تین دن گزرنے کے بعد بادشاہ تم کو بلوائے گا اور تم کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دے گا۔ اور پرندے تمہارے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ اس پر ان دونوں نے

کہا کہ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: جس چیز کے متعلق تم نے سوال کیا اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے (یعنی تمہارے خوابوں کی تعبیر میں جو کچھ ہم نے کہہ دیا ہو گیا) یعنی اس معاملہ سے فراغت ہو چکی ہے خواہ تم نے سچ بولا یا جھوٹ بولا۔ عنقریب اسی طرح واقع ہوگا۔ (زاد المیسر، ج ۴، ص ۵۹۷، بیروت)

اس بیان کردہ قرآن کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: ”قضى الامر“ کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ یہی وہ تصرف تھا جو لفظ کن کا مقام رکھتا ہے۔

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ

ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝

اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ بے شک وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا تو وہ کئی سال قید خانے میں رہے۔

یوسف علیہ السلام کا سات سال یا بارہ سال قید میں رہنے کا بیان

"وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا" "وَهُوَ السَّاقِي" "اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ" "سَيِّدَكَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ فِي السِّجْنِ غَلَامًا مَّحْبُوسًا ظَلَمًا فَخَرَجَ" "فَأَنَسَاهُ" "أَيُّ السَّاقِي" "الشَّيْطَانُ ذِكْرَ" "يُوسُفَ عِنْدَ" "رَبِّهِ" "فَلَبِثَ" "مَكَّتْ" "يُوسُفَ" "فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ" "فَقِيلَ سَبْعًا وَقِيلَ اثْنَتَى عَشْرَةَ،

اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ بے شک وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ساقی ہے اس سے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ یعنی ان سے کہنا کہ قید میں ایک شخص بہ طور ظلم مقید ہے۔ پس جب وہ رہا ہو گیا تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا یعنی یوسف علیہ السلام کا قید میں ٹھہرنا بھلا دیا اس طرح یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ سات سال قید میں رہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بارہ سال قید میں رہے۔

تعبیر بتا کر بادشاہ وقت کو اپنی یاد دہانی کی تاکید

جسے حضرت یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر کے مطابق اپنے خیال میں جیل خانہ سے آزاد ہونے والا سمجھا تھا اس سے درپردہ علیحدگی میں کہ وہ دوسرا یعنی باورچی نہ سنے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے ذرا میرا ذکر بھی کر دینا۔ لیکن یہ اس بات کو بالکل ہی بھول گیا۔ یہ بھی ایک شیطانی چال ہی تھی جس سے نبی اللہ علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ہی رہے۔ پس ٹھیک قول یہی ہے کہ فانسہ میں ہ کی ضمیر کا مرجع نجات پانے والا شخص ہی ہے۔ گویا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ضمیر حضرت یوسف کی طرف پھرتی ہے۔

ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یوسف یہ کلمہ نہ کہتے تو جیل خانے میں اتنی لمبی مدت نہ گزارتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور سے کشادگی چاہی۔ یہ روایت بہت ہی ضعیف ہے۔ اس لیے کہ سفیان بن وکیع اور

ابراہیم بن یزید دونوں راوی ضعیف ہیں۔ حسن اور قتادہ سے مرسل مروی ہے۔ گو مرسل حدیثیں کسی موقع پر قابل قبول بھی ہوں لیکن ایسے اہم مقامات پر ایسی مرسل روایتیں ہرگز احتجاج کے قابل نہیں ہو سکتیں۔

بضع لفظ تین سے نو تک کے لیے آتا ہے۔ حضرت وہب بن منہ کا بیان ہے کہ حضرت ایوب بیماری میں سات سال تک مبتلا رہے اور حضرت یوسف قید خانے میں سات سال تک رہے اور بخت نصر کا عذاب بھی سات سال تک رہا ابن عباس کہتے ہیں مدت قید بارہ سال تھی۔ ضحاک کہتے ہیں چودہ برس آپ نے قید خانے میں گزارے۔ (تفسیر ابن جریر، سورۃ یوسف، بیروت)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ

وَآخَرَ يَبْسُتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَايَا تَعْبُرُونَ ۝

اور بادشاہ نے کہا بے شک میں سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں، جنھیں سات دبلی کھارہی ہیں اور سات سبز خوشے اور کچھ دوسرے

خشک (دیکھتا ہوں)، اے درباریو! مجھے میرے خواب کے بارے بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔

بادشاہ مصر کا معبران مصر سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کا بیان

"وَقَالَ الْمَلِكُ" مَلِكُ مِصْرَ الرَّيَّانِ بْنِ الْوَلِيدِ "إِنِّي أَرَى" أَيْ رَأَيْتُ "سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ" يَتَلَعَّهِنَّ "سَبْعٌ" مِنْ الْبَقَرِ "عِجَافٌ" جَمْعُ عَجْفَاءَ "وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَآخَرَ" أَيْ سَبْعٌ سُنبُلَاتٍ "يَابَسَاتٍ" قَدْ التَوَتْ عَلَى الْخُضْرِ وَعَلَتْ عَلَيْهَا "يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ" بَيِّنُوا لِي تَعْبِيرَهَا "إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَايَا تَعْبُرُونَ" فَأَعْبُرُوهَا،

اور بادشاہ یعنی مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے کہا بے شک میں سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں، جنھیں سات دبلی کھارہی ہیں اور لفظ عجاف جس کی جمع عجفاء ہے۔ اور سات سبز خوشے اور کچھ دوسرے خشک دیکھتا ہوں، جو سبز خوشوں پر غالب آگئے ہیں جو ان کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں۔ اے درباریو! مجھے میرے خواب کی تعبیر کے بارے میں بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔ تو اس کی تعبیر بیان کرو۔

اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سات برس اور قید میں رہے اور پانچ برس پہلے رہ چکے تھے اور اس مدت کے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی اور اس نے ملک کے ساجروں اور کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا۔

طویل مدت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس رہا ہونے والے ساتی کو سیدنا یوسف کا پیغام یاد دلایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ شاہ مصر کو ایک عجیب اور ڈراؤنا سا خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ سات دبلی گائیں ہیں جو اپنے سے بہت بھاری سات

موٹی تازی گائیوں کا گوشت کھا رہی ہیں اور گوشت کھا کر انھیں ختم ہی کر دیا ہے اور یہ سارا گوشت چٹ کر جانے کے بعد بھی وہ دہلی کی دہلی ہی ہیں۔ جیسے پہلے تھیں اور دوسرا منظر یہ دیکھا ہے کہ سات سوکھی بالیاں ہیں جو سات ہری بھری اور سرسبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی ہیں اور انھیں بھی سوکھا بنا دیا ہے۔

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَلَمِينَ ۝

بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔

اہم خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آنے والوں کا بیان

"قَالُوا" "هَذِهِ" "أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ" "أَحْلَامُ"،

بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔

یہ خواب اس بادشاہ کو آیا، عزیز مصر جس کا وزیر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس خواب کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی رہائی عمل میں لانی تھی۔ چنانچہ بادشاہ کے درباریوں، کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب پریشان کی تعبیر بتلانے سے بجز کا اظہار کر دیا، بعض کہتے ہیں کہ نجومیوں کے اس قول کا مطلب مطلقاً علم تعبیر کی نفی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ علم تعبیر سے وہ بے خبر نہیں تھے نہ اس کی انہوں نے نفی کی، انہوں نے صرف خواب کی تعبیر بتلانے سے لاعلمی کا اظہار کیا۔

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝

اور ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، سو مجھے بھیجو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے آنے کا بیان

"وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا" "أَيُّ مِنَ الْفَتَيْنِ وَهُوَ السَّاقِي" "وَادَّكَرَ" "فِيهِ" "إِبْدَالُ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ ذَالًا"

"وَادَّغَمَهَا فِي الذَّالِ" "أَيُّ تَذَكَّرَ" "بَعْدَ أُمَّةٍ" "حِينَ" "حَالَ" "يُوسُفَ" "أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِي" "فَأَرْسَلُوهُ" "فَاتَى يُوسُفَ فَقَالَ:"

اور ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا یعنی ان دونوں جوانوں میں سے جو ساقی تھا۔ یہاں پر اذکر میں تاء کو اصل میں ذال کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے اور اس کے بعد ذال میں اغام کیا گیا ہے۔ (جس طرح باب افتعال کے صرفی قوانین میں ہے) اور اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کی حالت یاد آئی۔ اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، سو مجھے بھیجو۔ پس وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا۔

اس واقعہ کو دیکھ کر مدت مدید کے بعد اس رہا شدہ قیدی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا سکوں گا اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات اور تعبیر خواب میں مہارت اور پھر مظلوم ہو کر

قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر کے یہ چاہا کہ مجھے جیل خانہ میں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے بادشاہ نے اس کا انتظام کیا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا قرآن کریم نے اس تمام واقعہ کو صرف ایک لفظ فَاَرْسَلْنَا فرما کر بیان کیا ہے جس کے معنی ہیں مجھے بھیج دو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پھر سرکاری منظوری اور پھر جیل خانہ تک پہنچنا یہ واقعات خود ضمنی طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں اس لئے ان کی تصریح کی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ یہ بیان شروع کیا۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَ سَبْعِ

سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسِتُ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

اے یوسف! اے صدیق! ہمیں تعبیر دیجئے، سات فرہ گایوں کی جنہیں سات دُہلی کھاتی ہیں اور سات ہری بالیں اور دوسری سات سوکھی شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں شاید وہ آگاہ ہوں۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھنے کا بیان

يَا "يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ" الْكَثِيرُ الصِّدْقُ "أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ

وَأُخَرَ يَابَسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ" أَيُّ الْمَلِكِ وَأَصْحَابِهِ "لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ" تَعْبِيرُهَا،

اے یوسف! اے صدیق! یعنی آپ بہت زیادہ سچے ہیں۔ ہمیں تعبیر دیجئے، سات فرہ گایوں کی جنہیں سات دُہلی کھاتی ہیں اور سات ہری بالیں اور دوسری سات سوکھی شاید میں لوگوں یعنی بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف لوٹ کر جاؤں شاید وہ آگاہ ہوں۔ یعنی وہ اس تعبیر کو جان سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فن مکمل عطا فرمایا تھا آپ نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ سات نیل فرہ اور سات خوشے ہرے بھرے سے مراد سات سال ہیں جن میں پیداوار حسب دستور خوب ہوگی کیونکہ نیل کو زمین کے ہموار کرنے اور غلہ اگھانے میں خاص دخل ہے اسی طرح سات نیل لاغر کمزور اور سات خشک خوشوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے سال کے بعد سات سال سخت قحط کے آئیں گے اور کمزور سات بیلوں فرہ بیلوں کے کھالینے سے یہ مراد ہے کہ پچھلے سات سال میں جو ذخیرہ غلہ وغیرہ کا جمع ہوگا وہ سب ان قحط کے سالوں میں خرچ ہو جائے گا صرف بیج کے لئے کچھ غلہ بچے گا۔

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۝

یوسف (علیہ السلام) نے کہا تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل سات برس تک کاشت کرو گے سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے

اسے اس کے خوشوں میں (ذخیرہ کے طور پر) رکھتے رہنا مگر تھوڑا سا (نکال لینا) جسے تم کھاؤ۔

غلہ ذخیرہ کرنے کے لئے پہلے سات سال آنے کا بیان

"قَالَ تَزْرَعُونَ" "أَيُّ اِزْرَعُوا" "سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ" "مُتَّابِعَةً وَهِيَ تَأْوِيلُ السَّبْعِ السِّمَانِ" "فَمَا حَصَدْتُمْ"

فَذَرُوهُ" اَيُّ اُتْرَكُوهُ "فِي سُنْبُلِهِ" لِنَلَّا يَفْسُدُ" اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ" فَادْرُسُوهُ،

حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل سات برس تک کاشت کرو گے۔ یعنی یہ خوشحالی والے سات سالوں کی تعبیر ہے۔ لہذا جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں ہی میں ذخیرہ کے طور پر رکھتے رہنا یعنی خراب نہ ہونے دینا مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو۔

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو اس پر مطلع کر دیا تا کہ تعبیر خواب سے بھی کچھ زیادہ خبر ان کو پہنچنے جس سے یوسف علیہ السلام کا فضل و کمال ظاہر ہو کر ان کی رہائی کا سبب بنے اور اس پر مزید یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر خواب ہی پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ایک حکیمانہ اور ہمدردانہ مشورہ بھی دیا وہ یہ کہ پہلے سات سال میں جو زیادہ پیداوار ہو اس کو گندم کے خوشوں ہی میں محفوظ رکھنا، تا کہ گندم کو پرانا ہونے کے بعد کھڑا نہ لگ جائے یہ تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے غلہ کو کھڑا نہیں لگتا۔ (تفسیر خازن، سورہ یوسف، بیروت)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ۝

پھر اس کے بعد سات (سال) بہت سخت آئیں گے وہ اس کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لئے پہلے جمع کرتے رہے تھے

مگر تھوڑا سا (بچ جائے گا) جو تم محفوظ کر لو گے۔

خوشحالی و قحط سالی کی تعبیر موٹی و کمزور گائیوں سے ہونے کا بیان

"ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ" اَيُّ السَّبْعِ الْمُخْصِبَاتِ "سَبْعٌ شِدَادٌ" مُجْدِبَاتٍ صِعَابٍ وَهِيَ تَأْوِيلُ السَّبْعِ الْعِجَافِ "يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ" مِنْ الْحَبِّ الْمَزْرُوعِ فِي السِّنِينَ الْمُخْصِبَاتِ اَيُّ تَاْكُلُوْنَهُ فِيْهِنَّ "اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ" تَذَخِّرُوْنَ،

پھر اس کے بعد سات سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے یعنی یہ سختی کے سال جو سات کمزور گائیوں کی تعبیر ہیں۔ وہ اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لئے پہلے جمع کرتے رہے تھے یعنی جو غلہ و اناج تم خوشحالی کے سالوں میں جمع کرتے رہے ہو مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ یعنی جو تم نے ذخیرہ کیا ہوگا۔

شاہ مصر کا خواب اور تلاش تعبیر میں یوسف علیہ السلام تک رسائی

قدرت الہی نے یہ مقرر رکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے بھرت واکرام پاکیزگی برات اور عصمت کے ساتھ نکلیں۔ اس کے لیے قدرت نے یہ سبب بنایا کہ شاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے بھونچکا سا ہو گیا۔ دربار منعقد کیا اور تمام امراء، رؤسا، کاہن، منجم اور علماء کو خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کیا۔ اور اپنا خواب بیان کر کے ان سب سے تعبیر دریافت کی۔ لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اور سب نے لاچار ہو کر یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کوئی باقاعدہ لائق تعبیر سچا خواب نہیں جس کی تعبیر ہو سکے۔ یہ تو

یونہی پریشان خواب مخلوط خیالات اور فضول توہمات کا خاکہ ہے۔ اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ اس وقت شاہی ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ وہ تعبیر خواب کے پورے ماہر ہیں۔ اس علم میں ان کو کافی مہارت ہے۔

یہ وہی شخص ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانہ بھگت رہا تھا یہ بھی اور اس کا ایک اور ساتھی بھی۔ اسی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کرنا۔ لیکن اسے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ آج مدت مدید کے بعد اسے یاد آ گیا اور اس نے سب کے سامنے کہا کہ اگر آپ کو اس کی تعبیر سننے کا شوق ہے اور وہ بھی صحیح تعبیر تو مجھے اجازت دو۔ یوسف صدیق علیہ السلام جو قید خانے میں ہیں ان کے پاس جاؤں اور ان سے دریافت کر آؤں۔ آپ نے اسے منظور کیا اور اسے اللہ کے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ امتہ کی دوسری قرأت امتہ بھی ہے۔ اس کے معنی بھول کے ہیں۔ یعنی بھول جانے کے بعد اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان یاد آیا۔ دربار سے اجازت لے کر یہ چلا۔ قید خانے پہنچ کر اللہ کے نبی ابن نبی ابن نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے نرے سچے یوسف علیہ السلام بادشاہ نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا ہے۔ اسے تعبیر کا اشتیاق ہے۔ تمام دربار بھرا ہوا ہے۔ سب کی نگاہیں لگیں ہوئی ہیں۔

آپ مجھے تعبیر بتلا دیں تو میں جا کر انہیں سناؤں اور سب معلوم کر لیں۔ آپ نے نہ تو اسے کوئی ملامت کی کہ تو اب تک مجھے بھولے رہا۔ باوجود میرے کہنے کے تو نے آج تک بادشاہ سے میرا ذکر بھی نہ کیا۔ نہ اس امر کی درخواست کی کہ مجھے جیل خانے سے آزاد کیا جائے بلکہ بغیر کسی تمنا کے اظہار کے بغیر کسی الزام دینے کے خواب کی پوری تعبیر سنا دی اور ساتھ ہی تدبیر بھی بتا دی۔

فرمایا کہ سات فرسہ گایوں سے مراد یہ ہے کہ سات سال تک برابر حاجت کے مطابق بارش برسی رہے گی۔ خوب ترسالی ہوگی۔ غلہ کھیت باغات خوب پھلیں گے۔ یہی مراد سات ہری بالیوں سے ہے۔ گائیں بیل ہی ہلوں میں جتتے ہیں ان سے زمین پر کھیتی کی جاتی ہے۔ اب ترکیب بھی بتلا دی کہ ان سات برسوں میں جو اناج غلہ نکلے۔ اسے بطور ذخیرے کے جمع کر لینا اور رکھنا بھی بالوں اور خوشوش سمیت تاکہ سڑے گلے نہیں خراب نہ ہو۔ ہاں اپنی کھانے کی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لینا۔ لیکن خیال رہے کہ ذرا سا بھی زیادہ نہ لیا جائے صرف حاجت کے مطابق ہی نکالا جائے۔ ان سات برسوں کے گزرتے ہی اب جو قحط سالیاں شروع ہوں گی وہ برابر سات سال تک متواتر رہیں گی۔ نہ بارش بڑے گی نہ پیداوار ہوگی۔ یہی مراد ہے سات دہلی گایوں اور سات خشک خوشوش سے ہے کہ ان سات برسوں میں وہ جمع شدہ ذخیرہ تم کھاتے پیتے رہو گے۔ یاد رکھنا ان میں کوئی غلہ کھیتی نہ ہوگی۔ وہ جمع کردہ ذخیرہ ہی کام آئے گا۔

تم دانے بوؤ گے لیکن پیداوار کچھ بھی نہ ہوگی۔ آپ نے خواب کی پوری تعبیر دے کر ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ ان سات خشک سالیوں کے بعد جو سال آئے گا وہ بڑی برکتوں والا ہوگا۔ خوب بارشیں برسیں گی خوب غلے اور کھیتیاں ہوں گی۔ ریل پیل ہو جائے گی اور تنگی دور ہو جائے گی اور لوگ حسب عادت زیتون وغیرہ کا تیل نکالیں گے اور حسب عادت انگور کا شیرہ پھوڑیں گے۔ اور جانوروں کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں گے کہ خوب دودھ نکالیں پئیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ۝

پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور لوگ اس میں (پھلوں کا) رس نچوڑیں گے۔

بارش کے ذریعے پھلوں کی خوشحالی والا سال آنے کا بیان

"ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ" اَي السَّعْبُ الْمُجْدِبَاتِ "عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ" بِالْمَطَرِ "وَفِيهِ يَعْرِضُونَ" الْأَعْنَابَ وَغَيْرَهَا لِخَصْبِهِ،

پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا یعنی خشک سالی کے بعد، جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ

مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۖ اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝

اور بادشاہ نے کہا یوسف (علیہ السلام) کو (فوزاً) میرے پاس لے آؤ، پس جب یوسف (علیہ السلام) کے پاس قاصد آیا

تو انہوں نے کہا: اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے (یہ) پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے

اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے؟ بیشک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔

انگور کا اور تیل زیتون کے تیل نکالیں گے، یہ سال کثیر الخیر ہوگا، زمین سرسبز و شاداب ہوگی، درخت خوب پھلیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا اظہار برأت تک قید میں رہنے کا بیان

"وَقَالَ الْمَلِكُ" لَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ وَآخْبَرَهُ بِتَأْوِيلِهَا "اُتُونِي بِهِ" اَي بِالَّذِي عَبَّرَهَا "فَلَمَّا جَاءَهُ" اَي يُوسُفُ "الرَّسُولُ" وَطَلَبَهُ لِلْخُرُوجِ "قَالَ" قَاصِدًا اِظْهَارَ بَرَاءَتِهِ "ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ" اَنْ يَسْأَلَ "مَا بَالُ" حَالِ "النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ" اِنَّ رَبِّي "سَيِّدِي" بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ "فَرَجَعَ فَآخْبَرَ الْمَلِكَ فَجَمَعَهُنَّ،

اور جب اس قاصد نے خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتائی تو یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا یوسف (علیہ السلام) کو فوری طور پر میرے پاس لے آؤ، جس نے یہ تعبیر بتائی ہے۔ پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ قاصد آیا تو اس نے آپ قید سے باہر نکالنے کا

برأت عصمت تک قید سے باہر نہ آنے کا بیان

(جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1059)

اور اگر میں قید خانے میں اتنی طویل مدت تک رہتا جتنی مدت حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں یقیناً بلانے والے کی دعوت قبول کر لیتا۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 270)

جیل خانہ اور یوسف علیہ السلام کی شان عصمت کا بیان

click link for more books

اللہ پاک دامن اور معصوم رسول اللہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے ذرا بھی بدگمانی ہو۔ قید کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ عزیز کی بیوی کی رسوائی نہ ہو۔

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَاوَدْتَنِّي يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ط

قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝

اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ!

ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق خوب ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے

پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور بلاشبہ وہ یقیناً سچوں سے ہے۔

خواتین مصر سے اظہار برأت کرانے کا بیان

"قَالَ مَا خَطْبُكَ" "شَانُكَ" "إِذْ رَاوَدْتَنِّي يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ" "هَلْ وَجَدْتَنِّي مِنْهُ مَيْلًا الْيَكُنَّ" "قُلْنَ حَاشَ

لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ" وَضَحَ "الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ

وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ" فِي قَوْلِهِ: "هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي" فَخَبَرَ يُوسُفَ بِذَلِكَ فَقَالَ،

اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی؟ یعنی کیا تم نے اسے بھی کچھ عورتوں کی طرف مائل ہونا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق خوب ظاہر ہو گیا، کیونکہ میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور بلاشبہ وہ یقیناً سچوں سے ہے۔ یعنی اس قول "هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي" سے انہوں نے انہوں نے برأت کو بیان کر دیا۔ تو اس کی خبر جب یوسف علیہ السلام کو دی گئی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا۔

تحقیق واقعہ کے بعد حق بات کے ظاہر ہو جانے کا بیان

حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہی قاصد رہائی کا پیغام دے کر ہلانے کے لئے آیا اور انہوں نے قاصد کو یہ جواب دیا کہ پہلے ان عورتوں سے میرے معاملہ کی تحقیق کر لو جنہوں نے ہاتھ کاٹ لئے تھے اس میں بہت سی حکمتیں مضمر تھیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جیسے دین کامل عطا فرماتے ہیں ایسے ہی عقل کامل اور معاملات و حالات کی پوری بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نیشاہی پیغام سے یہ اندازہ کر لیا کہ اب جیل سے رہائی کے بعد بادشاہ مصر مجھے کوئی اعزاز دیں گے، اس وقت دانشمندی کا تقاضا یہ تھا کہ جس عیب کی تہمت ان پر لگائی گئی تھی اور جس کی وجہ سچیل میں ڈالا گیا تھا اس کی حقیقت بادشاہ اور سب لوگوں پر پوری طرح واضح ہو اور ان کی براءت میں کسی کوشبہ نہ رہے ورنہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ شاہی اعزاز سے لوگوں کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی مگر ان کیدلوں میں یہ خیالات کھٹکتے رہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے آقا کی بیوی پر دست درازی کی تھی اور ایسے حالات کا پیدا

ہو جانا بھی شاہی درباروں میں کچھ بعید نہیں کہ کسی وقت بادشاہ بھی لوگوں کے ایسے خیالات سے متاثر ہو جائے اس لئے رہائی سے پہلے اس معاملہ کی صفائی اور تحقیق کو ضروری سمجھا اور مذکور الصدر دو آیتوں میں سے دوسری آیت میں خود یوسف علیہ السلام نے اپنے اس عمل اور رہائی میں تاخیر کرنے کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب عورتوں نے کہا کہ حاش للہ! ہمیں ان میں ذرا بھی کوئی برائی کی بات نہیں معلوم ہوئی عزیز کی بیوی کہنے لگی کہ اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی اور بیشک وہی سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیقات میں عزیز مصر کی بیوی کا نام نہ لیا تھا مگر اللہ جل شانہ جب کسی کو عزت عطا فرماتے ہیں تو خود بخود لوگوں کی زبانیں ان کے صدق و صفائی کے لئے کھل جاتی ہیں اس موقع پر عزیز کی بیوی نے ہمت کر کے اظہار حق کا اعلان خود کر دیا یہاں تک جو حالات و واقعات یوسف علیہ السلام کیا آپ نے سنے ہیں ان میں بہت سی فوائد اور مسائل اور انسانی زندگی کے لئے اہم ہدایتیں پائی جاتی ہیں۔ (تفسیر قرطبی، سورۃ یوسف، بیروت)

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْخٰثِنِيْنَ ۝

یہ اس لئے (کیا ہے) کہ وہ (عزیز مصر جو میرا محسن و مرئی تھا) جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی کوئی

خیانت نہیں کی اور بیشک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔

عزیز مصر سے خیانت کی برأت کے لئے قید سے باہر نہ آنے کا بیان

"ذٰلِكَ" اِنِّیْ طَلَبْتُ الْبَرَاءَةَ "لِيَعْلَمَ" الْعَزِيزُ "اَنِّيْ لَمْ اَخْنُهُ" فِیْ اَهْلِهِ "بِالْغَيْبِ" حَالِ ثُمَّ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ

فَقَالَ، وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْخٰثِنِيْنَ

یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ اس لئے کیا ہے کہ وہ (عزیز مصر جو میرا محسن و مرئی تھا) جان لے کہ میں نے اس کی غیبت میں یعنی پشت پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی اور کہا اور بیشک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔

عزیز مصر کی یقین دہانی کی زیادہ فکر اس لئے ہوئی کہ یہ بہت بری صورت ہوگی کہ عزیز مصر کے دل میں میری طرف سے شبہات رہیں اور پھر شاہی اعزاز کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہہ سکیں، تو ان کو میرا اعزاز بھی سخت ناگوار ہوگا اور اس پر سکوت ان کے لئے اور زیادہ تکلیف دہ ہوگا وہ چونکہ ایک زمانہ تک آقا کی حیثیت میں رہ چکا تھا اس لئے یوسف علیہ السلام کی شرافت نفس نے اس کی اذیت کو گوارا نہ کیا اور یہ بھی ظاہر تھا کہ جب عزیز مصر کو براءت کا یقین ہو جائے گا تو دوسرے لوگوں کی زبانیں خود بند ہو جائیں گی۔

وَمَا اُبْرِئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةَ ۚ بِالسُّوْءِ ۚ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۚ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

اور میں اپنے نفس کی برأت دعویٰ نہیں کرتا، بیشک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمادے۔ بیشک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

شرارت نفس سے بری ہونے کا بیان

"وَمَا أَبْرَأَ نَفْسِي" مِنْ الزَّلَالِ "إِنَّ النَّفْسَ" الْجِنْسَ "لَأَمَّارَةٌ" كَثِيرَةُ الْأَمْرِ "بِالسُّوءِ إِلَّا مَا" بِمَعْنَى مَنْ "رَحِمَ رَبِّي" فَعَصَمَهُ،

اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ وہ حقیر ہے۔ بیشک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمادے۔ یہاں پر مابہ معنی من ہے۔ یعنی جس کو اللہ بچائے۔ بیشک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

نفس امارہ کے قول سے مراد میں مفسرین کے اقوال کا بیان

عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی پاکیزگی بیان نہیں کر رہی اپنے آپ کو نہیں سراہتی۔ نفس انسانی تمناؤں اور بری باتوں کا مخزن ہے۔ اس میں ایسے جذبات اور شوق اچھلتے رہتے ہیں۔ وہ برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ اسی کے پھندے میں پھنس کر میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ مگر جسے اللہ چاہے نفس کی برائی سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ بخشش کرنا معافی دینا اس کی ابدی اور لازمی صفت ہے۔ یہ قول عزیز مصر کی عورت کا ہی ہے۔ یہی بات مشہور ہے اور زیادہ لائق ہے اور واقعہ کے بیان سے بھی زیادہ مناسب ہے۔ اور کلام کے معنی کے ساتھ بھی زیادہ موافق ہے۔ اماناوردی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسے وارد کیا ہے۔

لیعلم سے اس دوسری آیت کے ختم تک انہی کا فرمان ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے تو صرف یہی ایک قول نقل کیا ہے چنانچہ ابن جریر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بادشاہ نے عورتوں کو جمع کر کے جب ان سے پوچھا کہ کیا تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلایا پھسلا یا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حاشا للہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے اقرار کیا کہ واقعی حق تو یہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ سب اس لئے تھا کہ میری امانت درای کا یقین ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا وہ دن بھی یاد ہے؟ کہ آپ نے کچھ ارادہ کر لیا تھا؟ تب آپ نے فرمایا میں اپنے نفس کی برات تو نہیں کر رہا؟ بیشک نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ الغرض ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ لیکن پہلا قول یعنی اس کلام کا عزیز کی موت کا کلام ہونا ہی زیادہ قوی اور زیادہ ظاہر ہے۔ اس لئے کہ اوپر سے انہی کا کلام چلا آ رہا ہے جو بادشاہ کے سامنے سب کی موجودگی میں ہو رہا تھا۔ اس وقت تو حضرت یوسف علی السلام وہاں موجود ہی نہ تھے۔ اس تمام قصے کے کھل جانے کے بعد بادشاہ نے آپ کو بلوایا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، پیر دست)

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ ۝

اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لئے خاص کر لوں، سو جب بادشاہ نے آپ سے گفتگو

کی کہنے لگا (اے یوسف!) بیشک آپ آج سے ہمارے ہاں مقتدر، معتمد ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا دعائیں کرتے ہوئے قید سے باہر آنے کا بیان

"وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي " اَجْعَلْهُ خَالِصًا لِّي دُونَ شَرِيكَ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَقَالَ: اَجِبْ الْمَلِكَ فَقَامَ وَوَدَّعَ اَهْلَ السِّجْنِ وَدَعَا لَهُمْ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَلَبَسَ ثِيَابًا حَسَنًا وَدَخَلَ عَلَيْهِ "فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ" لَهُ "اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ" ذُو مَكَانَةٍ وَاَمَانَةٍ عَلٰى اَمْرِنَا فَمَاذَا تَرٰى اَنْ نَفْعَلَ؟ قَالَ: اَجْمَعُ الطَّعَامَ وَازْرِعْ زَرْعًا كَثِيرًا فِى هَذِهِ السِّنِينَ الْمُخَصَّصَةِ وَاَذْخِرِ الطَّعَامَ فِى سُنْبُلِهِ فَتَاتَنِي اِلَيْكَ الْخَلْقُ لِيَمْتَارُوا مِنْكَ فَقَالَ: وَمَنْ لِيْ بِهٰذَا؟

اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لئے مشیر خاص کر لوں، یعنی بغیر کسی شریک کے میں ان کو حاصل کر لوں، لہذا وہ قاصد آپ کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام اٹھے اور زندان والوں کو رخصت کیا اور ان کے لئے دعا فرمائی اس کے بعد غسل کیا اور عمدہ لباس زیب تن فرمایا اور بادشاہ کے پاس آئے۔ لہذا جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی تو نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا (اے یوسف!) بیشک آپ آج سے ہمارے ہاں مقتدر اور معتمد ہیں یعنی آپ کو اقتدار میں شریک کر لیا گیا ہے۔ پس اب آپ کا کیا خیال ہے اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا غلہ جمع کرو اور اس کو جمع کرنے کے لئے آنے والے خوشحالی کے سالوں میں خوب زراعت کرو۔ اور غلے کو خوشوں میں رہنے دو۔ پس جب لوگ آپ کے پاس غلہ لینے آئیں تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ میری طرف سے اس ذمہ داری کو کون نبھائے گا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اعزاز کے ساتھ دعوت

صدرالافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اپنا مخصوص بنالوں چنانچہ اس نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں اور شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس لے کر قید خانہ بھیجی تاکہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیام عرض کیا آپ نے قبول فرمایا اور قید خانہ سے نکلنے وقت قیدیوں کے لئے دعا فرمائی، جب قید خانہ سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازہ پر لکھا یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر اور دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے پھر غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے جب قلعہ کے دروازہ پر پہنچے تو فرمایا میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثناء برتر اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر قلعہ میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی کہ یارب میرے، تیرے فضل سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی میں سلام فرمایا، بادشاہ نے دریافت کیا یہ کیا زبان ہے؟ فرمایا یہ میرے عم حضرت اسمعیل علیہ السلام کی زبان ہے پھر آپ نے اس کو عبرانی زبان میں دعا کی، اس نے دریافت کیا یہ کون زبان ہے؟ فرمایا یہ میرے ابا کی زبان ہے، بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا باوجودیکہ وہ ستر زبانیں جانتا تھا پھر اس نے حضرت سے جس زبان میں گفتگو کی آپ نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا، اس وقت آپ کی عمر شریف تیس سال کی تھی

اس عمر میں یہ وسعت علوم دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ کو اپنے برابر جگہ دی۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر پر اظہار تعجب کا بیان

بادشاہ نے درخواست کی کہ حضرت اس کے خواب کی تعبیر اپنے زبان مبارک سے سناویں، حضرت نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنادی۔ جس جس شان سے کہ اس نے دیکھا تھا باوجودیکہ آپ سے یہ خواب پہلے مجملًا بیان کیا گیا تھا اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے میرا خواب ہو، ہو بیان فرمادیا خواب تو عجیب تھا ہی مگر آپ کا اس طرح بیان فرمادینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، اب تعبیر ارشاد ہو جائے، آپ نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کئے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے مع بالوں کے محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے، اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر و حوالی مصر کے باشندوں کے لئے کافی ہوگا اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اتنے خزانے و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لئے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا۔ (تفسیر خزان العرفان، سورہ یوسف، لاہور)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝

یوسف (علیہ السلام) نے فرمایا (اگر تم نے واقعی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے تو) مجھے سرزمین (مصر) کے خزانوں پر

(وزیر اور امین) مقرر کر دو، بیشک میں (ان کی) خوب حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر کے خزانے دینے کا بیان

"قَالَ" يُوْسُفُ "اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ" "أَرْضِ مِصْرَ" "إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" "ذُو حِفْظٍ وَعِلْمٍ بِأَمْرِهَا وَقِيلَ كَاتِبَ حَاسِبٍ،

یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے واقعی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے تو مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دو، بیشک میں خوب حفاظت کرنے والا اور اقتصادی امور کو خوب جاننے والا ہوں۔

حکومت کا عہدہ مختلف حالات میں قبول کرنے کا بیان

حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عہدہ کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ کہہ کر حاصل کیا اس کی خاص وجہ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرار دی ہے کہ بادشاہ مصر اس وقت مسلمان ہو چکا تھا مگر چونکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں اس لئے عام مفسرین نے اس کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے معاملہ سے یہ معلوم کر چکے تھے کہ وہ ان کے کام میں دخل نہ دے گا اور کسی خلاف شرع قانون جاری کرنے پر ان کو مجبور نہ کرے گا بلکہ ان کو مکمل اختیارات دے گا جس کے ذریعہ وہ اپنی صوابدید اور قانون حق پر عمل کر سکیں گے ایسے مکمل اختیار کے ساتھ کہ کسی خلاف شرع قانون پر مجبور نہ ہو کوئی کافر یا ظالم کی

ملازمت اختیار کر لے تو اگرچہ اس کا فرظالم کے ساتھ تعاون کرنے کی قیامت پھر بھی موجود ہے مگر جن حالات میں اس کو اقتدار سے ہٹانا قدرت میں نہ ہو اور اس کا عہدہ قبول نہ کرنے کی صورت میں خلق اللہ کے حقوق ضائع ہونے یا ظلم و جور کا اندیشہ قوی ہو تو مجبوری اتنے تعاون کی گنجائش حضرت یوسف علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو جاتی ہے جس میں خود کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب نہ کرنا پڑے کیونکہ درحقیقت یہ اس کے گناہ میں اعانت نہیں ہوگی گو سبب بعید کے طور پر اس سے بھی اس کی اعانت کا فائدہ حاصل ہو جائے اعانت کے ایسے اسباب بعیدہ کے بارے میں بحالات مذکورہ شرعی گنجائش ہے جس کی تفصیل حضرات فقہاء نے بیان فرمائی ہے سلف صالحین صحابہ و تابعین میں بہت سی حضرات کا ایسے ہی حالات میں ظالم و جابر حکمرانوں کا عہدہ قبول کر لینا ثابت ہے۔

علامہ مادر دی نے سیاست شرعیہ سے متعلق اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ بعض حضرات نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل کی بناء پر کافر اور ظالم حکمرانوں کا عہدہ قبول کرنا اس شرط کے ساتھ جائز رکھا ہے کہ خود اس کو کوئی کام خلاف شرع نہ کرنا پڑے۔

اور بعض حضرات نے اس شرط کے ساتھ بھی اس کو اس لئے جائز نہیں رکھا کہ اس میں بھی اہل ظلم و جور کی تقویت اور تائید ہوتی ہے یہ حضرات یوسف علیہ السلام کے فعل کی مختلف توجیہات بیان کرتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یہ عمل حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات یا ان کی شریعت کے ساتھ مخصوص تھا اب دوسروں کے لئے جائز نہیں مگر جمہور علماء فقہاء نے پہلے ہی قول کو اختیار فرما کر جائز قرار دیا ہے۔ (تفسیر قرطبی، سورہ یوسف، بیروت)

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا

مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور اس طرح ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو ملک (مصر) میں اقتدار بخشا (تاکہ) اس میں جہاں چاہیں رہیں۔

ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا سرزمین مصر پر عدل و انصاف قائم کرنے کا بیان

"وَكَذَلِكَ" كَيْفَ نَعْمَانَا عَلَيْهِ بِالْخَلَاصِ مِنَ السَّجْنِ "مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ" أَرْضِ مِصْرٍ "يَتَّبِعُوا" يَنْزِلُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ "بَعْدَ الضِّيقِ وَالْحَبْسِ وَفِي الْقِصَّةِ أَنَّ الْمَلِكَ تَوَجَّهَ وَخَتَمَهُ وَوَلَّاهُ مَكَانَ الْعَزِيزِ وَعَزَلَهُ وَمَاتَ بَعْدَ فَرْوَجِهِ أَمْرَاتِهِ فَوَجَدَهَا عَذْرَاءَ وَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدَيْنِ وَأَقَامَ الْعَدْلَ بِمِصْرَ وَذَانَتْ لَهُ الرِّقَابَ، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،

اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات دلا کر ملک مصر میں اقتدار بخشا، تاکہ اس مصر میں جہاں چاہیں رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید و سختی کے بعد کا قصہ یہ ہے کہ بادشاہ نے آپ کی تاج پوشی کی اور اپنی حکمرانی مہر آپ کے حوالے کر دی اور آپ کو عزیز مصر کی جگہ حکمران مقرر کر دیا اور عزیز مصر کو معزول کر دیا جس کے بعد اس کا وصال ہو گیا۔ تو اس کے بعد

آپ کا نکاح جناب زلیخا سے کر دیا تو یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری دیکھا اور ان کے بطن سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے مصر میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ بڑے بڑے جاگیرداروں کی گردنیں جھک گئی۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت مصر کے مالک بن گئے

زمین مصر میں یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی ہوئی۔ اب ان کے اختیار میں تھا کہ جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ جہاں چاہیں مکانات تعمیر کریں۔ یا اس تنہائی اور قید کو دیکھئے یا اب اس اختیار اور آزادی کو دیکھئے۔ سچ ہے رب جسے چاہے اپنی رحمت کا جتنا حصہ چاہے دے۔ صابروں کا پھل لا کر ہی رہتا ہے۔ بھائیوں کا دکھ سہا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لئے عزیز مصر کی عورت سے بگاڑ لی اور قید خانے کی مصیبتیں برداشت کیں۔ پس رحمت الہی کا ہاتھ بڑھا اور صبر کا اجر ملا۔ نیک کاروں کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں جاتیں۔ پھر ایسے با ایمان تقویٰ والے آخرت میں بڑے درجے اور اعلیٰ ثواب پاتے ہیں۔ یہاں یہ ملا، وہاں کے ملنے کی تو کچھ نہ پوچھئے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ یہ دنیا کی دولت و سلطنت ہم نے تجھے اپنے احسان سے دی ہے اور قیامت کے دن بھی تیرے لئے ہمارے ہاں اچھی مہمانی ہے۔ الغرض شاہ مصر ریان بن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ کو دی، پہلے اسی عہدے پر اس عورت کا خاوند تھا۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اسی نے آپ کو خرید لیا تھا۔ آخر شاہ مصر آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ کے خریدنے والے کا نام اطغر تھا۔ یہ انہی دنوں میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کی زوجہ راعیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ جب آپ ان سے ملے تو فرمایا کہو کیا یہ تمہارے اس ارادے سے بہتر نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجئے آپ کو معلوم ہے کہ میں حسن و خوبصورتی والی دھن دولت والی عورت تھی میرے خاوند مردی سے محروم تھے وہ مجھ سے مل ہی نہیں سکتے تھے۔ ادھر آپ کو قدرت نے جس فیاضی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ پس مجھے اب ملامت نہ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری پایا۔ پھر ان کے بطن سے آپ کو دو لڑکے ہوئے افراتیم اور میحا۔ افراتیم کے ہاں نون پیدا ہوئے جو حضرت یوشع کے والد ہیں اور رحمت نامی صاحبزادی ہوئی جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ الحمد للہ اللہ کی شان کے قربان جس نے اپنی فرمانبرداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہی پر پہنچایا اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلامی پر لا اتارا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روشِ تقویٰ پر گامزن رہے۔

دنیا کے اجر سے آخرت کے اجر کا بہتر ہونے کا بیان

"وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ" مِنْ أَجْرِ الدُّنْيَا وَدَخَلَتْ سُنُو الْقَحْطِ وَأَصَابَ أَرْضَ كَنْعَانَ وَالشَّامَ،

اور یقیناً دنیا کے اجر سے آخرت کا اجر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روشِ تقویٰ پر گامزن رہے۔ اور اس کے بعد قحط کے سال شروع ہوئے اور اس قحط کے اثرات ملک کنعان اور شام تک پہنچ گئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو تاج و تخت عطا ہونے کا بیان

سب ان کے تحت تصرف ہے۔ امارت طلب کرنے کے ایک سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کو طلائی تخت پر تخت نشین کیا جو جواہرات سے مرقع تھا اور اپنا ملک آپ کو تفویض کیا اور قطفیر (عزیز مصر) کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزانے آپ کو تفویض کئے اور سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیئے اور خود مثل تابع کے ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا، اسی زمانہ میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے انتقال کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، جب یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام زلیخا کے پاس پہنچے اور اس سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کیا اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجئے میں خوب رو تھی، نوجوان تھی، عیش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے سروکار ہی نہ رکھتا تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کیا ہے، آپ محفوظ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو باکرہ پایا اور اس سے آپ کے دو فرزند ہوئے افراتیم اور میثا اور مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی، آپ نے عدل کی بنیادیں قائم کیں، ہر زن و مرد کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی اور آپ نے قحط سالی کے ایام کے لئے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی۔

قحط سالی کے سالوں اور تدبیر حکمرانی کا بیان

اس کے لئے بہت وسیع اور عالی شان انبار خانے تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کئے، جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خدم کے لئے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرما دیا، ایک روز دو پہر کے وقت بادشاہ نے حضرت سے بھوک کی شکایت کی، آپ نے فرمایا یہ قحط کی ابتداء کا وقت ہے پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے، بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے جنس خریدنے لگے اور ان کے تمام درہم دینار آپ کے پاس آ

دوسرے سال زیور اور جواہرات سے غلہ خریدے اور وہ تمام آپ کے پاس آ گئے، لوگوں کے پاس زیور و جواہر کی قسم سے کوئی چیز نہ رہی۔

تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلے خریدے اور ملک میں کوئی کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ چوتھے سال میں غلے کے لئے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالیں۔

پانچویں سال تمام اراضی و عملہ و جاگیریں فروخت کر کے حضرت سے غلہ خریدا اور یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ چھٹے سال جب کچھ نہ رہا تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچیں، اس طرح غلے خرید کر وقت گزارا۔ ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے اور مصر میں کوئی آزاد مرد و عورت باقی نہ رہا، جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، جو عورت تھی وہ آپ کی کنیز تھی اور لوگوں کی زبان پر تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ تو نے دیکھا اللہ کا مجھ پر کیا کرم ہے، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا جو حضرت کی رائے اور ہم آپ کے تابع ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں واپس کیں۔ اس زمانہ میں حضرت نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں ملاحظہ فرمایا، آپ سے عرض کیا گیا کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں؟ فرمایا اس اندیشہ سے کہ سیر ہو جاؤں تو کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں، سبحان اللہ کیا پاکیزہ اخلاق ہیں۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام زن و مرد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیز بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کئے ہوئے غلام ہوں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا اس کی یہ جزا دی گئی۔ (تفسیر خزان العرفان، سورہ یوسف، لاہور)

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انھیں پہچان لیا اور وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت برادران یوسف کے آنے کا بیان

"وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ" اَلَا بَنِيَامِينَ لِيَمْتَارُوا لِمَا بَلَغَهُمْ أَنَّ عَزِيزَ مِصْرَ يُعْطِي الطَّعَامَ بِشَمْنِهِ "فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ" اَنَّهُمْ إِخْوَتُهُ "وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ" لَا يَعْرِفُونَهُ لِبُعْدِ عَهْدِهِمْ بِهِ وَظَنَّهُمْ هَلَاكَهُ فَكَلَّمُوهُ بِالْعِبْرَانِيَةِ فَقَالَ كَأَلْمُنْكَرِ عَلَيْهِمْ: مَا أَقْدَمَكُمْ بِلَادِي؟ فَقَالُوا لِلْمِيرَةِ فَقَالَ لَعَلَّكُمْ عُيُونٌ قَالُوا مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا مِنْ بِلَادِ كَنْعَانَ وَأَبُونَا يَعْقُوبُ نَبِيُّ اللَّهِ قَالَ وَلَكِنَّ أَوْلَادَ غَيْرِكُمْ؟ قَالُوا نَعَمْ كُنَّا اثْنَيْ عَشَرَ فَذَهَبَ أَصْغَرُنَا هَلَكًا فِي الْبَرِّيَّةِ وَكَانَ أَحَبَّنَا إِلَيْهِ وَبَقِيَ شَقِيقُهُ فَاحْتَبَسَهُ لِيَتَسَلَّى

بِهِ عَنْهُ فَأَمَرَ يٰۤاَنزِلْ اِلَيْهِمْ وَاَكْرِمْهُمْ،

اور یوسف کے بھائی آئے، یعنی جب اہل کنعان کو پتہ چلا کہ عزیز مصر قیمت کے بدلے میں غلہ دے رہا ہے تو وہ بنیامین کے سوا غلہ لینے کے لئے آئے۔ پھر آپ کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یوسف علیہ السلام کو مدت ہو گئی تھی اور ان کے خیال کے مطابق آپ کا وصال ہو چکا ہوگا۔ تو انہوں نے آپ سے عبرانی زبان میں کلام کیا تو آپ نے عبرانی زبان سے انجان ہونے کی طرح کلام کیا کہ تم کس لئے آئے تو انہوں نے کہا ہم غلہ لینے کے لئے آئے ہیں۔ کہ تم کہاں سے آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم کنعان کے شہروں سے آئے ہیں۔ تو کہا کہ تم جاسوس لگتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ! ہم تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کنعان سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے علاوہ ان کی اور اولاد نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بارہ بھائی ہیں۔ ہمارا ایک بھائی بچپن میں جنگلوں میں ہلاک ہو گیا ہے۔ جس کے ہمارے والد گرامی بہت محبت کرتے تھے۔ اور اب اس کے چھوٹے بھائی کو تسلی کے لئے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پس آپ نے ان کو ٹھہرانے اور مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا۔

مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام بلاد و امصار قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہوئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لئے مصر پہنچنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بار سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تاکہ مساوات رہے اور سب کی مصیبت رفع ہو، قحط کی جیسی مصیبت مصر اور تمام بلاد میں آئی ایسی ہی کنعان میں بھی آئی، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے دسویں بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔

چالیس سال کی مدت بے برادران یوسف کی ملاقات کا بیان

حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنے سے اب تک چالیس سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا اور یہاں آپ تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شوکت و شان کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لئے انہوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ سے عبرانی زبان میں گفتگو کی، آپ نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں، آپ سے غلہ خریدنے آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بزرگ معتمد صدیق ہیں اور ان کا نام نامی حضرت یعقوب ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے تھے تو ہم بارہ مگر ایک بھائی ہمارا ہمارے ساتھ جنگل گیا تھا، ہلاک ہو گیا اور وہ والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا، فرمایا اب تم کتنے ہو؟ عرض کیا دس، فرمایا گیارہ ہواں کہاں ہے؟ کہا وہ والد صاحب کے پاس ہے کیونکہ جو ہلاک ہو گیا وہ اسی کا حقیقی بھائی تھا اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بہت خاطر و مدارات سے ان کی میزبانی فرمائی۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ یوسف، بیروت)

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالِ اَنْتُونِي بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبْيَكُمۡ

اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيۡ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝

اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو کہا میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ

سے ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں ماپ پورا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کی طرف جانے والے غلہ کا بیان

"وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ" وَقِي لَهُمْ كَيْلَهُمْ "قَالَ اَنْتُونِي بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبْيَكُمۡ" اَيۡ بَنِيَامِيْنَ لَاَعْلَمُ

صِدْقُكُمْ فَيَمَّا قُلْتُمْ "اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيۡ اُوْفِي الْكَيْلَ" اَتَمُّهُ مِنْ غَيْرِ بَخْسٍ، وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ،

اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو کہا میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے

ہے، یعنی بنیامین کو بھی لے کر آنا۔ تاکہ تم نے جو کہا میں تمہاری صداقت اس میں دیکھوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں ماپ پورا دیتا ہوں یعنی بغیر کسی کمی کے بھر بھر کر غلہ دے رہا ہوں۔ اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔

فَاِنْ لَّمۡ تَاْتُونِيۡ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِيۡ وَلَا تَقْرُبُوْنِ ۝

پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی ماپ ہوگا اور نہ میرے قریب آنا۔

دوبارہ غلہ لینے کے لئے بنیامین کو ساتھ لانے کے مطالبہ کا بیان

"فَاِنْ لَّمۡ تَاْتُونِيۡ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِيۡ" اَيۡ مَبْرَۃ "وَلَا تَقْرُبُوْنِيۡ" نَهٰی اَوْ عَطْفٌ عَلٰی مَحَلِّ فَلَا كَيْلَ

اَيۡ تُحَرِّمُوْا وَلَا تَقْرُبُوْا،

پھر اگر تم اسے یعنی بنیامین کو میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی ماپ ہوگا یہاں لا تقربونی نہیں ہے۔

کیونکہ اس کا عطف فلا کیل پر ہے۔ یعنی تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا۔ اور نہ میرے قریب آنا۔

قَالُوْا سَنُرَاوِدُّ عَنْهُ اَبَاہٗ وَاَنَا لَفَاعِلُوْنَ ۝

انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔

بنیامین کو قافلہ میں ساتھ لانے کی کوشش کا بیان

"قَالُوْا سَنُرَاوِدُّ عَنْهُ اَبَاہٗ" سَنَجْتَهِدُ فِی طَلَبِہٖ مِنْہٗ "وَاَنَا لَفَاعِلُوْنَ" ذٰلِکَ،

انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے یعنی ہم اس کو لانے کی کوشش ضرور کریں گے اور

بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔

وَقَالَ لِفَتْنِهِ اجْعَلُوا بَضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا ان کا مال ان کے کجاووں میں رکھ دو، تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب اپنے گھر والوں

کی طرف واپس جائیں، شاید وہ پھر آجائیں۔

غلہ کے ساتھ اس کی قیمت بھی لوٹا دینے کا بیان

"وَقَالَ لِفَتْنِهِ" وَفِي قِرَاءَةِ لِفَتْنِهِ غِلْمَانَهُ "اجْعَلُوا بَضَاعَتَهُمْ" الَّتِي اتَّوَا بِهَا ثَمَنَ الْمِيرَةِ وَكَانَتْ دَرَاهِمَ "فِي رِحَالِهِمْ" أَوْعِيَتَهُمْ "لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ" وَفَرَّغُوا أَوْعِيَتَهُمْ "لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" إِلَيْنَا لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِلُّونَ إِمْسَاكَهَا،

اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا، یہاں پر ایک قرأت کے مطابق لفتیانہ آیا ہے یعنی غلاموں سے کہا ان کا مال ان کے کجاووں میں رکھ دو، اور ان کی ادا کردہ قیمت والے دراہم بھی انہی میں رکھ دو، تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں، شاید وہ پھر آجائیں۔ یعنی وہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں کیونکہ وہ اس قیمت کو روک لینا حلال نہیں ٹھہرائیں گے۔

غلہ کی قیمت کی واپسی کا بیان

سیدنا یوسف نے ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کی اور غلہ بھرنے والوں کو یہ اشارہ بھی کر دیا کہ جو رقم غلہ کی قیمت کے طور پر ان سے وصول کی گئی ہے وہ بھی ان کے غلہ میں رکھ دی جائے اور یہ کام انہوں نے اس غرض سے کیا کہ ممکن ہے کہ انھیں دوبارہ آنے کے لیے رقم میسر نہ ہو اور وہ آہی نہ سکیں یا بڑی دیر بعد میسر ہو تو اس صورت میں بڑی دیر سے میرے پاس دوبارہ ان کے چھوٹے حقیقی بھائی بن یمین کو ساتھ لے کر آئیں۔ قرآن کے الفاظ سے تو رقم واپس کرنے کی یہی اصل غرض معلوم ہوتی ہے۔ تاہم بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رقم کی واپسی سے ان کا دوسرا مقصد یا تابع مقصد یہ بھی تھا کہ وہ بھائیوں سے غلہ کی قیمت لینا پسند نہیں کرتے تھے۔

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَ نَكْتَلُ وَآنَا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝

تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انھوں نے کہا اے ہمارے باپ! ہم سے ماپ روک لیا گیا ہے، سو تو ہمارے بھائی

کو ہمارے ساتھ بھیج کہ ہم ماپ لائیں اور بے شک ہم اس کی ضرورت حفاظت کرنے والے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو لے جانے کا مطالبہ کرنے کا بیان

"فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ" إِنَّ لَمْ تُرْسِلْ مَعَنَا آخَانَ إِلَيْهِ "فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَ

نَكْتَلُ" بِالنُّونِ وَالْيَاءِ، وَآنَا لَهُ لَحَافِظُونَ

تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انھوں نے کہا اے ہمارے باپ! ہم سے ماپ روک لیا گیا ہے، یعنی اگر آپ ہمارے

ساتھ بھائی کو نہ بھیجیں۔ لہذا تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج کہ ہم غلے کا ماپ لائیں، یہاں پر نکتہ نون اور یاء دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ اور بے شک ہم اس کی ضرورت حفاظت کرنے والے ہیں۔

برادران یوسف باپ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ اب ہمیں تو غلہ مل نہیں سکتا تا وقتیکہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہ بھیجیں اگر انہیں ساتھ کر دیں تو البتہ مل سکتا ہے آپ بیفکر رہے ہم اس کی نگہبانی کر لیں گے نکتہ کی دوسری قرأت یکتل بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس وہی تم ان کے ساتھ کرو گے جو اس سے پہلے ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہو کہ یہاں سے لے گئے اور یہاں پہنچ کر کوئی بات بنادی۔ حافظ کی دوسری قرأت حفظ بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین حافظ اور نگہبان ہے۔

قَالَ هَلْ أَمْنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے

اس کے بھائی (یوسف علیہ السلام) کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے

اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے خدشہ پر بنیامین کے خدشہ کو قیاس کرنے کا بیان

"قَالَ هَلْ أَمْنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ" يُوْسُفُ "مِنْ قَبْلُ" وَقَدْ فَعَلْتُمْ بِهِ مَا فَعَلْتُمْ

"قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا" وَفِي قِرَاءَةٍ حِفْظًا تَمَيِّزٌ كَقَوْلِهِمْ لِلَّهِ ذَرَّةٌ فَارِسًا "وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" فَارْجُو

أَنْ يَمُنَّ بِحِفْظِهِ،

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی (یوسف علیہ السلام) کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ یعنی تم اسی طرح کرو گے جیسے تم پہلے کر چکے ہو۔ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے یہاں پر حافظ ایک قرأت میں حفظ آیا ہے۔ جو تمیز ہے یعنی جس طرح ان کے قول "لِلَّهِ ذَرَّةٌ فَارِسًا" ہے۔ اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ پس تم اسی کی طرف رجوع کرو تا کہ اس کی حفاظت کے ساتھ امن پاؤ۔

اور ہے بھی وہ ارحم الراحمین میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر رحم فرمائے گا اور جو غم و رنج مجھے اپنے بچے کا ہے وہ دور کر دے گا مجھے اس کی پاک ذات سے امید ہے کہ وہ میرے یوسف کو مجھ سے پھر ملا دے گا اور میری پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس پر کوئی کام مشکل نہیں وہ اپنے بندوں سے اپنے رحم و کرم کو نہیں روکتا۔

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا بَنَا مَا نَبْغِي ۚ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا

رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۚ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ ۝

click link for more books

جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، اپنی رقم پائی (جو) انہیں لوٹادی گئی تھی، وہ کہنے لگے، اے ہمارے والد گرامی! ہمیں اور کیا چاہئے؟ یہ ہماری رقم ہماری طرف لوٹادی گئی ہے اور (اب تو) ہم اپنے گھر والوں کے لئے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اور یہ تھوڑی مقدار ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بادشاہ مصر کی اعزاز نوازی کا بیان

"وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي" مَا اسْتَفْهَامِيَّةً اُنَى اَتَى شَيْءٌ نَطْلُبُ مِنْ اِكْرَامِ الْمَلِكِ اعْظَمَ مِنْ هَذَا وَقِرَاءً بِالْفَوْقَانِيَةِ خِطَابًا لِيَعْقُوبَ وَكَانُوا ذَكَرُوا لَهُ اِكْرَامًا لَهُمْ "هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيرُ اَهْلَنَا" نَاتِي بِالْمِيرَةِ لَهُمْ وَهِيَ الطَّعَامُ "وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزِدَادَ كَيْلٍ بَعِيرٍ" لَا خِيَنَا "ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ" سَهْلٌ عَلَى الْمَلِكِ لِسَخَانِهِ،

جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹادی گئی تھی، وہ کہنے لگے: اے ہمارے والد گرامی! ہمیں اور کیا چاہئے؟ یہاں پر ما استفہامیہ ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا ہماری عزت ہو سکتی ہے کہ بادشاہ نے قیمت بھی واپس کر دی ہے یہاں پر نبغی کوتاء کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام سے خطاب ہے۔ جو انہوں نے اپنے اکرام کا بیان کیا ہے۔ اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لئے ضرور ہی غلہ لائیں گے، یہاں لفظ میرۃ کا معنی غلہ ہے۔ اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، جو ہمارے اس بھائی کے لئے ہوگا۔ اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ کیونکہ ہمارے اس بھائی کی وجہ سے بادشاہ ہم پر زیادہ سخاوت کرے گا۔

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتِنِنِيْ بِهٖ اِلَّا اَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ؕ

فَلَمَّا اَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُوْلُ وَكِیْلٌ ۝

یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لے آؤ گے سوائے اس کے کہ تم کو کہیں گھیر لیا جائے، پھر جب انہوں نے یعقوب (علیہ السلام) کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا: جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کو ساتھ بھیجنے کے لئے عہد لینے کا بیان

"قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِیْ مَوْثِقًا" عَهْدًا "مِّنَ اللّٰهِ" بِاَنْ تَحْلِفُوْا "لَتَاْتِنِنِيْ بِهٖ اِلَّا اَنْ يُحَاطَ بِكُمْ" بِاَنْ تَمُوْتُوْا اَوْ تُغْلَبُوْا فَلَا تُطِیْقُوْا الْاِثْمَانَ بِهٖ فَاَجَابُوْهُ اِلٰی ذٰلِكَ "فَلَمَّا اَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ" بِذٰلِكَ "قَالَ اللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُوْلُ" نَحْنُ وَاَنْتُمْ "وَكِیْلٌ" شَهِيدٌ وَاَرْسَلَهُ مَعَهُمْ،

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے، یا تم مغلوب ہو کر اس کو لانے کی طاقت نہ رکھ سکو۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ یعنی اللہ گواہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس کو بھیج رہا ہوں۔

وَقَالَ يٰۤاِبْنِيَ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْۢ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ

اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

اور فرمایا: اے میرے بیٹو! ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ

(کے امر) سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم (تقدیر) صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور

بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

مصر کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے جمع ہو کر گزرنے کی ممانعت کرنے کا بیان

"وَقَالَ يٰۤاِبْنِيَ لَا تَدْخُلُوْا" مِصْر "مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْۢ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ" لِئَلَّا تُصِيبَكُمْ الْعَيْنُ

"وَمَاۤ اُغْنِيْ" اَدْفَع "عَنْكُمْ" بِقَوْلِيْ ذٰلِكَ "مِّنَ اللّٰهِ مِنْ" زَائِدَةٌ "شَيْءٍ" قَدْرَةٌ عَلَيْكُمْ وَاِنَّمَا ذٰلِكَ شَفَقَةٌ

"اِنْ" مَا "الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ" وَخُدَّة "عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ" بِهِ وَثَقْتُ،

اور فرمایا اے میرے بیٹو! مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، تاکہ ان کی

نظر تم تک نہ پہنچ پائے۔ اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم تقدیر صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ یہاں پر من زائدہ

ہے۔ میں نے اسی کی رحمت پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ حکم صرف اللہ وحدہ لا شریک کا

ہے۔

نظر بد سے بچنے کے لئے اولاد کو نصیحت کرنے کا بیان

چونکہ اللہ کے نبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں پر نظر لگ جانے کا کھٹکا تھا کیونکہ وہ سب اچھے، خوبصورت، تنو

مند، طاقتور، مضبوط دیدہ رونو جوان تھے اس لئے بوقت رخصت ان سے فرماتے ہیں کہ پیارے بچو تم سب شہر کے ایک دروازے

سے شہر میں نہ جانا بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے جانا۔ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ گھوڑ سوار کو یہ گرا دیتی ہے۔ پھر ساتھ

ہی فرماتے ہیں کہ یہ میں جانتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ یہ تدبیر تقدیر میں ہیر پھیری نہیں کر سکتی۔ اللہ کی قضا کو کوئی شخص کسی تدبیر سے

بدل نہیں سکتا۔ اللہ کا چاہا پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ حکم اسی کا چلتا ہے۔ کون ہے جو اس کے ارادے کو بدل سکے؟ اس کے فرمان کو نال

سکے؟ اس کی قضا کو لوٹا سکے؟ میرا بھروسہ اسی پر ہے اور مجھ پر ہی کیا موقوف ہے۔ ہر ایک تو کل کرنے والے کو اسی پر توکل کرنا چاہئے

چنانچہ بیٹوں نے باپ کی فرماں برداری کی اور اسی طرح کئی ایک دروازوں میں بٹ گئے اور شہر میں پہنچے۔ اس طرح وہ اللہ کی قضا کو لوٹا نہیں سکتے تھے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ظاہری تدبیر پوری کی کہ اس سے وہ نظر بد سے بچ جائیں۔ وہ ذی علم تھے، الہامی علم ان کے پاس تھا۔ ہاں اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

اور بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کا ذکر کیا، کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا، فرمایا اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً

فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۖ وَآنَهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور جب وہ داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ (کی تقدیر) سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا مگر یہ یعقوب

(علیہ السلام) کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا، اور (اس خواہش و تدبیر کو لغو بھی نہ سمجھنا، تمہیں کیا خبر!) بیشک یعقوب

(علیہ السلام) صاحب علم تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم (خاص) سے نوازا تھا مگر اکثر لوگ (ان حقیقتوں کو) نہیں جانتے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم کی تعریف کا بیان

"وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ" "أَيُّ مُتَقَرِّقِينَ" "مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ" "أَيُّ قَضَائِهِ" "مِنْ"

زَائِدَةً "شَيْءٍ إِلَّا" "لَكِنَّ" "حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا" "وَهِيَ إِرَادَةُ دَفْعِ الْعَيْنِ شَفَقَةً" "وَآنَهُ لَذُوْ

عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ" "لِتَعْلِيمِنَا آيَاهُ" "وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ" "وَهُمُ الْكُفَّارُ" "لَا يَعْلَمُونَ" "إِلَهَامُ اللَّهِ لِأَصْفِيَائِهِ،

اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی الگ الگ دروازوں سے گزرنا، وہ حکم

انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا، یہاں پر بھی من زائدہ ہے۔ مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس

نے پورا کیا، اور یہ بہ طور نظر سے دور رکھنے کے لئے حکم تھا۔ (اس خواہش و تدبیر کو لغو بھی نہ سمجھنا، تمہیں کیا خبر!) بیشک یعقوب (علیہ

السلام) صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم خاص سے نوازا تھا مگر اکثر لوگ یعنی کفار نہیں

جانتے۔ جو اللہ اپنے پاکیزہ بندوں کی طرف الہام کرتا ہے۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور جب وہ یوسف (علیہ السلام) کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف (علیہ السلام) نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی کہا،

بیشک میں ہی تیرا بھائی (یوسف) ہوں پس تو غمزدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین کے ساتھ ملاقات کا بیان

"وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى "صَمَّ" إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ "تَحْزَنَ" بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" مِنَ الْحَسَدِ لَنَا وَأَمْرُهُ أَنْ لَا يُخْبِرَهُمْ وَتَوَاطَا مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ سَيَحْتَالُ عَلَى أَنْ يُثَبِّتَهُ عِنْدَهُ،

اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اسے آہستہ سے کہا، بیشک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں پس تو غمزہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی ان کو ہمارے ساتھ حسد ہے اور اس بات کو ان کو خبر نہ ہونے دینا۔ اسی بات پر دونوں نے اتفاق کیا کہ اچانک تمہیں اپنے پاس ٹھہرانے کے لئے کوئی وسیلہ بنا لیتے ہیں۔

برداران یوسف کا ایک ساتھ کھانا کھانے کا بیان

اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا پھر انھیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے اور ہر دسترخوان پر دو دو صاحبوں کو بٹھایا گیا، بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ آج اگر میرے بھائی یوسف (علیہ السلام) زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے، حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا اور آپ نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا۔

اور فرمایا کہ تمہارے ہلاک شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے لیکن یعقوب (علیہ السلام) کا فرزند اور راحیل (مادر حضرت یوسف علیہ السلام) کا نور نظر ہونا تمہیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا اور کہا بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں خیر کے ساتھ جمع فرمایا اور ابھی اس راز کی بھائیوں کو اطلاع نہ دینا، یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب میں آپ سے جدا نہ ہوں گا، آپ نے فرمایا والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انھیں اور زیادہ غم ہوگا علاوہ بریں روکنے کی بجز اس کے اور کوئی سبیل بھی نہیں ہے کہ تمہاری طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب ہو۔ بنیامین نے کہا اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ یوسف، بیروت)

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسِرْفُونَ ○
پھر جب (یوسف علیہ السلام نے) ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو (شاہی) پیالہ اپنے بھائی (بنیامین) کی بوری میں رکھ دیا
بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی: اے قافلہ والو! (ٹھہرو) یقیناً تم لوگ ہی چور ہو۔

اہل قافلہ سے چوری شدہ شاہی پیالہ پوچھنے کا بیان

"فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ" هِيَ صَاعٌ مِنَ الذَّهَبِ مُرَصَّعٌ بِالْجَوْهَرِ "فِي رَحْلِ أَخِيهِ"

بَنِيَامِينَ "ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ" نَادَىٰ مُنَادٍ بَعْدَ انْفِصَالِهِمْ عَنْ مَجْلِسِ يُوسُفَ "آيَتَهَا الْغَيْرُ" الْقَافِلَةُ، إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ،

پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ جو سونے کے جواہرات سے سجا ہوا تھا اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں رکھ دیا بعد ازاں یعنی یوسف علیہ السلام کی مجلس سے چلے جانے کے بعد پکارنے والے نے آواز دی، اے قافلہ والو! ٹھہرو، یقیناً تم لوگ ہی چور معلوم ہوتے ہو۔

جب آپ اپنے بھائیوں کو حسب عادت ایک ایک اونٹ غلے کا دینے لگے اور ان کا اسباب لد نے لگا تو اپنے چالاک ملازموں سے چپکے سے اشارہ کر دیا کہ چاندی کا شاہی کٹورا بنیامین کے اسباب میں چپکے سے رکھ دیں۔ بعض نے کہا ہے یہ کٹورا سونے کا تھا۔ اسی میں پانی پیا جاتا تھا اور اسی سے غلہ بھر کے دیا جاتا تھا بلکہ ویسا ہی پیالہ تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھی تھا۔ پس آپ کے ملازمین نے ہوشیاری سے وہ پیالہ آپ کے بھائی حضرت بنیامین کی خورجی میں رکھ دیا۔ جب یہ چلنے لگے تو سنا کہ پیچھے سے منادی ندا کرتا آ رہا ہے کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ ان کے کان کھڑے، رک گئے، ادھر متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ آپ کی کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ جواب ملا کہ شاہی پیالہ جس سے اناج ناپا جاتا تھا، سنو شاہی اعلان ہے کہ اس کے ڈھونڈ لانے والے کو ایک بوجھ غلہ ملے گا اور میں خود ضامن ہوں۔

قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ؟

وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے: تمہاری کیا چیز کم ہو گئی ہے۔

تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے

"قَالُوا وَ" قَدْ "اقْبَلُوا عَلَيْهِمْ" مَا الَّذِي "تَفْقَدُونَ"۔؟

وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز کم ہو گئی ہے۔

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

وہ بولے، ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا اور جو کوئی اسے (ڈھونڈ کر) لے آئے اس کے لئے ایک اونٹ کا غلہ ہے

اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔

شاہی پیالہ کی برآمدگی پر انعام دینے کا بیان

"قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ" صَاعَ "الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ" مِنْ الطَّعَامِ "وَأَنَا بِهِ" بِالْحِمْلِ "زَعِيمٌ"

کفیل،

وہ (درباری ملازم) بولے، ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا اور جو کوئی اسے ڈھونڈ کر لے آئے اس کے لئے ایک اونٹ کا غلہ

انعام ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یعنی اس کو انعام دوں گا۔

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ۝

وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم! بیشک تم جان گئے ہو (گے) ہم اس لئے نہیں آئے تھے کہ (جرم کا ارتکاب کر کے)

زمین میں فساد پھیلایا کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔

چوری کے الزام سے برأت کے اظہار کا بیان

"قَالُوا تَاللّٰهِ" قَسَمٌ فِيهِ مَعْنَى التَّعَجُّبِ "لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ" مَا سَرَقْنَا قَطُّ،

وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہاں پر قسم میں تعجب کا معنی پایا جاتا ہے۔ بیشک تم جان گئے ہو گے، ہم اس لئے نہیں آئے تھے کہ جرم کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلایا کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ کیونکہ ہم نے کبھی چوری نہیں کی۔

اپنے اوپر چوری کی تہمت سن کر برادران یوسف کے کان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تم ہمیں جان چکے ہو ہمارے عادات وخصائل سے واقف ہو چکے ہو ہم ایسے نہیں کہ کوئی فساد اٹھائیں ہم ایسے نہیں ہیں کہ چوریاں کرتے پھریں۔ شاہی ملازموں نے کہا اچھا اگر جام و بیانا کا چور تم میں سے ہی کوئی ہو اور تم جھوٹے پڑو تو اس کی سزا کیا ہونی چاہئے؟ جواب دیا کہ دین ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اس شخص کے سپرد کر دیا جائے، جس کا مال اس نے چرایا ہے، ہماری شریعت کا یہی فیصلہ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا مطلب پورا ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کی تلاشی لی جائے چنانچہ پہلے بھائیوں کے اسباب کی تلاشی لی، حالانکہ معلوم تھا کہ ان کی خورجیاں خالی ہیں لیکن صرف اس لئے کہ انہیں اور دوسرے لوگوں کو کوئی شبہ نہ آپ نے یہ کام کیا۔ جب بھائیوں کی تلاشی ہو چکی اور جام نہ ملا تو اب بنیامین کے اسباب کی تلاشی شروع ہوئی چونکہ ان کے اسباب میں رکھوایا تھا اس لئے اس میں سے نکلنا ہی تھا، نکلے ہی حکم دیا کہ انہیں روک لیا جائے۔ یہ تھی وہ ترکیب جو جناب باری نے اپنی حکمت اور حضرت یوسف کی اور بنیامین وغیرہ کی مصلحت کے لئے حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ کیونکہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق توبہ و جود چور ہونے کے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے لیکن چونکہ بھائی خود یہی فیصلہ کر چکے تھے، اس لئے یہی فیصلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جاری کر دیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ شرع ابراہیمی کا فیصلہ چور کی بابت کیا ہے۔ اس لئے بھائیوں سے پہلے ہی منوالیا تھا۔ جس کے درجے اللہ بڑھانا چاہے، بڑھا دیتا ہے۔ جیسے فرمان ہے تم میں سے ایمانداروں کے درجے ہم بلند کریں گے۔ ہر عالم سے بالا کوئی اور عالم بھی ہے یہاں تک کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اسی سے علم کی ابتدا ہے اور اسی کی طرف علم کی انتہا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرأت میں فوق کل عالم علیم

ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ۝

وہ بولے کہ اس (چور) کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے۔

اس زمانے کے مطابق چور کی سزا کا بیان

"قَالُوا" اَيُّ الْمُؤَذِّنِ وَأَصْحَابِهِ "فَمَا جَزَاؤُهُ" اَيُّ السَّارِقِ "إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ" فَيُ قَوْلُكُمْ مَا كُنَّا سَارِقِينَ وَوُجِدَ فِيكُمْ،

وہ آواز دینے والے اور اس کے ساتھی بولے، تم خود ہی بتاؤ کہ اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے۔ یعنی اگر تمہاری بات جو چوری سے بری الذمہ ہونے کی ہے اگر یہ جھوٹ ہوئی تو سزا کیا ہوگی۔

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝

انہوں نے کہا: اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ (پیالہ) برآمد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے

(یعنی اسی کو اس کے بدلہ میں رکھ لیا جائے)، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔

چوری شدہ مال کی برآمدگی کے لئے تلاشی لینے کا بیان

"قَالُوا جَزَاؤُهُ" مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ "مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ" يَسْتَرْقِ ثُمَّ أَكْدَ بِقَوْلِهِ "فَهُوَ" اَيُّ السَّارِقِ "جَزَاؤُهُ" اَيُّ الْمَسْرُوقِ لَا غَيْرَ وَكَانَتْ سُنَّةُ آلِ يَعْقُوبَ "كَذَلِكَ" الْجَزَاءُ "نَجْزِي الظَّالِمِينَ" بِالسَّرِقَةِ فَصَرَّحُوا لِيُوسُفَ بِتَفْتِيشِ أَوْعِيَتِهِمْ،

یہاں پر جزا وہ مبتداء اور من وجہ فی رحلہ اس کی خبر ہے۔ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے یعنی اسی کو اس کے بدلہ میں رکھ لیا جائے، آل یعقوب کے ہاں یہی قانون ہے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح چوری سزا دیتے ہیں۔ لہذا ان کی تلاشی کے لئے ان کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۖ كَذَلِكَ

كَدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ

نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَنْ نَشَاءُ ۖ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

تو اس نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔

آل یعقوب کے مطابق چوری کی سزا پر اجرائے قانون کا بیان

"فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ" فَفَتَّشَهَا "قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ" لِنَلَّا يَتُّهُمْ "ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا" ائِى السِّقَايَةِ "كَذَلِكَ" الْكِيدِ
 "كَذْنَا لِيُوسُفَ" عَلَّمْنَاهُ الْاِخْتِيَالَ فِى اِخْذِ أَخِيهِ "مَا كَانَ" يُوسُفَ "لِيَاْخُذَ أَخَاهُ" رَقِيقًا عَنِ السَّرِيقَةِ
 "فِى دِينِ الْمَلِكِ" حُكْمَ مَلِكٍ مُصْرٍ لَّانَّ جَزَاءَهُ عِنْدَهُ الضَّرْبُ وَتَغْرِيمٌ مِثْلَى الْمَسْرُوقِ لَا
 الْاِسْتِرْقَاقَ "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ" أَخْذَهُ بِحُكْمِ أَبِيهِ ائِى لَمْ يَتِمَّكَ مِنْ أَخْذِهِ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ بِاَلْهَامِ
 سُؤَالَ اِخْوَتِهِ وَجَوَابِهِمْ بِسُنَّتِهِمْ "نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ" بِالْاِضَافَةِ وَالتَّنْوِينِ فِى الْعِلْمِ كِيُوسُفَ
 "وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ" مِنَ الْمَخْلُوقِينَ "عَلِيمٌ" اَعْلَمَ مِنْهُ حَتَّى يَنْتَهَى اِلَى اللَّهِ تَعَالَى،

تو اس نے اس کے بھائی یعنی اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، یعنی بھائی کو اپنے پاس رکھ سکنے کی تدبیر بتائی۔ ممکن نہ تھا کہ بادشاہ یعنی بادشاہ مصر کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا کیونکہ ان کے ہاں چور کی سزا اس کو مارنا پیٹنا اور چوری شدہ چیز سے دو گنا قیمت تھی مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انہوں نے اپنے والد گرامی کا قانون ان کو بتایا، لہذا یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق البہام کے ذریعے اور اپنے دوسرے بھائیوں کے جوابی بیان کردہ قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا سکنے پر قادر ہو گئے۔ ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں یہاں درجات یہ اضافت اور تنوین دونوں طرح آیا ہے۔ اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ہر علم والے سے اوپر بھی بڑا علم والا ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ علم کا عروج اللہ کی ذات پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔

قَالُوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلٍ فَاسْرَهَا يُّوسُفُ فِى نَفْسِهِ

وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝

انھوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا، کہا تم مرتبے میں زیادہ برے ہو اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔

شاہی پیالہ کی چوری کے سبب سابقہ حسد کے اظہار کا بیان

"قَالُوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلٍ" ائِى يُّوسُفَ وَكَانَ سَرَقَ لِاَبِى اُمِّهِ صَنَمًا مِنْ ذَهَبٍ
 فَكَسَرَهُ لِئَلَّا يَعْبُدَهُ "فَاسْرَهَا يُّوسُفُ فِى نَفْسِهِ" وَلَمْ يُبْدِهَا "يُظْهِرَهَا" لَهُمْ "وَالضَّمِيرُ لِلْكَلِمَةِ الَّتِى فِى
 قَوْلِهِ قَالُوا" قَالَ" فِى نَفْسِهِ "اَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا" مِنْ يُّوسُفَ وَآخِيهِ لَسَرَفْتِكُمْ اَخَاكُمْ مِنْ اَبِيكُمْ
 وَظَلَمَكُمْ لَهُ "وَاللَّهُ اَعْلَمُ" عَالِمٌ "بِمَا تَصِفُونَ" تَذَكُّرُونَ مِنْ اَمْرِهِ،

انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یعنی اس

نے اپنے نانا کو سونے کا بت چوری کر کے توڑ دیا تھا تا کہ اس کی کوئی عبادت نہ کرے۔ تو یوسف نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا، یہاں پر ہاء ضمیر اس کلمہ کی طرف لوٹنے والی ہے جو ان کے قول سے مفہوم اخذ کیا جاتا ہے کہ ماتم مرتبے میں زیادہ برے ہو یعنی تم اپنے بھائی یوسف کو اپنے باپ سے چوری کیا اور اس پر ظلم کیا۔ اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی جس بات کا تم ذکر کر رہے ہو اس کو اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام اور جس کو انہوں نے چوری قرار دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت کیا، وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا جس کو وہ پوجتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور توڑ کر راستہ میں نجاست کے اندر ڈال دیا، یہ حقیقت میں چوری نہ تھی بت پرستی کا مٹانا تھا۔ بھائیوں کا اس ذکر سے یہ مدعا تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں، یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت، نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ اس سے جس کی طرف چوری کی نسبت کرتے ہو کیونکہ چوری کی نسبت حضرت یوسف کی طرف تو غلط ہے، فعل تو شرک کا ابطال اور عبادت تھا اور تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا وہ بڑی زیادتیاں ہیں۔

بچپن میں یوسف علیہ السلام کے پاس کمر بند رکھنے کا بیان

یہ بھی مروی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھیں، جن کے پاس اپنے والد اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر پٹہ تھا جو خاندان کے بڑے آدمی کے پاس رہا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنی ان پھوپھی صاحبہ کی پرورش میں تھے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کمال درجے کی محبت تھی۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو لے جانا چاہا۔ بہن صاحبہ سے درخواست کی۔ لیکن بہن نے جدائی و نا قابل برداشت بیان کر کے انکار کر دیا۔ ادھر آپ کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کے شوق کی بھی انتہا نہ تھی، سر ہو گئے۔ آخر بہن صاحبہ نے فرمایا اچھا کچھ دنوں رہنے دو پھر لے جانا۔ اسی اثنا میں ایک دن انہوں نے وہی کمر پٹہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا، پھر تلاش شروع کی۔ گھر بھر چھان مارا، نہ ملا، شور مچا، آخر یہ ٹھہری کہ گھر میں جو ہیں، ان کی تلاشیاں لی جائیں۔ تلاشیاں لی گئیں۔ کسی کے پاس ہو تو نکلے آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی گئی، ان کے پاس سے برآمد ہوا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر دی گئی۔ اور ملت ابراہیمی کے قانون کے مطابق آپ اپنی پھوپھی کی تحویل میں کر دئے گئے۔ اور پھوپھی نے اس طرح اپنے شوق کو پورا کیا۔ انتقال کے وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ چھوڑا۔ اسی بات کا طعنہ آج بھائی دے رہے ہیں۔ جس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے اپنے دل میں کہا کہ تم بڑے خانہ خراب لوگ ہو اس کے بھائی کی چوری کا حال اللہ خوب جانتا ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ یوسف، بیروت)

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

وہ بولے: اے عزیز مصر! اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں،

بیشک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔

بنیامین کی جگہ کسی دوسرے بھائی کو بہ طور سزا کو ان کا مطالبہ کرنا

"قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا" يُحِبُّهُ أَكْثَرُ مِنَّا وَيَتَسَلَّى بِهِ عَنْ وَلَدِهِ الْهَالِكِ وَيُحْزِنُهُ

فِرَاقَهُ "فَخُذْ أَحَدَنَا" اسْتَعْبَذَهُ "مَكَانَهُ" بَدَلًا مِنْهُ "إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ" فِيهِ أَفْعَالُكَ،

وہ بولے، اے عزیز مصر! اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، وہ ہم سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے جدا

ہونے والے بیٹے کے فراق و غم کو اسی سے تسلی لے کر درد ہلکا کرتے ہیں۔ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، جو اس کے

بدلے میں ہوگا۔ بیشک ہم آپ کو اپنے اعمال میں احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔

جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے تو اب انہیں رنج

ہونے لگا۔ عزیز مصر کو پرچانے لگے اور اسے رحم دلانے کے لئے کہا کہ ان کے والد ان کے بڑے ہی دلدادہ ہیں۔ ضعیف اور بوڑھے

شخص ہیں۔ ان کا ایک سگ بھائی پہلے ہی گم ہو چکا ہے۔ جس کے صدمے سے وہ پہلے ہی سے چور ہیں اب جو یہ سنیں گے تو ڈر رہے کہ

زندہ نہ بچ سکیں۔ آپ ہم میں سے کسی کو ان کے قائم مقام اپنے پاس رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں آپ بڑے محسن ہیں، اتنی عرض

ہماری قبول فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھلا یہ سنگدلی اور ظلم کیسے ہو سکتا ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ چور کو

روکا جائے گا نہ کہ شاہ کو نا کردہ گناہ کو سزا دینا اور گنہگار کو چھوڑ دینا یہ تو صریح نا انصافی اور بد سلوکی ہے۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا ظَلَمُومُونَ ۝

یوسف (علیہ السلام) نے کہا: اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی (اور) کو پکڑ لیں

تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔

سزا کے لئے صرف برآمدگی والے کے انتخاب کا بیان

"قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ" نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ حُذِفَ فِعْلُهُ وَأُضِيفَ إِلَى الْمَفْعُولِ أَيْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ "أَنْ

نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ" لَمْ يَقُلْ مَنْ سَرَقَ تَحَرُّزًا مِنَ الْكُذِبِ "إِنَّا إِذَا ظَلَمُومُونَ" إِنَّ أَخَذْنَا

غَيْرَهُ،

حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہاں پر معاذ اللہ مصدر منصوب ہے جبکہ اس عامل ناصب محذوف فعل نعوذ ہے۔

اس کی مصدر کی اضافت مفعولی ہے۔ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، یہاں پر حضرت یوسف



علیہ السلام نے جھوٹ سے بچنے کے لئے سرق کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اس کے سوا کسی اور کو سزا دیں۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ

عَلَيْكُمْ مَّوْتَقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِيْ يُوْسُفَ فَلَن اَبْرَحَ الْاَرْضَ

حَتّٰى يٰۤاٰذَنَ لِيْ اَبِىْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

پھر جب وہ یوسف (علیہ السلام) سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں (باہم) سرگوشی کرنے لگے، ان کے بڑے (بھائی) نے کہا:

کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھا کر پختہ وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو

زیادتیاں کر چکے ہو (تمہیں وہ بھی معلوم ہیں)، سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت

(نہ) دے یا میرے لئے اللہ کوئی فیصلہ فرمادے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔

بنیامین کے بغیر کنعان جانے سے ایک بھائی کے انکار کا بیان

"فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا" يَسُوْا "مِنْهُ خَلَصُوا" اَعْتَزَلُوْا "نَجِيًّا" مَّصْدَرٌ يَصْلُحُ لِلْوٰحِدِ وَغَيْرِهِ اَيُّ يُنَاجِي

بَعْضُهُمْ بَعْضًا "قَالَ كَبِيرُهُمْ" سِنًا رَوِيْلٌ اَوْ رَايَا: يَهُودًا "اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ

مَّوْتَقًا" عَهْدًا "مِّنَ اللّٰهِ" فِيْ اَخِيْكُمْ "وَمِنْ قَبْلُ مَا" زَائِدَةٌ وَقِيلَ مَا مَّصْدَرِيَّةٌ مُّبْتَدَأٌ خَبَرَهُ مِنْ قَبْلُ "فَلَن

اَبْرَحَ" اَفَارِقُ "الْاَرْضَ" اَرْضُ مِصْرَ "حَتّٰى يٰۤاٰذَنَ لِيْ اَبِىْ" بِالْعَوْدِ اِلَيْهِ "اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ" بِخَلَاصِ

اَخِيْ "وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ" اَعْدَلَهُمْ،

پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے خلاصی پانے میں مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے، نجیایہ مصدر ہے جو واحد وغیرہ کے لئے آتا ہے یعنی وہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا یعنی جو عمر کے لحاظ سے یا مشورے کے لحاظ سے بڑا تھا جس کا نام روبیل یا یہود تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے تمہارے بھائی کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کر پختہ وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی معلوم ہیں، یہاں پر مازاندہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مصدر یہ ہے مبتداء ہے اور اس کی خبر من قبل ہے۔ لہذا میں اس سرزمین مصر سے ہرگز نہیں جاؤں گا یعنی جدا نہ ہوں گا۔ جب تک مجھے میرا باپ واپس آنے اجازت نہ دے یا میرے لئے اللہ کوئی میرے بھائی کی نجات کا فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے۔

جب برادران یوسف اپنے بھائی کے چھٹکارے سے مایوس ہو گئے، انہیں اس بات نے شش و پنج میں ڈال دیا کہ ہم والد سے سخت عہد پیمان کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو آپ کے حضور میں پہنچا دیں گے۔ اب یہاں سے یہ کسی طرح چھوٹ نہیں سکتے۔ الزام ثابت

ہو چکا ہماری اپنی قراداد کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے اب بتاؤ کیا کیا جائے اس آپس کے مشورے میں بڑے بھائی نے اپنا خیال ان لفظوں میں ظاہر کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس زبردست ٹھوس وعدے کے بعد جو ہم ابا جان سے کر کے آئے ہیں، اب انہیں منہ دکھانے کے قابل تو نہیں رہے نہ یہ ہمارے بس کی بات ہے کہ کسی طرح بنیامین کو شاہی قید سے آزاد کر لیں پھر اس وقت ہمیں اپنا پہلا قصور اور نادم کر رہا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم سے اس سے پہلے سرزد ہو چکا ہے پس اب میں تو یہیں رک جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ یا تو والد صاحب میرا قصور معاف فرما کر مجھے اپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت دیں یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی فیصلہ بچھا دے کہ میں یا تو لڑ بھڑ کر اپنے بھائی کو لے کر جاؤں یا اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت بنادے۔ کہا گیا ہے کہ ان کا نام روئیل تھا یا یہود تھا یہی تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اور بھائیوں نے قتل کرنا جاہا تھا انہوں نے روکا تھا۔ اب یہ اپنے اور بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ابا جی کے پاس جاؤ۔ انہیں حقیقت حال سے مطلع کرو۔ ان سے کہو کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ چوری کر لیں گے اور چوری کا مال ان کے پاس موجود ہے ہم سے تو مسئلے کی صورت پوچھی گئی ہم نے بیان کر دی۔ آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہو تو اہل مصر سے دریافت فرما لیجئے جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں اس سے پوچھ لیجئے۔ کہ ہم نے صداقت، امانت، حفاظت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اور ہم جو کچھ عرض کر رہے ہیں، وہ بالکل راستی پر مبنی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

اَرْجِعُوا اِلٰی اٰبِیْکُمْ فَقُولُوْا یٰۤاٰبَانَا اِنَّ اَبْنٰکَ سَرَقَ ۚ وَ مَا شَہِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَ مَا کُنَّا لِلْغِیْبِ حَفِیْطِیْنَ ۝

تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ پھر کہو: اے ہمارے باپ! بیشک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے فقط

اسی بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔

بوریوں رکھے گئے پیالے کے مشاہدے کا بیان

"اَرْجِعُوا اِلٰی اٰبِیْکُمْ فَقُولُوْا یٰۤاٰبَانَا اِنَّ اَبْنٰکَ سَرَقَ ۚ وَ مَا شَہِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا" تَقْنًا مِنْ مُّشَآہِدَةِ الصَّاعِ فِی رَحْلِهِ "وَ مَا کُنَّا لِلْغِیْبِ" لِمَا غَابَ عَنَّا حِیْنَ اَعْطَاءِ الْمَوْتَق "حَافِیْطِیْنَ" وَلَوْ عَلِمْنَا اَنَّهُ یَسْرِقُ لَمْ نَاْخُذْهُ،

تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ پھر جا کر کہو: اے ہمارے باپ! بیشک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اس لئے وہ گرفتار کر لیا گیا اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی یعنی ہم نے خود پیالہ کی برآمدگی کا اس کے پاس سے مشاہدہ کیا ہے۔ جس کا ہمیں علم تھا اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ یعنی جو کچھ ہم سے غائب ہے۔ اور یہ اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا کہ وہ چوری کرے گا تو ہم اس کو اپنے ساتھ ہی نہ لے جاتے۔

وَسَّئِلِ الْقَرْیَۃَ الَّتِیْ کُنَّا فِیْہَا وَالْعِیْرَ الَّتِیْ اَقْبَلْنَا فِیْہَا ۚ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

اور اس بستی سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے (معلوم کر لیں) جس میں ہم آئے ہیں، اور بیشک ہم یقیناً سچے ہیں۔

برادران یوسف کا اپنی صفائی پیش کرنے کا بیان

"وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا" هِيَ مِصْرَ اَيْ اَرْسِلْ اِلَى اَهْلِهَا فَاسْأَلْهُمْ "وَالْعِيرَ" اَصْحَابِ الْعِيرِ
 "الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا" وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ كَنْعَانَ "وَاَنَا لَصَادِقُونَ" فَيُ قَوْلُنَا فَرَجَعُوا اِلَيْهِ وَقَالُوا لَهُ ذَلِكَ،
 اور اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے۔ جو مصر ہے یعنی کسی کو بھیج کر اہل مصر پوچھ کر اے تحقیق کر لیں اور اس قافلہ
 والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، یعنی کنعان کے لوگ ہیں۔ اور بیشک ہم اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں۔ لہذا وہ لوٹ کر
 آئے اور انہوں نے اسی طرح کہہ دیا۔

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِي

بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا (ایسا نہیں) بلکہ تمہارے نفوس نے یہ بات تمہارے لئے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر (ہی)

اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بیشک وہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔

برادران یوسف کو سابقہ واقعہ یوسف پر تنبیہ کرنے کا بیان

"قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا" فَفَعَلْتُمُوهُ اَتَهَمُّهُمْ لِمَا سَبَقَ مِنْهُمْ مِنْ اَمْرِ يُوْسُفَ

"فَصَبِرْ جَمِيلٌ" صَبْرِي "عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِي بِهِمْ" بِيُوْسُفَ وَآخُوِيْهِ "جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ" بِحَالِي

"الْحَكِيمُ" فِيْ صُنْعِهِ،

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تمہارے نفوس نے یہ بات تمہارے لئے مرغوب بنا دی ہے، یہاں
 حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قول ان کو یوسف علیہ السلام کے معاملہ پر تنبیہ کرنا ہے۔ اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان
 سب کو یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو میرے پاس لے آئے، بیشک وہ میرے حال کو جاننے والا، اپنی صنعت میں بڑی
 حکمت والا ہے۔

بھائیوں کی زبانی یہ خبر سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی فرمایا جو اس سے پہلے اس وقت فرمایا تھا جب انہوں نے
 پیرا بن یوسف خون آلود پیش کر کے اپنی گھڑی ہوئی کہانی سنائی تھی کہ صبر ہی بہتر ہے۔ آپ سمجھے کہ اسی کی طرح یہ بات بھی ان کی
 اپنی بنائی ہوئی ہے بیٹوں سے یہ فرما کر اب اپنی امید ظاہر کی جو اللہ سے تھی کہ بہت ممکن ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ میرے تینوں بچوں کو
 مجھ سے ملادے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیامین کو اور آپ کے بڑے صاحبزادے رونیل کو جو مصر میں ٹھہر گئے تھے اس امید پر
 کہ اگر موقعہ لگ جائے تو بنیامین کو خفیہ طور نکال لے جائیں یا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے اور یہ اس کی رضا مندی کے ساتھ
 واپس لوٹیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے میری حالت کو خوب جان رہا ہے۔ حکیم ہے اس کی قضا و قدر اور اس کا کوئی کام حکمت

سے خالی نہیں ہوتا۔ اب آپ کے اس نئے رنج نے پرانا رنج بھی تازہ کر دیا اور حضرت یوسف کی یاد دل میں چٹکیاں لینے لگی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا للہ الخ پڑھنے کی ہدایات صرف اسی امت کو کی گئی ہے اس نعمت سے اگلی امتیں مع اپنے نبیوں کے محروم تھیں۔

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى عَلَى يُونُسَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝

اور یعقوب (علیہ السلام) نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا: ہائے افسوس! یوسف (علیہ السلام کی جدائی) پر اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں سو وہ غم کو ضبط کئے ہوئے تھے۔

فراق یوسف میں آنکھوں کی بینائی کے چلے جانے کا بیان

"وَتَوَلَّى عَنْهُمْ" تَارِكًا حِطَابَهُمْ "وَقَالَ يَا سَفَى" الْإِلْفَ بَدَلَ مِنْ يَاءِ الْإِضَافَةِ أَيْ يَا حُزْنِي "عَلَى يُونُسَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ" اِنْحَقَ سَوَادُهُمَا وَبَدَلَ بَيَاضًا مِنْ بُكَائِهِ "مِنَ الْحُزْنِ" عَلَيْهِ "فَهُوَ كَظِيمٌ" مَغْمُومٌ مَكْرُوبٌ لَا يُظْهَرُ كَرْبُهُ،

اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا یعنی ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا، اور کہا ہائے افسوس، یہاں پر اشقی میں الف یاء سے تبدیل ہو کر آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی پر اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں یعنی ان کی آنکھوں کی سیاہی رونے کے وجہ سے سفید ہو گئی، لہذا وہ غم کو ضبط کئے ہوئے تھے۔ یعنی وہ مغموں ہیں یعنی اس حد درجہ کے درد کو ظاہر نہیں کرتے۔

آنکھوں سے کی کیفیت سے غم آگے بڑھ گیا

روتے روتے آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی ضعیف ہو گئی۔ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ و السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اسی برس روتے رہے اور احباء کے غم میں رونا جو تکلیف اور نمائش سے نہ ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی شکایت و بے صبری نہ پائی جائے رحمت ہے۔ ان غم کے ایام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی کلمہ بے صبری کا نہ آیا۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی کہ لوگ تجھ سے یہ کہہ کر دعا مانگتے ہیں کہ اے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے رب، تو تو ایسا کر کہ ان تین ناموں میں چوتھا نام میرا بھی شامل ہو جائے۔ جواب ملا کہ اے داؤد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور صبر کیا۔ تیری آزمائش ابھی ایسی نہیں ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام نے خود اپنی قربانی منظور کر لی اور اپنا گلا کٹوانے بیٹھ گئے۔ تجھ پر یہ بات بھی نہیں آئی۔ یعقوب علیہ السلام سے میں نے ان کے لخت جگر کو الگ کر دیا اس نے بھی صبر کیا تیرے ساتھ یہ واقعہ بھی نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اس موقع پر جب کہ بنیامین قید میں تھے۔ ایک خط لکھا تھا جس میں انہیں رحم دلانے کے لئے لکھا تھا کہ ہم مصیبت

زده لوگ ہیں۔ میرے دادا حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے۔ میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ذبح کے ساتھ آزمائے گئے میں خود فراق یوسف میں مبتلا ہوں۔ لیکن یہ روایت بھی سند اثابت نہیں۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ یوسف، بیروت)

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝

وہ بولے، اللہ کی قسم! آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قریب مرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے۔

وقت وصال تک فراق یوسف میں روتے رہنے کا بیان

"قَالُوا تَاللّٰهِ" لَا "تَفْتُوْا" تَزَال "تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا" مُشْرِفًا عَلَى الْهٰلَاكِ لَطُوْلَ مَرَضِكَ وَهُوَ مَصْدَرٌ يَسْتَوِي فِيْهِ الْوَاحِدُ وَغَيْرُهُ "اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ" الْمَوْتَى،

وہ بولے، اللہ کی قسم! آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قریب مرگ ہو جائیں گے یعنی اتنی طویل مدت تک ان کے غم میں رہیں گے یہاں پر حرضاً یہ مصدر ہے جو واحد وغیرہ سب کے لئے آتی ہے۔ یا آپ وفات پا جائیں گے۔ یعنی آپ کا وصال ہو جائے۔

حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان سے ملنے کی توقع رکھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے، ضرور واقع ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت ملک الموت سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، اس سے بھی آپ کو ان کی زندگانی کا اطمینان ہوا اور آپ نے اپنے فرزندوں سے فرمایا۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ یوسف، بیروت)

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَيْتِيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

انہوں نے فرمایا: میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے معلوم ہونے کا بیان

"قَالَ" لَهُمْ "اِنَّمَا اَشْكُوْا بَيْتِيْ" هُوَ عَظِيْمُ الْحُزْنِ الَّذِیْ لَا یَصْبِرُ عَلَیْهِ حَتّٰى یُبْتَ اِلَى النَّاسِ "وَحُزْنِيْ" اِلَى اللّٰهِ "لَا اِلٰی غَیْرِهِ فَهُوَ الَّذِیْ تَنْفَعُ الشَّكْوٰی اِلَیْهِ" وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ "مِنْ اَنْ رُّوْیَا یُوْسُفَ صِدْقٌ وَهُوَ حَتّٰى ثُمَّ قَالَ:

انہوں نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور غم یعنی وہ بڑا دکھ جس پر انسانوں میں سے کوئی انسان صبر نہیں کر سکتا۔ میں اسی لئے صبر کرتا ہوں تاکہ کو معلوم ہو جائے۔ اس کے سوا کسی کے سامنے کی ہوئی فریاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی میں یوسف علیہ السلام کے خواب کی سچی تعبیر جانتا ہوں لہذا وہ زندہ ہیں اور پھر اس کے بعد

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُۤوسُفَ وَ اٰخِيْهِ وَ لَا تَاَيَّسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ

اِنَّهٗ لَا يَآئِسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ۝

اے میرے بیٹو! جاؤ یوسف (علیہ السلام) اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،

بیشک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔

جاؤ یوسف و بنیامین کو تلاش کرو

"يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُۤوسُفَ وَ اٰخِيْهِ" اَطْلُبُوْا خَبْرَهُمَا "وَلَا تَاَيَّسُوْا" تَقْنَطُوا "مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ" رَحْمَتِهِ فَاَنْطَلِقُوا نَحْوَ مِصْرَ لِيُوسُفَ،

اے میرے بیٹو! جاؤ کہیں سے یوسف (علیہ السلام) اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بیشک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ پس برادران یوسف مصر کی طرف چلے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ تم ادھر ادھر جاؤ اور حضرت یوسف اور بنیامین کی تلاش کرو۔ عربی میں تحس کا لفظ بھلائی کی جستجو کے لئے بولا جاتا ہے اور برائی کی ٹٹول کے لئے تجسس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا چاہیے اس کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے۔ تم تلاش بند نہ کرو، اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنی کوشش جاری رکھو۔ چنانچہ یہ لوگ چلے، پھر مصر پہنچے، حضرت یوسف کے دربار میں حاضر ہوئے، وہاں اپنی خستہ حالی ظاہر کی کہ قحط سالی نے ہمارے خاندان کو ستا رکھا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، جس سے غلہ خریدتے اب ردی، واہی، ناقص، بیکار، کھوٹی اور قیمت نہ بننے والی کچھ یونہی سی رکھی رکھائی چیزیں لے کر آپ کے پاس آئے ہیں گویہ بدلہ نہیں کہا جاسکتا نہ قیمت بنتی ہے لیکن تاہم ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں وہی دیتے جو سچی صحیح اور پوری قیمت پر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے بوجھ بھر دیتے، ہماری بوریاں بھر کر دیتے۔

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضَّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ

فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۝

پس جب وہ یوسف (علیہ السلام) کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر! ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر

مصیبت آن پڑی ہے اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں سو ہمیں (غلہ کا) پورا پورا ناپ دے دیں اور ہم پر

کچھ صدقہ بھی کر دیں۔ بیشک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔



حضرت یوسف علیہ السلام سے برادران یوسف کا خیرات طلب کرنے کا بیان

"فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَالْجُوعُ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُزْجَاةٍ مَدْفُوعَةٍ يَدْفَعُهَا كُلُّ مَنْ رَأَاهَا لِرَدَاءِ تَهَا وَكَانَتْ دَرَاهِمُ زُبُوفًا أَوْ غَيْرَهَا "فَأَوْفِ" أَتَمَّ "لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا" بِالْمُسَامَحَةِ عَنْ رَدَاءِ بِضَاعَتِنَا "إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ" يُشِبُّهُمْ فَرَقَ لَهُمْ وَأَذْرَكَهُ الرِّحْمَةَ وَرَفَعَ الْحِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ،

لہذا جب وہ دوبارہ یوسف (علیہ السلام) کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر! ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آن پڑی ہے ہم شدید قحط میں مبتلا ہیں اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں یعنی جس نے بھی اس رقم کو دیکھا ہے اس کو ٹھکرا دیا ہے۔ کیونکہ یہ کھوٹے سکے وغیرہ ہیں۔ اس کے بدلے ہمیں غلہ کا پورا پورا ناپ دے دیں اور اس کے علاوہ یعنی سکوں کی قیمت کے سوا ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دیں۔ بیشک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعنی ان کو ثواب دیتا ہے پس یوسف علیہ السلام کو ان پر ترس آیا تو اسی ترس نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان حجاب دور کر دیا۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی نبی پر صدقہ حرام ہوا ہے؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر استدلال کیا کہ نہیں ہوا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ کیا کسی شخص کا اپنی دعا میں یہ کہنا مکروہ ہے کہ یا اللہ مجھ پر صدقہ کر۔ فرمایا ہاں اس لئے کہ صدقہ وہ کرتا ہے جو طالب ثواب ہو۔

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۝

یوسف (علیہ السلام) نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا

سلوک کیا تھا کیا تم اس وقت نادان تھے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا برادران یوسف سے احوال یوسف پوچھنے کا بیان

ثُمَّ قَالَ "لَهُمْ تَوْبِيخًا" هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَالْبَيْعَ وَغَيْرَ ذَلِكَ "وَأَخِيهِ" مِنْ هَضْمِكُمْ لَهُ بَعْدَ فِرَاقِ أَخِيهِ "إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ" مَا يَتَوَلَّى إِلَيْهِ أَمْرُ يُوسُفَ

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کو مار پیٹ کر اور فروخت کر کے کیا سلوک کیا۔ اور اس کی جدائی کے بعد اس کے بھائی کے ساتھ کیا ظالمانہ سلوک کیا تھا کیا تم اس وقت نادان تھے۔ پس جب ان پر یوسف علیہ السلام کا معاملہ ظاہر ہو گیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائیوں پر سب واقعہ ظاہر کر دیا

جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس عاجزی اور پستی کی حالت میں پہنچے اپنے تمام دکھ رونے لگے اپنے والد

کی اور اپنے گھر والوں کی مصیبتیں بیان کیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا نہ رہا گیا۔ اپنے سر سے تاج اتار دیا اور بھائیوں سے کہا کچھ اپنے کرتوت یاد بھی ہیں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ نری جہالت کا کرشمہ تھا اسی لئے بعض سلف فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہر گنہگار جاہل ہے۔ قرآن فرماتا ہے آیت (ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجهالة) بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دودفعہ کی ملاقات میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا حکم اللہ نہ تھا۔ اب کی مرتبہ حکم ہو گیا۔ آپ نے معاملہ صاف کر دیا۔ جب تکلیف بڑھ گئی سختی زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے راحت دے دی اور کشادگی عطا فرمادی۔ جیسے ارشاد ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب بھائی چونک پڑے 'کچھ اس وجہ سے کہ تاج اتارنے کے بعد پیشانی کی نشانی دیکھ لی اور کچھ اس قسم کے سوالات 'کچھ حالات' 'کچھ اگلے واقعات سب سامنے آ گئے' تاہم اپنا شک دور کرنے کے لئے پوچھا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ نے اس سوال کے جواب میں صاف کہہ دیا کہ ہاں میں خود یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے 'اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کیا' بچھڑنے کے بعد ملا دیا 'تفرقہ کے بعد اجتماع کر دیا' تقویٰ اور صبر رائگاں نہیں جاتے۔ نیک کاری پھل لائے نہیں رہتی۔ اب تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگی کا اقرار کر لیا کہ واقعی صورت سیرت دونوں اعتبار سے آپ ہم پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ملک و مال کے اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اسی طرح بعض کے نزدیک نبوت کے اعتبار سے بھی کیونکہ حضرت یوسف نبی تھے اور یہ بھائی نبی نہ تھے۔ اس اقرار کے بعد اپنی خطا کاری کا بھی اقرار کیا۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں آج کے دن کے بعد سے تمہیں تمہاری یہ خطا یاد بھی نہ دلاؤں گا 'میں تمہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا نہیں چاہتا نہ تم پر الزام رکھتا ہوں نہ تم پر اظہار خفگی کرتا ہوں بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے وہ ارحم الراحمین ہے۔ بھائیوں نے عذر پیش کیا 'آپ نے قبول فرمایا اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے اور تم نے جو کیا ہے اسے بخش دے۔ (تفسیر ابن جریر، سورہ یوسف، بیروت)

قَالُوا ءَاِنَّكَ لَا تَیْسُرُ یُوسُفُ ۚ قَالَ اَنَا یُوسُفُ وَهَذَا اَخِیْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا ۚ

اِنَّهُ مَن یَّتَّقِ وَیَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝

وہ بولے کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا: (ہاں) میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بیشک اللہ نے

ہم پر احسان فرمایا ہے، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بیشک اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

حضرت یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کے درمیان پہچان ہو جانے کا بیان

"قَالُوا" بَعْدَ اَنْ عَرَفُوهُ لَمَّا ظَهَرَ مِنْ شَمَائِلِهِ مُشْتَبِهَاتٍ "اِنَّكَ" بِتَحْقِیْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيلِ الثَّانِیَةِ وَادْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَی الْوَجْهِیْنِ "لَا تَیْسُرُ یُوسُفُ قَالَ اَنَا یُوسُفُ وَهَذَا اَخِیْ قَدْ مَنَّ "اللّٰهُ عَلَیْنَا" بِالْاِجْتِمَاعِ "اِنَّهُ مَن یَّتَّقِ" یَخْفِی اللّٰهُ "وِیَصْبِر" عَلَی مَا یَنَالُهُ "فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ

الْمُحْسِنِينَ" فِيهِ وَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ،

حضرت یوسف علیہ السلام کے اوصاف ظاہر ہو جانے کے بعد جب انہوں نے آپ کو پہچان لیا تو وہ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ یہاں پر انک یہ دو ہمزوں کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں دوسرے کی تسہیل ہے یعنی دونوں صورتوں میں ان کے درمیان الف داخل ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بیشک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، یعنی ہم کو اکٹھا کیا ہے۔ یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور پہنچنے والی سختی پر صبر کرتا ہے تو بیشک اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ رکھا گیا ہے۔

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اَثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ۝

وہ بول اٹھے، اللہ کی قسم! بیشک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔

برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے مرتبے کا اعتراف کر لیا

"قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اَثَرَكَ" فَضْلَكَ "اللّٰهُ عَلَيْنَا" بِالْمُلْكِ وَغَيْرِهِ "وَاِنْ" مُخَفَّفَةً اَيْ اَنَا "كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ" اِثْمِيْنَ فِيْ اَمْرِكَ فَاذِلَّلْنَاكَ،

وہ بول اٹھے، اللہ کی قسم! بیشک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے یعنی بادشاہت وغیرہ عطا کی ہے۔ اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یہاں پر ان مخففہ ہے یعنی اس معاملے میں ہم ہی غلطی کرنے والے ہیں۔ پس اللہ نے ہمیں تیرے سامنے رسوا کر دیا۔

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ۝

یوسف (علیہ السلام) نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرمادے

اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔

یوم ملامت کو خاص طور پر ذکر کرنے کا بیان

"قَالَ لَا تَثْرِيبَ" عَتَبَ "عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ" خَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُ مِظَنَّةُ التَّثْرِيبِ فَغَيْرُهُ اَوَّلٰى وَسَلَّاهُمْ عَنْ

اَبِيهِ فَقَالُوا ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ،

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، یہاں پر یوم اس لئے خاص ذکر کیا ہے کیونکہ وہ دن ملامت کا دن تھا۔ اللہ تمہیں معاف فرمادے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے اپنے والد گرامی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا۔

اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقَوُّهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ۖ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

میرا یہ قمیص لے جاؤ، سوا سے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور (پھر)

اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے آنکھوں کی بینائی لوٹ آنے کا بیان

"اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا" وَهُوَ قَمِيصُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي لَبَسَهُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ كَانَ فِي عُنُقِهِ فِي الْجُبِّ وَهُوَ مِنَ الْجَنَّةِ أَمْرُهُ جَبْرِيلُ بِإِسْمَائِيلَ وَقَالَ إِنَّ فِيهِ رِيحَهَا وَلَا يُلْقَىٰ عَلَىٰ مُبْتَلَىٰ إِلَّا عُرْفِي ۖ فَالْقَوُّهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ،

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ قمیص لے جاؤ، اور یہ وہی قمیص تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پہنا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ آپ نے کنوئیں میں بھی اسی کو پہنا ہوا تھا۔ اور یہ جنتی لباس تھا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس قمیص کو بھیجنے کے لئے کہا تھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں ایک خوشبو ہے جب کسی پریشانی میں مبتلا شخص پر ڈالی جائے تو اس کے لئے عافیت ثابت ہوتی ہے۔ لہذا اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔

جسم نبوت والے لباس کی شان کا بیان

ضحاک اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ اس کڑتے کی خصوصیت تھی کیونکہ یہ عام کپڑوں کی طرح نہ تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب ان کو نمرود نیا آگ میں ڈالا تھا پھر یہ جنت کا لباس، ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس رہا ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا آپ نے اس کو ایک بڑی متبرک شے کی حیثیت سے ایک تلکی میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ کے ڈال دیا تھا تا کہ نظر بد سے محفوظ رہیں برادران یوسف نے جب ان کا کرتہ والد کو دھوکہ دینے کے لئے اتار لیا اور وہ کنوئیں میں ڈال دیئے گئے تو جبرائیل امین تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی تلکی کھول کر اس سے یہ کڑتہ برآمد کیا اور یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا اور یہ ان کے پاس برابر محفوظ چلا آیا اس وقت بھی جبرائیل امین ہی نے یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جنت کا لباس ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ ناپینا کے چہرے پر ڈال دو تو وہ بینا ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ اس کو اپنے والد کے پاس بھیج دیجئے تو وہ بینا ہو جائیں گے۔ (تفسیر خازن، سورہ یوسف، بیروت)

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَنْ تُفْنِدُون ۝

اور جب قافلہ روانہ ہوا ان کے والد نے (کنعان میں بیٹھے ہی) فرمادیا، بیشک میں یوسف کی خوشبو پارہا ہوں

click link for more books

اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔

سرزمین مصر سے کنعان پہنچنے والی خوشبو کا بیان

"وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ " خَرَجَتْ مِنْ عَرِيشِ مِصْرَ " قَالَ أَبُوهُمْ " لِمَنْ حَضَرَ مِنْ بَنِيهِ وَأَوْلَادِهِمْ " إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ " أَوْصَلْتَهُ إِلَيْهِ الصَّبَا بِإِذْنِهِ تَعَالَى مِنْ مَسِيرِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ ثَمَانِيَةِ أَوْ أَكْثَرَ " لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ " تَسْفَهُونَ لَصَدَقْتُمُونِي،

اور جب قافلہ مصر کی سرحدوں سے روانہ ہوا ان کے والد یعقوب علیہ السلام یعنی جب وہ جوان پوتوں کے پاس موجود تھے، ان سے کنعان میں بیٹھے ہی فرما دیا بیشک میں یوسف کی خوشبو پارہا ہوں، یعنی اللہ کے حکم سے ہوانے تین دن یا آٹھ دن یا اس سے زیادہ کی مسافت میں خوشبو پہنچا دی تھی اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ یعنی میری صداقت کو بڑھاپے کی نذر اگر نہ کرو تو حقیقت یہی ہے۔

ادھر یہ قافلہ مصر سے نکلا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی خوشبو پہنچا دی تو آپ نے اپنے ان بچوں سے جو آپ کے پاس تھے فرمایا کہ مجھے تو میرے پیارے فرزند یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لیکن تم تو مجھے کم عقل بوڑھا کہہ کر میری اس بات کو باور نہیں کرنے کے۔ ابھی قافلہ کنعان سے آٹھ دن کے فاصلے پر تھا جو بحکم الہی ہوانے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کے پیراہن کی خوشبو پہنچا دی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی مدت اسی سال کی گزر چکی تھی اور قافلہ اسی فرسخ آپ سے دور تھا۔ لیکن بھائیوں نے کہا آپ تو یوسف کی محبت میں غلطی میں پڑے ہوئے ہیں نہ غم آپ کے دل سے دور ہونہ آپ کو تسلی ہو۔ ان کا یہ کلمہ بڑا سخت تھا کسی لائق اولاد کو لائق نہیں کہ اپنے باپ سے یہ کہہ دے۔

قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝

وہ بولے، اللہ کی قسم یقیناً آپ اپنی اسی پرانی محبت کی خود رنگی میں ہیں۔

زمانوں کی طوالت کے باوجود محبت یوسف کا بیان

"قَالُوا " لَهُ " تَاللّٰهِ اِنَّكَ فِي ضَلٰلِكَ " خَطِيْكَ " الْقَدِيْمِ " مِنْ اِفْرَاطِكَ فِيْ مَحَبَّتِهِ وَرَجَاءِ لِقَائِهِ عَلٰی بَعْدِ الْعَهْدِ،

وہ بولے، اللہ کی قسم یقیناً آپ اپنی اسی پرانی محبت کی خود رنگی میں ہیں۔ یعنی آپ محبت میں حد سے بڑھ گئے ہیں اور ایک طویل مدت کے بعد بھی ان سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔

فَلَمَّا اَنَّ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَاهُ عَلٰی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ؕ

اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

پھر جب خوشخبری سنانے والا آپہنچا اس نے وہ قمیص یعقوب (علیہ السلام) کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی، یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا: کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بیشک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

آنکھوں کو بینائی بخشنے والی قمیص شفا کا بیان

"فَلَمَّا أَنْ زَايِدَةُ "جَاءَ الْبَشِيرِ" يَهُودًا بِالْقَمِيصِ وَكَانَ قَدْ حَمَلَ قَمِيصَ الدَّمِ فَأَحَبَّ أَنْ يُفْرِحَهُ كَمَا أَحْزَنَهُ "الْقَاهُ" طَرَحَ الْقَمِيصَ "عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّتْ" رَجَعَ، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،

پھر جب خوشخبری سنانے والا آپہنچا، یہاں پر ان زائدہ ہے۔ مراد اس سے یہودا ہے کیونکہ خون آلودہ قمیص بھی وہی لے گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جس طرح ان کو غم میں نے پہنچایا ہے اسی طرح خوشی کی خبر بھی میں ہی ان کو پہنچاؤں، اس نے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بیشک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

فرط شوق کے سبب راستے میں کھانا بھی نہ کھایا

لشکر کے آگے آگے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلودہ قمیص بھی میں ہی لے کر گیا تھا، میں نے ہی کہا تھا کہ یوسف (علیہ السلام) کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا اور حضرت یوسف (علیہ السلام) کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا، تو یہودا بڑھنہ سر، بڑھنہ پا، کرتا لے کر اسی فرسنگ دوڑتے آئے، راستہ میں کھانے کے لئے سات روٹیاں ساتھ لائے تھے، فرط شوق کا یہ عالم تھا کہ ان کو بھی راستہ میں کھا کر تمام نہ کر سکے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا یوسف کیسے ہیں؟ یہودا نے عرض کیا حضور وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا میں بادشاہی کو کیا کروں، یہ بتاؤ کس دین پر ہیں؟ عرض کیا دین اسلام پر ہیں۔ (تفسیر خزان العرفان، سورہ یوسف، بیروت)

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝

وہ بولے، اے ہمارے باپ! ہمارے لئے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، بیشک ہم ہی خطا کار تھے۔

توجہ اور دعا کر کے خدا سے ہمارے گناہ معاف کرائیے ہم سے بڑی بھاری خطائیں ہوئی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ پہلے آپ معاف کر دیں۔ پھر صاف دل ہو کر بارگاہ رب العزت سے معافی دلوائیں کیونکہ جو خود نہ بخشے وہ خدا سے کہاں بخشائے گا۔

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا میں عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا،



بیشک وہی بڑا بخشے والا نہایت مہربان ہے۔

برادران یوسف کی توبہ کا بیان

"قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" أَخْرَجَ ذَلِكَ إِلَى السَّحَرِ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْجَابَةِ أَوْ إِلَى لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ تَوَجَّهُوا إِلَى مِصْرَ وَخَرَجَ يُوسُفُ وَالْأَكْبَرُ لِيَلْقِيَهُمْ،

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بیشک وہی بڑا بخشے والا نہایت مہربان ہے۔ پس آنے سحری کے وقت تک مؤخر کیا تا کہ بخشش کا وقت قریب آجائے۔ یا آپ نے جمعرات تک مؤخر کیا اس کے بعد وہ مصر کی طرف چلے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لئے اکابرین مصر کے ساتھ باہر آئے۔

یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً ہی دعاء کرنے کے بجائے وعدہ کیا کہ عن قریب دعاء کروں گا اس کی وجہ عام مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ مقصود اس سے یہ تھا کہ اہتمام کے ساتھ آخر شب کے وقت میں دعاء کریں کیونکہ اس وقت کی دعاء خصوصیت سے قبول کی جاتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کیا خری تہائی حصہ میں زمین سے قریب تر آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سید عامانگے تو میں اس کو قبول کر لوں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔

حضرت یعقوب و یوسف علیہما السلام کی ملاقات میں سلام کی ابتداء کا بیان

حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وقت سحر بعد نماز ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لئے دعا کی، وہ قبول ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو مع ان کے اہل و اولاد کے بلانے کے لئے اپنے بھائیوں کے ساتھ دو سو سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل کو جمع کیا، کل مرد و زن بہتر یا بہتر تہن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑھی۔

جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو چھ لاکھ سے زیادہ تھے باوجودیکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس سے صرف چار سو سال بعد ہے۔ الحاصل جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور چار ہزار لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لئے صد ہاریشی پھریرے اڑاتے، قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لارہے تھے جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پرہور ہا ہے، فرمایا اے یہودا کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شوکت و شکوہ سے آ رہا ہے؟ عرض کیا نہیں یہ حضور کے فرزند یوسف ہیں علیہم السلام۔

حضرت جبریل نے آپ کو متعجب دیکھ کر عرض کیا، ہوا کی طرف نظر فرمائیے، آپ کے سرور میں شرکت کے لئے ملائکہ حاضر ہوئے ہیں جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتے رہے ہیں، ملائکہ کی تسبیح نے اور گھوڑوں کے جھنپانے نے اور لمبل و بوق کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی یہ محرم کی دسویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات والد و ولد، پدر و پسر قریب ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ توقف کیجئے اور والد صاحب کو ابتداءً سلام کا موقع دیجئے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے "السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا مُنْذِهِبَ الْآخِرَانِ" (یعنی اے غم و اندوہ کے دور کرنے والے سلام) اور دونوں صاحبوں نے اگر معافقہ کیا اور مل کر خوب روئے پھر اس مزمین فرودگاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ کے استقبال کے لئے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے آراستہ کی گئی تھی، یہ دخول حدود مصر میں تھا اس کے بعد دوسرا دخول خاص شہر میں ہے جس کا بیان اگلی آیت میں ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ یوسف، لاہور)

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ۝

پھر جب وہ یوسف (علیہ السلام) کے پاس آئے (تو) یوسف (علیہ السلام) نے اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی اور (خوش آمدید کہتے ہوئے) فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں اگر اللہ نے چاہا، تو امن و عافیت کے ساتھ (یہیں قیام کریں)۔

حضرت یعقوب و یوسف علیہما السلام کی سرزمین مصر میں ملاقات کا بیان

"فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فِي مَضْرِبِهِ" "آوَىٰ" "صَمَّ" "إِلَيْهِ أَبْوِيهِ" "أَبَاهُ وَأُمَّهُ أَوْ خَالَتَهُ" وَقَالَ "لَهُمْ" "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" فَدَخَلُوا وَجَلَسَ يُوسُفَ عَلَى سَرِيرِهِ،

پھر جب وہ سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے (شہر سے باہر آ کر ہزار ہا سوار یوں، فوجیوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا اور) اپنے ماں باپ یعنی والد گرامی اور والدہ یعنی خالہ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی (یا انہیں اپنے گلے سے لگالیا) اور (خوش آمدید کہتے ہوئے) فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں اگر اللہ نے چاہا (تو) امن و عافیت کے ساتھ (یہیں قیام کریں)۔ اور یوسف علیہ السلام ایک تخت پر جلوہ فرما ہوئے۔

بھائیوں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے فرمایا تھا کہ اباجی کو اور گھر کے سب لوگوں کو یہیں لے آؤ۔ بھائیوں نے یہی کیا، اس بزرگ قافلے نے کنعان سے کوچ کیا جب مصر کے قریب پہنچے تو نبی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ خود شاہ مصر بھی استقبال کے لئے چلے اور حکم شاہی سے شہر کے تمام امیر امرا اور ارکان دولت بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ مروی ہے کہ خود شاہ مصر بھی استقبال کے لئے شہر سے باہر آیا تھا۔

عبدالرحمن کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ کے والد صاحب کے ہمراہ آپ کی خالہ صاحبہ آئی تھیں۔ لیکن امام ابن جریر اور امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ کی والدہ خود ہی زندہ موجود تھیں، ان کی موت پر کوئی صحیح دلیل نہیں اور قرآن کریم کے ظاہری الفاظ اس بات کو چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ زندہ

موجود تھیں، یہی بات ٹھیک بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، بیروت)

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا ابْنِ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ
جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ
أَن نَّزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے
پہلے خواب کی تعبیر ہے، بیشک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بیشک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ
سب کو گاؤں سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی تھی، بیشک میرا رب
جس بات کو چاہے آسان کر دے، بیشک وہی علم و حکمت والا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے تعظیمی سجدے کا بیان

"وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ" أَجْلَسَهُمَا مَعَهُ "عَلَى الْعَرْشِ" السَّرِير "وَخَرُّوا" أَيْ أَبَوَاهُ وَإِخْوَتَهُ "لَهُ سُجَّدًا" سُجُودَ
 انْحِنَاءٍ لَا وَضْعَ جَبْهَةٍ وَكَانَ تَحِيَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ "وَقَالَ يَا ابْنِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ
 جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي" إِلَيَّ "إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ" لَمْ يَقُلْ مِنَ الْجُبِّ تَكْرَمًا لِئَلَّا
 تَخْجَلَ إِخْوَتَهُ "وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ" الْبَادِيَةِ "مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ" أَفْسَدَ "الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي
 إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ" بِخَلْقِهِ "الْحَكِيمُ" فِي صُنْعِهِ وَأَقَامَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ
 سَنَةً أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَكَانَتْ مُدَّةُ فِرَاقِهِ ثَمَانِي عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ سَنَةً وَحَصَرَهُ الْمَوْتُ
 فَوَصَّى يُوسُفَ أَنْ يَحْمِلَهُ وَيَدْفِنَهُ عِنْدَ أَبِيهِ فَمَضَى بِنَفْسِهِ وَدَفَنَهُ ثَمَّةً ثُمَّ عَادَ إِلَى مِصْرَ وَأَقَامَ بَعْدَهُ
 ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَلَمَّا تَمَّ أَمْرُهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَدُومُ تَأَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَى الْمُلْكِ الدَّائِمِ فَقَالَ:

اور اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور سب یعنی آپ کے والدین اور بھائی آپ کے لیے سجدے میں گرے یعنی یہ
 جھکنے والا سجدہ ہے جبکہ پیشانی کے ذریعے زمین پر سر رکھنے والا سجدہ نہیں تھا، اور یہ اس زمانے کی شریعت کے مطابق تعظیمی سجدہ
 تھا۔ اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بیشک اسے میرے رب نے سچا کیا، یعنی میرے رب اس
 کو سچ کر دیکھایا۔ اور بیشک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ نے یہاں کنوئیں کا ذکر بہ طور اکرام ذکر نہ کیا تاکہ
 بھائیوں کو ندامت نہ ہو۔ اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی
 تھی، بیشک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بیشک وہی اپنی مخلوق کو جاننے والا، اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔
 حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس ۲۴ سال یا ۲۷ سال ٹھہرایا جبکہ ان کے فراق کا زمانہ ۱۸ سال یا

چالیس سال یا ۸۰ سال ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو والد گرامی اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدفین خود کی اس کے بعد واپس مصر آئے اور اس کے بعد آپ یہاں ۲۳ سال رہے جب آپ نے دیکھا حکم مکمل ہو گیا ہے۔ اور جان لیا کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو آپ نے دائی بادشاہت کی طرف جانا پسند فرمایا۔ اور کہا۔

تعظیمی سجدہ اور ملاقات کے رقت انگیز مناظر کا بیان

آپ نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھالیا۔ اس وقت ماں باپ بھی اور گیارہ بھائی کل کے کل آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ آپ نے فرمایا اباجی لیجئے میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی یہ ہیں گیارہ ستارے اور یہ ہیں سورج چاند جو میرے سامنے سجدے میں ہیں۔ ان کی شرع میں یہ جائز تھی کہ بڑوں کو سلام کے ساتھ سجدہ کرتے تھے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بات جائز ہی رہی لیکن اس ملت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کے لئے سوائے اپنی ذات پاک کے سجدے کو مطلقاً حرام کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے لئے ہی مخصوص کر لیا۔

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے قول کا حاصل مضمون یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ملک شام گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ شامی لوگ اپنے بڑوں کو سجدے کرتے ہیں یہ جب لوٹے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، آپ نے پوچھا، معاذ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے اہل شام کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کے لئے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ سب اس کے بہت بڑے حق کے جو اس پر ہے۔

اور حدیث میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کے ابتدائی زمانے میں راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے سامنے سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا سلمان مجھے سجدہ نہ کرو۔ سجدہ اس اللہ کو کرو جو ہمیشہ کی زندگی والا ہے جو کبھی نہ مرے گا۔ الغرض چونکہ اس شریعت میں جائز تھا اس لئے انہوں نے سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا لیجئے اباجی میرے خواب کا ظہور ہو گیا۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اس کا انجام ظاہر ہو گیا۔ چنانچہ اور آیت میں قیامت کے دن کے لئے بھی یہی لفظ بولا گیا ہے آیت (یوم یاتی تاویلہ) پس یہ بھی اللہ کا مجھ پر ایک احسان عظیم ہے کہ اس نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا اور جو میں نے سوتے سوتے دیکھا تھا، الحمد للہ مجھے جاکنے میں بھی اس نے دکھادیا۔ اور احسان اس کا یہ بھی ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نجات دی اور تم سب کو صحرا سے یہاں لا کر مجھ سے ملا دیا۔ آپ چونکہ جانوروں کے پالنے والے تھے، اس لئے عموماً بادیہ میں ہی قیام رہتا تھا، فلسطین بھی شام کے جنگلوں میں ہے اکثر اوقات پڑاؤ رہا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ اولاج میں حسمی کے نیچے رہا کرتے تھے اور مولیٰ پالتے تھے، اونٹ بکریاں وغیرہ ساتھ رہتی تھیں۔

فرماتے ہیں اس کے بعد کہ شیطان نے ہم میں پھوٹ ڈلوادی تھی، اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے، اس کے ویسے ہی

اسباب مہیا کر دیتا ہے اور اسے آسان اور سہل کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی مصالحتوں کو خوب جانتا ہے اپنے افعال اقوال قضا و قدر مختار و مراد میں وہ با حکمت ہے۔ سلیمان کا قول ہے کہ خواب کے دیکھنے اور اس کی تاویل کے ظاہر ہونے میں چالیس سال کا وقفہ تھا۔ عبد اللہ بن شداد فرماتے ہیں خواب کی تعبیر کے واقع ہونے میں اس سے زیادہ زمانہ لگتا بھی نہیں یہ آخری مدت ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ باپ بیٹے اسی برس کے بعد ملے تم خیال تو کرو کہ زمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اللہ کا کوئی محبوب بندہ نہ تھا۔ پھر بھی اتنی مدت انہیں فراق یوسف میں گزری، ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور دل میں غم کی موجیں اٹھتیں اور روایت میں ہے کہ یہ مدت تراسی سال کی تھی۔

فرماتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کنوئیں میں ڈالے گئے اس وقت آپ کی عمر سترہ سال کی تھی۔ اسی برس تک آپ باپ کی نظروں سے اوجھل رہے۔ پھر ملاقات کے بعد تیس برس زندہ رہے اور ایک سو بیس برس کی عمر میں انتقال کیا۔ بقول قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تیرن برس کے بعد باپ بیٹا ملے۔ ایک قول ہے کہ اٹھارہ سال ایک دوسرے سے دور رہے اور ایک قول ہے کہ چالیس سال کی جدائی رہی اور پھر مصر میں باپ سے ملنے کے بعد سترہ سال زندہ رہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل جب مصر پہنچے ہیں ان کی تعداد صرف تریسٹھ کی تھی اور جب یہاں سے نکلے ہیں اس وقت ان کی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار کی تھی۔ مسروق کہتے ہیں آنے کے وقت یہ مع مرد و عورت تین سو نوے تھے، عبد اللہ بن شداد کا قول ہے کہ جب یہ لوگ آئے کل چھپاسی تھے یعنی مرد و عورت بوڑھے بچے سب ملا کر اور جب نکلے ہیں اس وقت ان کی گنتی چھ لاکھ سے اوپر اوپر تھی۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ یوسف، بیروت)

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا ۖ وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

اے میرے رب! بیشک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی وقت وصال دعا کا بیان

"رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ" تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا "فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَنْتَ وَلِيَّ" مُتَوَلَّى مَصَالِحِي "فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ" مِنْ أَبَائِي فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ أَسْبُوعًا أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ وَلَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَتَشَاحَ الْمِصْرِيُّونَ فِي قَبْرِهِ فَجَعَلُوهُ فِي صُنْدُوقٍ مِنْ مَرَمَرٍ وَدَفَنُوهُ فِي أَعْلَى النَّيْلِ لِتَعْمَ الْبَرَكَةِ جَانِبِيهِ فَسُبْحَانَ مَنْ لَا انْقِضَاءَ لِمُلْكِهِ،

اے میرے رب! بیشک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام یعنی خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھایا، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ یعنی جو میرے آباؤ اجداد ہیں۔ پس اس کے بعد آپ نے ایک ہفتہ یا زیادہ عرصہ گزارا ہوگا کہ آپ نے ۱۲۰ سال کی عمر مبارک میں وصال فرمایا۔ تو اہل مصر نے آپ کی تدفین و قبر میں اختلاف کیا۔ تو انہوں نے سنگ مرمر کے ایک صندوق میں جسد مبارک کو رکھ کر دریائے نیل کے اوپر والی جانب میں دفن کیا تاکہ دونوں اجانب کے لوگوں کے لئے باعث برکت ہو۔ پس وہی ذات پاک ہے جس کی بادشاہت ختم ہونے والی نہیں ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے چار سو برس بعد موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا بیان

حضرت ابراہیم و اسحاق و حضرت یعقوب علیہم السلام، انبیاء سب معصوم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا تعلیم امت کے لئے ہے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد تیس سال رہے اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے مقام دفن میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا، ہر محلہ والے حصول برکت کے لئے اپنے ہی محلہ میں دفن کرنے پر مصر تھے، آخر یہ رائے قرار پائی کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیضیاب ہوں چنانچہ آپ کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ وہیں رہے یہاں تک کہ چار سو برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آباؤ کرام کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ یوسف، لاہور)

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝

یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام

پکا کیا تھا اور وہ داؤ چل رہے تھے۔

انبیائے کرام کو وحی کے ذریعے علم غیب عطاء فرمانے کا بیان

"ذٰلِكَ" الْمَذْكُوْرُ مِنْ اَمْرِ يُوْسُفَ "مِنْ اَنْبَاءِ" اَخْبَارَ "الْغَيْبِ" مَا غَابَ عَنْكَ يَا مُحَمَّدَ "نُوحِيْهِ اِلَيْكَ"

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ "لَدَى اِخْوَةِ يُوْسُفَ" اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ "فِيْ كَيْدِهِ اَبَى عَزَمُوْا عَلَيْهِ" وَهُمْ

يَمْكُرُوْنَ "بِهِ اَبَى لَمْ تَحْضُرْهُمْ فَتَعْرِفْ قِصَّتَهُمْ فَتُخْبِرْ بِهَا وَ اِنَّمَا حَصَلَ لَكَ عِلْمُهَا مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ،

یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ

داؤ چل رہے تھے۔

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہود اور قریش نے مل کر آزمائش کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا

کہ اگر آپ اپنے دعوائے نبوت میں سچے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتلائیے کہ کیا اور کس طرح ہوا جب آپ نے وحی الہی یہ سب بتلا دیا اور وہ پھر بھی اپنے کفر و انکار پر جے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا اس پر اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ کی نبوت و رسالت کے دلائل واضح ہونے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں آپ کتنی ہی کوشش کریں مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ (تفسیر بغوی، سورہ یوسف، بیروت)

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝

اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے۔

کفار مکہ کا دلائل کے باوجود ایمان نہ لانے کا بیان

"وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ" اُنہی اہل مکہ "وَلَوْ حَرَصْتَ" عَلَىٰ إِيْمَانِهِمْ،

اور اکثر آدمی یعنی اہل مکہ تم کتنا ہی چاہو کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن وہ ایمان نہ لائیں گے۔

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝

اور آپ ان سے اس پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے، یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لئے نصیحت ہی تو ہے۔

قرآن کا جہان والوں کے لئے نصیحت ہونے کا بیان

"وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ" اُنہی القرآن "مِنْ أَجْرٍ" تَأْخُذُهُ "إِنْ" مَا "هُوَ" اُنہی القرآن "إِلَّا ذِكْرٌ" عِظَّة،

اور آپ ان سے اس قرآن کا پیغام بتانے پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے، یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لئے نصیحت یعنی وعظ کے

طور پر تو ہے۔

قرآن و علم دین کو ذریعہ دولت بنانے کی ممانعت کا بیان

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میری امت میں بہت سے لوگ دین میں سمجھ یعنی دین کا علم حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امراء کے پاس جا کر ان کی دنیا اور (دولت) میں سے اپنا حصہ حاصل کریں گے اور اپنے دین کو ان سے یکسو رکھیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا (کہ دین و دنیا ایک جگہ جمع ہو جائیں اور امراء کی صحبت میں بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے) جیسا کہ جس طرح خاردار درخت سے صرف کاٹنا ہی حاصل ہو سکتا ہے اسی طرح امراء کی صحبت سے نہیں حاصل ہوتا مگر! حضرت محمد ابن صباح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد (لفظ الا کے بعد) خطایا تھی۔ (سنن ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 250)

بہر حال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں ایسے بھی عالم پیدا ہوں گے جن کا مقصد حصول علم سے محض یہ ہوگا کہ وہ علم حاصل کر کے اور قرآن پڑھ کر امراء کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اپنی بزرگی و فضیلت کا اظہار کر کے ان سے مال و دولت

حاصل کریں اور علم کی جو حقیقی منشاء و مدعا ہوگی یعنی اللہ کی مخلوق کی ہدایت اور عوام الناس کی بغیر کسی لالچ اور طمع کے دینی راہبری اس سے انہیں قطعاً کوئی مطلب نہ ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ بیک وقت تفقہ فی الدین اور امراء کی قربت و صحبت جمع ہو جائے؟ تو وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم ان سے مال و دولت تو حاصل کریں گے مگر اپنے دین کو ان سے بچائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے حالانکہ یہ امر محال ہے۔

وَكَائِنٌ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝

اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کئے ہوئے ہیں۔

اہل عقل کے لئے زمین و آسمان میں کثیر نشانوں کے ہونے کا بیان

"وَكَائِنٌ" وَكَمْ "مِنْ آيَةٍ" دَالَّةٌ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ "فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا" يُشَاهِدُونَهَا "وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ" لَا يَتَفَكَّرُونَ بِهَا،

اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے یعنی وہ ایسی نشانوں کو دیکھتے ہیں۔ اور وہ ان سے صرف نظر کئے ہوئے ہیں۔ یعنی ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔

بیان ہو رہا ہے قدرت کی بہت سی نشانیاں، وحدانیت کی بہت سے گواہیاں، دن رات ان کے سامنے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ نہایت پیہر واپی اور سبک سری سے ان میں کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ کیا یہ اتنا وسیع آسمان، کیا یہ اس قدر پھیلی ہوئی زمین، کیا یہ روشن ستارے یہ گردش والا سورج، چاند، یہ درخت اور یہ پہاڑ، یہ کھیتیاں اور بنریاں، یہ تلاطم برپا کرنے والے سمندر، یہ بزور چلنے والی ہوائیں، یہ مختلف قسم کے رنگارنگ میوے، یہ الگ الگ غلے اور قدرت کی بیشمار نشانیاں ایک عقل مند کو اس قدر بھی کام نہیں آ سکتیں؟ کہ وہ ان سے اپنے اللہ کی جو احد ہے، صمد ہے، فرد ہے، واحد ہے، لاشریک ہے، قادر و قیوم ہے، باقی اور کافی ہے اس ذات کو پہچان لیں اور اس کے ناموں اور صفتوں کے قائل ہو جائیں؟

بلکہ ان میں سے اکثریت کی ذہنیت تو یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ اللہ پر ایمان ہے پھر شرک سے دست برداری نہیں۔ آسمان و زمین پہاڑ اور درخت کا انسان اور دن کا خالق اللہ مانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے سوا دوسروں کو اس کے ساتھ اس کا شریک ٹھراتے ہیں۔ یہ مشرکین حج کو آتے ہیں، احرام باندھ کر بلیک پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک ہیں، جو بھی شریک ہیں، ان کا خود کا مالک بھی تو ہے اور ان کی ملکیت کا مالک بھی تو ہی ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝

اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔



مشرکین کا تلبیہ میں شریک معبود ماننے کا بیان

"وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ" حَيْثُ يَقْرُونَ بِأَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ "إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ" بِهِ بَعَادَةَ الْأَصْنَامِ

وَلِذَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَتِهِمْ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكٌ يَعْنُونَهَا،

اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ وہ اس کے خالق و رازق ہونے کا اقرار کرتے ہیں مگر اس حال میں کہ وہ

شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی بتوں کی عبادت کر کے شرک کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ اپنے تلبیہ میں کہتے ہیں "لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكٌ يَعْنُونَهَا"، یعنی اس تلبیہ میں شریک سے بت مراد لیتے ہیں۔

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب وہ اتنا کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں الہی تیرا کوئی شریک نہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم فرماتے بس بس، یعنی اب آگے کچھ نہ کہو۔ فی الواقع شرک ظلم عظیم ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت۔

بخاری و مسلم میں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟

آپ نے جواب دیا کہ تیرا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا حالانکہ اسی اکیلے نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اسی آیت کے

تحت میں منافقین بھی داخل ہیں۔ ان کے عمل اخلاص والے نہیں ہوتے بلکہ وہ ریا کار ہوتے ہیں اور ریا کاری بھی شرک

ہے۔

أَفَآمَنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانک لینے والی آفت آ پڑے،

یا ان پر قیامت اچانک آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔

کیا مشرکین اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں

"أَفَآمَنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ" نِقْمَةٌ تَغْشَاهُمْ "مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً" فَجَاءَةً "وَهُمْ لَا

يَشْعُرُونَ" بِوَقْتِ اتِّبَانِهَا قَبْلَهُ،

تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانک لینے والی آفت آ پڑے، یا ان پر قیامت اچانک

آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ یعنی وہ اس کے آنے کے وقت سے پہلے نہیں جانتے۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

فرمادیتے، یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر ہوں، میں اور وہ شخص بھی

جس نے میری اتباع کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

نبی کریم ﷺ کی سنت و شریعت کا راستہ ہر شرک سے پاک ہے

"قُلْ لَهُمْ هَذِهِ سَبِيلِي" وَقَسَرَهَا بِقَوْلِهِ "ادْعُوا إِلَى دِينِ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ" حُجَّةً وَاضِحَةً "أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي" اَمَنْ بِي عَظِيفٌ عَلَى أَنَا الْمُتَّبِعُ الْمُخْبِرُ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهُ "وَسُبْحَانَ اللَّهِ" تَنْزِيهًا لَهُ عَنْ الشُّرَكَاءِ "وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" مِنْ جُمْلَةِ سَبِيلِهِ أَيْضًا،

اے حبیب مکرم ﷺ آپ فرمادیتے، یہی میری راہ ہے، اس کے بعد آپ ﷺ نے اس قول سے اس کی تفسیر کی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر قائم ہوں، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی، یہاں پر اَمَنْ بِي کا عطف انا پر ہے جو مبتداء ہے اس کا ماقبل اس کی خبر ہے۔ اور اللہ پاک ہے یعنی وہ شریکوں سے پاک ہے۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی شرک کے جتنے راستے ہیں ان سے بری ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب احسن طریق اور افضل ہدایت پر ہیں، یہ علم کے معدن، ایمان کے خزانے، رحمن کے لشکر ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہئے کہ گزرے ہوؤں کا طریقہ اختیار کریں۔ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں جن کے دل امت میں سب سے زیادہ پاک، علم میں سب سے عمیق، تکلف میں سب سے کم، ایسے حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت اور ان کے دین کی اشاعت کے لئے برگزیدہ کیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے،

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ (خود) دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور بیشک

آخرت کا گھر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لئے بہتر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔

انبیائے کرام کی مختلف علاقوں کی جانب بعثت کا بیان

"وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ" وَفِي قِرَاءَةِ بِالْثَوْنِ وَكَسْرِ الْحَاءِ "إِلَيْهِمْ" لَا مَلَائِكَةَ "مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ" الْأَمْصَارِ لَا نَهْمُ أَعْلَمُ وَأَحْلَمُ بِخِلَافِ أَهْلِ الْبَوَادِي لِجَفَائِهِمْ وَجَهْلِهِمْ "أَفَلَمْ يَسِيرُوا"

أَهْلُ مَكَّةَ "فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" أَيْ الْخَيْرُ أَمْرُهُمْ مِنْ أَهْلَا كَهْمُ

بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُمْ "وَلَدَارُ الْآخِرَةِ" أَيْ الْجَنَّةُ "خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا" اللَّهُ "أَفَلَا يَعْقِلُونَ" بِالْيَاءِ وَالْتِاءِ يَا

أَهْلَا مَكَّةَ هَذَا فَتَنُ مَنْ

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بستیوں یعنی شہروالوں میں سے مردوں ہی کو بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے، ایک قرأت میں وحی نون کے ساتھ حاء کے کسرہ کے ساتھ آئی ہے۔ کیونکہ شہر والے علم و حلم والے ہوتے ہیں جبکہ گاؤں والے جفاکش اور جاہل ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں یعنی اہل مکہ نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ان کا انجام کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے رسولان گرامی کی تکذیب کی۔ اور بیشک آخرت کا گھر یعنی جنت پر ہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لئے بہتر ہے، یعنی جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ اے اہل مکہ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ تاکہ تم ایمان لے آتے۔ یہاں پر یعقلون یاء اور تاء کے ساتھ دونوں طرح آیا ہے۔

رسول اور نبی صرف مرد ہی ہوئے ہیں

بیان فرماتا ہے کہ رسول اور نبی مرد ہی بنتے رہے نہ کہ عورتیں۔ جمہور اہل اسلام کا یہی قول ہے کہ نبوت عورتوں کو کبھی نہیں ملی۔ اس آیت کریمہ کا سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن بعض کا قول ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بھی نبیہ تھیں۔ ملائکہ نے حضرت سارہ کو ان کے لڑکے اسحاق اور پوتے یعقوب کی بشارت دی۔ موسیٰ کی ماں کی طرف انہیں دودھ پلانے کی وحی ہوئی۔ مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت فرشتے نے دی۔ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے تجھے پسندیدہ پاک اور برگزیدہ کر لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر۔ اے مریم اپنے رب کی فرماں برداری کرتی رہو، اس کے لئے سجدے کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا تو ہم مانتے ہیں، جتنا قرآن نے بیان فرمایا۔ لیکن اس سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ صرف اتنا فرمان یا اتنی بشارت یا اتنے حکم کسی کی نبوت کے لئے دلیل نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اور سب کا مذہب یہ کہ عورتوں میں سے کوئی نبوت والی نہیں۔ ہاں ان میں صدیقات ہیں جیسے کہ سب سے اشرف و افضل عورت حضرت مریم کی نسبت قرآن نے فرمایا ہے آیت (وامہ صدیقۃ) پس اگر وہ نبی ہوتیں تو اس مقام میں وہی مرتبہ بیان کیا جاتا۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى

مَنْ نَشَاءُ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

یہاں تک کہ جب رسولان گرامی مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ان رسولوں کو

ہماری مدد اپنی پھر ہم نے جسے چاہا نجات بخش دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا۔

دلائل کے باوجود مشرکین کے ایمان نہ لانے کا بیان

"حَتَّىٰ غَايَةً لِّمَا دَلَّ عَلَيْهِ" وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا "أَيَ فِتْرًا خَيَّ نَصْرَهُمْ حَتَّىٰ "اسْتَيْسَسَ" الرُّسُلُ وَظَنُّوا "أَيَقْنَ الرُّسُلُ" أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا "بِالتَّشْدِيدِ تَكْذِيبًا لَا إِيمَانَ بَعْدَهُ وَالتَّخْفِيفِ" أَيْ ظَنَّ الْأُمَمِ أَنَّ الرُّسُلَ أَخْلَفُوا مَا وَعَدُوا بِهِ مِنَ النَّصْرِ "جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى" بِنُورَيْنِ مُشَدَّدًا

وَمُخَفَّفًا وَبُنُوتٍ مُّشَدَّدًا مَّا ضِ "بَاسَنَا" عَذَابَنَا "عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ" الْمُشْرِكِينَ،
یہاں پر حتیٰ انتہائے غایب کے لئے آیا ہے جس پر "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا" اس کی دلالت ہے۔ یہاں تک کہ
جب رسولان گرامی اپنی نافرمان قوموں سے مایوس ہو گئے۔ اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے (یعنی
ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا) یہاں کذبوایہ تشدید کے ساتھ آیا ہے جس معنی یہ ہے اس کے بعد بھی ان کو ایمان کی توفیق نہ ہوگی اور
کذبو تخفیف کے ساتھ بھی آیا ہے یعنی ان لوگوں نے گمان کیا کہ رسولان گرامی نے جو ان سے مدد کا وعدہ کیا ہے اس کا خلاف ہوا
ہے۔ ان رسولوں کو ہماری مدد آن پہنچی پھر ہم نے جسے چاہا اسے نجات بخش دی، یہاں پر نسجی، یہ دونوں کے ساتھ مشدد آیا ہے یہ
ایک ماضی کی صورت میں ایک نون مخفف کے ساتھ بھی آیا ہے۔ اور ہمارا عذاب مجرم قوم یعنی مشرک قوم سے پھیرا نہیں جاتا۔

سورہ یوسف آیت ۱۱ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسولان گرامی ناامید ہو کر یہ خیال
کرنے لگے تھے کہ لوگوں سے جو وعدہ مدد کا کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اس کے بعد یہ آیت
پڑھی حتیٰ یقول الرسول الخ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر سے یہ بات بیان کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے کبھی غلط وعدہ نہیں فرمایا ہے البتہ انبیاء کرام کو یہ پریشانی ضرور پہنچی کہ ان کی قوم کے
لوگ انہیں جھٹلاتے رہے چنانچہ جب آپ کو مایوسی ہوئی اور یہ خیال کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹا ثابت ہوں تو اس وقت
اللہ نے فتح عنایت فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت میں کذبوایہ کی دال کو مشدد پڑھتی ہیں۔ اور ابن عباس بلا تشدید
پڑھتے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1704)

سیدنا عروہ بن زبیر نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں
کو جن لوگوں نے مانا اور ان کی تصدیق کی۔ جب ایک مدت دراز تک ان پر آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر
ہو گئی اور پیغمبر جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اب وہ بھی ہمیں
جھوٹا سمجھنے لگیں گے۔ اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی۔ (بخاری، کتاب التفسیر)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ

الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُونَ ۝

بیشک ان کے قصوں میں سمجھ داروں کے لئے عبرت ہے، یہ ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے بلکہ ان کی تصدیق ہے جو اس سے

پہلے ہیں اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لئے جو ایمان لے آئے۔

قصص میں سمجھ رکھنے والوں کے لئے عبرت ہونے کا بیان

"لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ" "أَيُّ الرُّسُلِ" "عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ" "أَصْحَابِ الْعُقُولِ" "مَا كَانَ" "هَذَا الْقُرْآنُ" "حَدِيثًا يُفْتَرَى" "يُخْتَلَقُ" "وَلَكِنْ" "كَانَ" "تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ" "قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ" "وَتَفْصِيلَ" "تَبْيِينِ" "كُلِّ شَيْءٍ" "يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ" "وَهُدًى" "مِنَ الضَّلَالَةِ" "وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" "خُصُّوا بِالذِّكْرِ" "لَا نَنْفَعُهُمْ بِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ،"

بیشک ان رسولان گرامی کے قصوں میں سمجھ داروں یعنی عقل رکھنے والوں کے لئے عبرت ہے، یہ قرآن ایسا کلام نہیں ہے جو گھڑ لیا جائے، بلکہ ان کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اور ہر چیز کی تفصیل ہے دین میں جس کی ضرورت ہوتی ہے اور گمراہی سے ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لئے جو ایمان لے آئے۔ یہاں اہل ایمان کا ذکر خصوصی طور پر اس لئے کیا گیا ہے کہ دوسروں کے سوا وہی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

انبیائے کرام کا آزمائشوں پر صبر کرنے کا بیان

شیخ ابو منصور نے فرمایا کی پوری سورہ یوسف اور اس میں درج شدہ قصہ یوسف کے بیان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کو جو کچھ ایذائیں اپنی قوم کے ہاتھوں پہنچ رہی ہیں پچھلے انبیاء علیہم السلام کو بھی پہنچتی ہیں مگر انجام کار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو غالب فرمایا آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا نتیجہ سلامت و کرامت ہے اور ایذا رسانی و بدخواہی کا انجام ندامت اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے اور بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیئے۔ رحمت الہی دست گیری کرے تو کسی کی بدخواہی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔ ان کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اور ہر چیز کی تفصیل ہے دین میں جس کی ضرورت ہوتی ہے اور گمراہی سے ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لئے جو ایمان لے آئے۔ یہاں اہل ایمان کا ذکر خصوصی طور پر اس لئے کیا گیا ہے کہ دوسروں کے سوا وہی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ (تفسیر خزان العرفان، سورہ یوسف، لاہور)

اہل جنت کے چہرے ستاروں کی مانند چمکتے ہوں گے

محدث امام محمد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے اس بات پر آپس میں جھگڑا کیا کہ جنت میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا عورتوں کی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہنے لگے کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والا ہوگا اس کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوگا ان میں سے ہر ایک کی دودھ بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے باہر سے نظر آ جائے گا اور جنت میں کوئی شخص کنوارہ نہیں ہوگا۔ (مسند احمد: جلد چہارم: حدیث نمبر 3367)

سورہ یوسف کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان

الحمد للہ! اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم اور نبی کریم ﷺ کی رحمت عالمین جو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچنے والی ہے۔ انہی کے تصدیق سے سورہ یوسف کی تفسیر مصباحین اردو ترجمہ و شرح تفسیر جلالین کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے کام کی مضبوطی، ہدایت کی پختگی، تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق کا طلبگار ہوں اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان اور قلب سلیم مانگتا ہوں تو ہی غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ مجھے اس تفسیر میں غلطی کے ارتکاب سے محفوظ فرما، آمین، بوسیلة النبی الکریم ﷺ۔

محمد لیاقت علی رضوی حنفی

سُورَةُ الرَّعْدِ

یہ قرآن مجید کی سورت رعد ہے

سورہ رعد کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان

سُورَةُ الرَّعْدِ (مَكِّيَّةٌ إِلَّا "وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا" الْآيَةُ "وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَسْتُ مُرْسَلًا" الْآيَةُ
أَوْ مَدَنِيَّةٌ إِلَّا "وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا" الْآيَتَيْنِ 43 أَوْ 44 أَوْ 45 أَوْ 46 آيَةً)

سورہ رعد کی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ ہے کہ دو آیتوں (لَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ 31) - (الرعد: 31) اور (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَسْتُ مُرْسَلًا 43) - (الرعد: 43) کے سوا سب کی ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔ اس میں چھ رکوع تینتالیس یا پینتالیس آیتیں اور آٹھ سو پچپن کلمے اور تین ہزار پانچ سو چھ حرف ہیں۔

سورہ رعد کی وجہ تسمیہ کا بیان

رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے بعض نے کہا ہے کہ رعد کڑک کی آواز کا نام ہے۔ یا بادل کی گرج کا نام ہے۔ اس سورت کے شان نزول سے جس طرح واضح ہے کہ جب آپ ﷺ سے رعد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ایک فرشتہ ہے۔ پس یہی لفظ رعد ہی اس سورت کے نام کی وجہ تسمیہ ہے۔

سورہ رعد کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابوقاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رعد کے متعلق بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادل ہیں اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں۔ جن سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے۔ وہ کہنے لگے تو پھر یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی ڈانٹ ہے وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ حکم کے مطابق چلیں۔

وہ کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اسرائیل (یعقوب علیہ السلام) نے اپنے اوپر کونسی چیز حرام کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عرق النساء کا مرض ہو گیا تھا

اور انہوں نے اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز مناسب نہیں پائی۔ اس لئے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1061)

حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ جب گرج کی آواز سنتے تو بات چیت چھوڑ دیتے تھے اور یہ پڑھنے لگتے۔ "پاک ہے وہ ذات جس کی "رعد" تسبیح کرتا ہے اس کی تعریف کے ساتھ اور فرشتے اس کے خوف سے۔"

(مالک، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 1498)

رعد "فرشتے کا نام ہے جو بادل ہنکانے پر مقرر ہے۔ چنانچہ گرج درحقیقت اس کی تسبیح کی آواز ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عمر کے ہمراہ سفر میں تھے گرج، بجلی کی چمک اور سردی نے ہمیں آلیا، حضرت کعب نے (یہ دیکھ کر) کہا کہ جو آدمی گرج کی آواز سن کر تین مرتبہ یہ پڑھے، سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفته تو وہ ان چیزوں سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا۔" اس سے معلوم ہوا کہ اسے موقع پر جب کہ بادل کی چمک و گرج اور بجلی کی تڑپ و کڑک، خوب واضطرب کی لہر پیدا کر دے ان مقدس الفاظ کا ورد سکون قلب اور حفاظت کے لئے بہت موثر ہے۔

یہودیوں نے نبی کریم ﷺ سے پانچ سوالات پوچھے تھے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے کہ اے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے پانچ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں ان کا جواب دے دیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور ہم آپ کی اتباع کرنے لگیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر وعدہ لیا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، جب وہ یہ کہہ چکے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ اس پر وکیل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اپنے سوالات پیش کرو۔

انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ نبی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ انہوں نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بچہ مونث اور مذکر کس طرح بنتا ہے؟ فرمایا دو پانی ملتے ہیں، اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ مذکر ہو جاتا ہے اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، انہوں نے تیسرا سوال پوچھا کہ یہ بتائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عرق النساء نامی مرض کی شکایت تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں اونٹ کا دودھ سب سے زیادہ پسند ہے اس لئے انہوں نے اس کے (دودھ اور) گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا، وہ کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا۔

پھر انہوں نے چوتھا سوال یہ پوچھا کہ یہ رعد (بادلوں کی گرج چمک) کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، جسے بادلوں پر مقرر کیا گیا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے جس سے یہ بادلوں کو



مارتا ہے اور اللہ نے جہاں لے جانے کا حکم دیا ہوتا ہے انہیں وہاں تک لے کر جاتا ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم جو آواز سنتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی آواز ہوتی ہے، انہوں نے اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کہنے لگے کہ اب ایک سوال باقی رہ گیا ہے، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔

ہر نبی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے، آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل! وہ کہنے لگے کہ وہی جبریل جو جنگ لڑائی اور سزائے کر آتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تب بات بن جاتی، اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی قل من کان عاد الجبرئیل، الخ، (مسند احمد: جلد دوم: حدیث نمبر 613)

الْمَرْفُ تِلْكَ اَيُّ الْكِتَابِ وَالَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ النَّاسَ لَا يُؤْمِنُونَ

الف، لام، میم، راہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے

حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

قرآن کی آیات کے حق ہونے کا بیان

"المر" اللہ اعلم بمُرَادِهِ بِذَلِكَ "تِلْكَ" هَذِهِ الْآيَات "آيَات الْكِتَاب" الْقُرْآن وَالْإِصَافَةُ بِمَعْنَى مِنْ "وَالَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ" اَيُّ الْقُرْآن مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ "الْحَقُّ" لَا شَكَّ فِيهِ "وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ" اَيُّ أَهْلِ مَكَّةَ "لَا يُؤْمِنُونَ" بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى

الف، لام، میم، را (حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں)، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، یہاں پر آیات الکتاب یہ اضافت من کے ذریعے ہوئی ہے۔ اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب سے قرآن نازل کیا گیا ہے وہ قرآن حق ہے یہاں قرآن مبتداء اور حق اس کی خبر ہے۔ اور حق کا معنی جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ یعنی اہل مکہ ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اہل مکہ ہیں۔

قرآن مجید میں دلائل و عجائب قدرت ہونے کا بیان

مشرکین مکہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے انہوں نے خود بنایا، اس آیت میں ان کا رد فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل اور اپنے عجائب قدرت بیان فرمائے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی پر عطف ڈال کر اور صفتیں اس پاک کتاب کی بیان فرمائیں کہ یہ سراسر حق ہے اور اللہ کی طرف سے تجھ پر اتارا گیا ہے۔ الحق خبر ہے اس کا مبتداء پہلے بیان ہوا ہے یعنی الذی انزل الیک لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ قول لائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے حق ہونے کے پھر بھی اکثر لوگ ایمان سے محروم ہیں اس سے پہلے گزرا ہے کہ گو تو حرص کرے۔

لیکن اکثر لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں۔ یعنی اس کی حقانیت واضح ہے لیکن ان کی ضد، ہٹ دھرمی اور سرکشی انہیں ایمان کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گی۔ (تفسیر جامع البیان، سورہ رعد، بیروت)

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝
اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔

آسمانوں کے بغیر ستونوں کے قیام سے دلیل قدرت کا بیان

"اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا" اِنِّی الْعَمَدَ جَمْعُ عِمَادٍ وَهُوَ الْأُسْطُوَانَةُ وَهُوَ صَادِقٌ بِأَنَّ لَا عَمَدَ أَصْلًا "ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ" اسْتَوَاءٌ يَلِيْقُ بِهِ "وَسَخَّرَ" ذَلَّلَ "الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا" يَجْرِي "فِي فَلَكِهِ" لِأَجَلٍ مُّسَمًّى "يَوْمَ الْقِيَامَةِ" يُدَبِّرُ الْأَمْرَ "يَقْضِي أَمْرَ مُلْكِهِ" يُفَصِّلُ "بَيْنَ الْآيَاتِ" دِلَالَاتٍ قُدْرَتِهِ "لَعَلَّكُمْ" يَا أَهْلَ مَكَّةَ "بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ" بِالْبُعْثِ،

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، عمد کی جمع عِمَاد ہے اور اس کو ستون کہتے ہیں۔ سچائی بھی تب ہی ہے جب وہ بغیر ستون بالکل ہو ہی ناں۔ جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، کیونکہ عرش اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر یعنی تابع کیا۔ ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے، یعنی وہ آسمان پر مقررہ وقت یعنی قیامت کے دن تک کے لئے چل رہے ہیں۔ وہ ہر کام کی تدبیر یعنی اپنی بادشاہت کا فیصلہ کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے، یعنی اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتا ہے۔ اے اہل مکہ تاکہ تم دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔

آسمانوں کے اندر عجائب قدرت کا بیان

ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں آسمان زمین پر مثل قصبے کے ہے یعنی بغیر ستون کے ہے۔ قرآن کے طرز عبارت کے لائق بھی یہی بات ہے اور آیت (وَيَمْسِكُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ) سے بھی ظاہر ہے پس تو نہ اس نفی کی تاکید ہوگی یعنی آسمان بلا ستون اس قدر بلند ہے اور تم آپ دیکھ رہے ہو، یہ ہے کمال قدرت۔ امیہ بن ابوصلت کے اشعار میں ہے، جس کے اشعار کی بابت حدیث میں ہے کہ اس کے اشعار ایمان لائے ہیں اور اس کا دل کفر کرتا ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ اشعار حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ کے ہے جن میں ہے تو وہ اللہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مع ہارون علیہ السلام کے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان سے فرما دیا کہ اس سرکش کو قاتل کرنے کے لئے اس سے کہیں کہ اس بلند و بالا بے ستون

آسمان کو کیا تو نے بنایا ہے؟ اور اس میں سورج چاند ستارے تو نے پیدا کئے ہیں؟ اور مٹی سے دانوں کو اگانے والا پھر ان درختوں میں بالیں پیدا کر کے ان میں دانے پکانے والا کیا تو ہے؟ کیا قدرت کی یہ زبردست نشانیاں ایک گہرے انسان کے لئے اللہ کی ہستی کی دلیل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ (تفسیر محمدی، سورہ رعد، بیروت)

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا

زُجْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو، دو قسم کا

بنایا، وہ رات کو دن پر اوڑھ دیتا ہے، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔

زمین و اشیاے زمین سے استدلال تو حید کا بیان

"وَهُوَ الَّذِي مَدَّ" بَسَطَ "الْأَرْضَ وَ جَعَلَ" خَلَقَ "فِيهَا رَوَاسِيَ" جِبَالًا ثَوَابِتَ "وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ" مِنْ كُلِّ نَوْعٍ "يُغْشَى" يُغَطَّى "اللَّيْلَ" بِظُلْمَتِهِ "النَّهَارَ" إِنَّ فِي ذَلِكَ "الْمَذْكُورَ" دِلَالَاتٍ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى "لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" فِي صُنْعِ اللَّهِ،

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں یہاں پر رواسی سے مراد مضبوط پہاڑ اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو، دو قسم کا بنایا، یعنی ہر قسم کا ایک ایک جوڑا۔ وہ رات کو دن پر اوڑھ دیتا ہے، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں یعنی یہ بیان کردہ دلائل اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلیل ہیں۔ جو اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔

زمین چشموں اور پہاڑوں کے ذریعے قدرت کے عجائب کا بیان

اوپر کی آیت میں عالم علوی کا بیان تھا، یہاں علم سفلی کا ذکر ہو رہا ہے، زمین کو طول عرض میں پھیلا کر اللہ ہی نے بچھایا ہے۔ اس میں مضبوط پہاڑ بھی اسی کے گاڑے ہوئے ہیں، اس میں دریاؤں اور چشموں کو بھی اسی نے جاری کیا ہے۔ تاکہ مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف ذائقوں کے پھل پھول کے درخت اس سے سیراب ہوں۔ جوڑا جوڑا میوے اس نے پیدا کئے، کھٹے میٹھے وغیرہ رات دن ایک دوسرے کے پے در پے برابر آتے جاتے رہتے ہیں، ایک کا آنا دوسرے کا جانا ہے پس مکان مکان اور زمان سب میں تصرف اسی قادر مطلق کا ہے۔ اللہ کی ان نشانیوں، حکمتوں، اور دلائل کو جو غور سے دیکھے وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَةٌ وَ جَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَ زُرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى

بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَ نَفْضُلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت کئی تنوں والے

اور ایک تنے والے، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔

بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔

ایک طرح کے پانی سے سیراب ہونے والے پھلوں میں بیٹھے وکڑے پھل ہونے کا بیان

"وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ بِقِطْعٍ مُّخْتَلِفٌ مُّتَجَاوِرَاتٍ مُّتَلَاصِقَاتٍ فَمِنْهَا ظَلِيمٌ ذَاتَ آلَمٍ وَقَلِيلٌ مِنَ الْبَرِّ وَكَثِيرُهُ وَهُوَ مِنْ دَلَائِلِ قُدْرَتِهِ تَعَالَى "وَجَنَّاتٍ بَّسَاتِينَ" مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى جَنَّاتٍ وَالْجَرِّ عَلَى أَعْنَابٍ وَكَذَا قَوْلُهُ "وَنَخِيلٍ صُنُوانٍ" جَمْعُ صِنُوٍّ وَهِيَ النَّخْلَاتُ يَجْمَعُهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ وَتَتَشَعَّبُ فُرُوعُهَا "وَغَيْرِ صُنُوانٍ" مُنْفَرِدَةٌ "تُسْقَى" بِالنَّاءِ أَيُّ الْجَنَّاتِ وَمَا فِيهَا وَالْيَاءُ أَيُّ الْمَذْكُورِ "وَبِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلٌ" بِالنُّونِ وَالْيَاءِ "بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ" بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِهَا فَمِنْ حُلُوٍّ وَحَامِضٍ وَهُوَ مِنْ دَلَائِلِ قُدْرَتِهِ تَعَالَى "إِنَّ فِي ذَلِكَ" الْمَذْكُورِ "آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" يَتَدَبَّرُونَ،

اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں زمین میں الگ الگ جگہ پائی جاتی ہے۔ یعنی ان میں سے بعض بہت فوائد والے ہیں اور بعض کم فوائد والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل ہیں۔ اور انگوروں کے باغ اور کھیتی، یہاں پر لفظ زرع مرفوع ہے جب اس کا عطف جنات پر ہو اور مجرور ہے جب اس کا عطف اعناب پر ہو۔ اور اسی طرح یہ قول کجور کے درخت کئی تنوں والے، یہاں پر لفظ صنوان یہ صنوک کی جمع ہے یعنی ایسے کجور کے درخت جن کی جڑ ایک ہوتی ہے لیکن تنے اور شاخیں متعدد ہوتی ہیں۔ اور ایک تنے والے، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، یہاں پر تسقی ناء اور یاء دونوں طرح آیا ہے یعنی باغات اور جو کچھ ان میں ہے اس کو سیراب کیا جاتا ہے۔ جبکہ یاء کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اور ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہاں پر نفصل نون اور یاء دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر کھانے میں فوقیت دیتے ہیں۔ یہاں پر الاکل یہ کاف کے ضمہ اور اس کے سکون کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی اسی سے بیٹھا اور اسی سے کڑوا پھل بنتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل ہیں۔ بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ یعنی اہل عقل کے لئے ذکر کردہ نشانیوں میں دلائل و سمجھداری ہے۔

سورہ رعد آیت ۴ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے (وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ، الرعد: 4) (اور ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں پر فضیلت دیتے ہیں)۔ کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ردی کجوریں ہیں یا پھر بیٹھا اور کڑوا مراد ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس روایت کو زید بن انیسہ نے بھی اعمش سے

اسی کے مثل نقل کیا ہے۔ سیف بن محمد بن محمد کے بھائی ہیں اور عماران سے ثقہ ہیں۔ یہ سفیان ثوری کے بھانجے ہیں۔

(جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1062)

زمین سے نباتات پیدا ہونے والی چیزوں اختلاف و عجائب کا بیان

زمین کے ٹکڑے ملے جلے ہوئے ہیں، پھر قدرت کو دیکھے کہ ایک ٹکڑے سے تو پیداوار ہو اور دوسرے سے کچھ نہ ہو۔ ایک کی مٹی سرخ، دوسرے کی سفید، زرد، وہ سیاہ، یہ پتھریلی، وہ نرم، یہ میٹھی، وہ شور۔ ایک ریتیلی، ایک صاف، غرض یہ بھی خالق کی قدرت کی نشانی ہے اور بتاتی ہے کہ فاعل، خود مختار، مالک الملک، لا شریک ایک وہی اللہ خالق کل ہے۔ نہ اس کے سوا کوئی معبود، نہ پالنے والا۔ زرع و نحیل کو اگر جنات پر عطف ڈالیں تو پیش سے مرفوع پڑھنا چاہئے اور اعناب پر عطف ڈالیں تو زیر سے مضاف الیہ مان کر مجرور پڑھنا چاہئے۔ ائمہ کی جماعت کی دونوں قرأتیں ہیں۔ صنوان کہتے ہیں ایک درخت جو کئی تنوں اور شاخوں والا ہو جیسے انار اور انجیر اور بعض کھجوریاں۔ غیر صنوان جو اس طرح نہ ہو ایک ہی تنا ہو جیسے اور درخت ہوتے ہیں۔ اسی سے انسان کے چچا کو صنوالاب کہتے ہیں حدیث میں بھی یہ آیا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انسان کا چچا مثل باپ کے ہوتا ہے۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جڑ یعنی ایک تنے میں کئی ایک شاخ اور درخت کھجور ہوتے ہیں اور ایک تنے پر ایک ہی ہوتا ہے یہی صنوان اور غیر صنوان ہے یہی قول اور بزرگوں کا بھی ہے۔ سب کے لئے پانی ایک ہی ہے یعنی بارش کا لیکن ہر مزے اور پھل میں کمی بیشی میں بے انتہا فرق ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے۔ حدیث میں بھی یہ تفسیر ہے ملاحظہ ہو ترمذی شریف۔ الغرض قسموں اور جنسوں کا اختلاف، شکل صورت کا اختلاف، رنگ کا اختلاف، بو کا اختلاف، مزے کا اختلاف، پتوں کا اختلاف، تروتازگی کا اختلاف، ایک بہت ہی میٹھا، ایک سخت کڑوا، ایک نہایت خوش ذائقہ، ایک بجمد مزہ، رنگ کسی کا زرد، کسی کا سرخ، کسی کا سفید، کسی کا سیاہ۔ اسی طرح تازگی اور پھل میں بھی اختلاف، حالانکہ غذا کے اعتبار سے سب یکساں ہیں۔ یہ قدرت کی نیرنگیاں ایک ہوشیار شخص کے لئے عبرت ہیں۔ اور فاعل مختار اللہ کی قدرت کا بڑا زبردست پتہ دیتی ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے۔ عقل مندوں کے لئے یہ آیتیں اور یہ نشانیاں کافی وافی ہیں۔ (تفسیر جامع البیان، سورہ رعد، بیروت)

انسانوں کے دلوں کی مثال زمین سے بیان کرنے کا بیان

حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں بنی آدم کے قلوب کی ایک تمثیل ہے کہ جس طرح زمین ایک تھی اس کے مختلف قطعات ہوئے، ان پر آسمان سے ایک ہی پانی برسا، اس سے مختلف قسم کے پھل پھول بیل بوٹے اچھے برے پیدا ہوئے۔ اسی طرح آدمی حضرت آدم سے پیدا کئے گئے ان پر آسمان سے ہدایت اتری، اس سے بعض دل نرم ہوئے ان میں خشوع خضوع پیدا ہوا، بعض سخت ہو گئے اور لہو و لغو میں مبتلا ہوئے تو جس طرح زمین کے قطعات اپنے پھول پھل میں مختلف ہیں اس طرح انسانی قلوب اپنے آثار و انوار و اسرار میں مختلف ہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ رعد، لاہور)

وَاِنْ تَعَجَّبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٌ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ

وَ اُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو تخلیق کئے جائیں گے؟
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں،
وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

دوبارہ زندہ ہونے پر کفار مکہ کے انکار کا بیان

"وَ اِنْ تَعَجَّبْ" یَا مُحَمَّدٌ مِنْ تَكْذِیْبِ الْكُفَّارِ لَكَ "فَعَجَبٌ" حَقِیْقٌ بِالْعَجَبِ "قَوْلُهُمْ" مُنْكَرٍ لِلْبَعْثِ
"اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٌ" لِاَنَّ الْقَادِرَ عَلٰی اِنْشَاءِ الْخَلْقِ وَمَا تَقَدَّمَ عَلٰی غَيْرِ مِثَالٍ قَادِرٌ
عَلٰی اِعَادَتِهِمْ وَفِی الْهَمْزَتَيْنِ فِی الْمَوْضِعَيْنِ التَّحْقِیْقُ وَتَحْقِیْقُ الْاَوَّلٰی وَتَسْهِيْلُ الثَّانِیَةِ وَادْخَالُ
اَلْفَ بَيْنَهُمَا عَلٰی الْوَجْهَيْنِ وَتَرْكُهَا وَفِی قِرَاءَةِ بِالْاِسْتِفْهَامِ فِی الْاَوَّلِ وَالْخَبَرِ فِی الثَّانِیِ وَاُخْرٰی
وَعَكْسُهُ ، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ
فِیْهَا خٰلِدُوْنَ،

یا محمد ﷺ اور اگر آپ کفار کے انکار پر تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے یعنی وہ
دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیا ہم از سر نو تخلیق کئے جائیں گے؟ کیونکہ جب وہ پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے پر
قدرت رکھتا ہے تو اب تخلیق ہو جانے کے بعد ان کو لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ یہاں پر دونوں مقامات پر ہمزہ تحقیق کے لئے آیا ہے۔
جبکہ پہلا تحقیق جبکہ دوسرا تسہیل کے لئے بھی آیا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں ان دونوں کے درمیان الف داخل ہے۔ اور ترک
الف بھی ہے اور ایک قرأت کے مطابق پہلا استفہام کے لئے جبکہ دوسرا خبر کے لئے اور اس کا برعکس بھی آیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق (پڑے) ہوں گے اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ
رہنے والے ہیں۔

عقل کے اندھے کفار کو دوبارہ زندہ ہونے کی سمجھ نہ آنے کا بیان

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ ان کے جھٹلانے کا کوئی تعجب نہ کریں یہ ہیں ہی ایسے اس قدر
نشانیوں دیکھتے ہوئے، اللہ کی قدرت کا ہمیشہ مطالعہ کرتے ہوئے، اسے مانتے ہوئے کہ سب کا خالق اللہ ہی ہے پھر بھی قیامت کے
منکر ہوتے ہیں حالانکہ اس سے بڑھ کر روزمرہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیتا ہے۔ ہر عاقل
جان سکتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ اور دوبارہ پیدا کرنا بہ نسبت اول بار پیدا کرنے کے

بہت آسان ہے۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَإِنَّ رَبَّكَ

لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور یہ لوگ رحمت سے پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں، اور (اے حبیب!) بیشک آپ کا رب لوگوں کے لئے ان کے ظلم کے باوجود بخشنش والا ہے اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا (بھی) ہے۔

سورہ رعد آیت ۶ سبب نزول کا بیان

وَنَزَلَ فِي اسْتَعْجَالِهِمُ الْعَذَابَ اسْتِهْزَاءً "وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ" الْعَذَابَ "قَبْلَ الْحَسَنَةِ" الرَّحْمَةُ "وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ" جَمْعُ الْمَثَلَةِ بِوزنِ الثَّمَرَةِ أَيْ عُقُوبَاتٍ أَمْثَالَهُمْ مِنَ الْمَكْدِبِينَ أَفَلَا يَعْتَبِرُونَ بِهَا؟ "وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى" مَعَ "ظُلْمِهِمْ" وَإِلَّا لَمْ يَتْرُكْ عَلَى ظَهَرِهَا دَابَّةً "وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ" لِمَنْ عَصَاهُ،

یہ آیت ان کفار کا عذاب کو بہ طور مذاق جلدی طلب کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ لوگ رحمت سے پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی اچھائی سے پہلے برائی طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں، یہاں پر مثلث یہ مثلہ کی جمع ہے۔ جس کا وزن ثمرہ ہے۔ یعنی ان کی سزاؤں کی مثالیں گزر چکی ہیں کیا تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور (اے حبیب!) بیشک آپ کا رب لوگوں کے لئے ان کے ظلم کے باوجود بخشنش والا ہے ورنہ اس روئے زمین پر چلنے والے کسی بھی جاندار کو زندہ نہ رہنے دے۔ اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ یعنی جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔

کفار بہ طور مذاق جلد عذاب طلب کرنے کا بیان

امام ابن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں کہ اس میں ہے اس آیت کے اترنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا معاف فرمانا اور درگزر فرمانا نہ ہوتا تو کسی کی زندگی کا لطف باقی نہ رہتا اور اگر اس کا دھمکانا ڈرانا اور سہا کرنا نہ ہوتا تو ہر شخص بیہوشی سے ظلم و زیادتی میں مشغول ہو جاتا۔

ابن عساکر میں ہے کہ حسن بن عثمان ابو حسان راوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ عزوجل کا دیدار کیا دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے اپنے ایک امتی کی شفاعت کر رہے ہیں۔ جس پر فرمان باری ہوا کہ کیا تجھے اتنا کافی نہیں کہ میں نے سورہ رعد میں آپ پر نازل کیا ہے۔ اور یہ لوگ رحمت سے پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں، اور (اے حبیب!) بیشک آپ کا رب لوگوں کے لئے ان کے ظلم کے باوجود بخشنش

والا ہے اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا (بھی) ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ رعد، بیروت)

یہ منکرین قیامت کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب جلد ہی کیوں نہیں لاتے؟ کہتے تھے کہ اے اپنے آپ پر اللہ کی وحی نازل ہونے کا دعویٰ کرنے والے، ہمارے نزدیک تو تو پاگل ہے۔ اگر بالفرض سچا ہے تو عذاب کے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ فرشتے حق کے اور فیصلے کے ساتھ ہی آیا کرتے ہیں، جب وہ وقت آئے گا اس وقت ایمان لانے یا توبہ کرنے یا نیک عمل کرنے کی فرصت و مہلت نہیں ملے گی۔ اسی طرح اور آیت میں ہے آیت (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ دُؤَاتِهِمْ) اور جگہ ہے سال سائل الخ اور آیت میں ہے کہ بے ایمان اس کی جلدی مچا رہے ہیں اور ایماندار اس سے خوف کھا رہے ہیں اور اسے برحق جان رہے ہیں۔ اسی طرح اور آیت میں فرمان ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی اور المناک عذاب نازل فرما۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کفر و انکار کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا آنا محال جان کر اس قدر ڈر اور بے خوف ہو گئے تھے کہ عذاب کے اترنے کی آرزو اور طلب کیا کرتے تھے۔ یہاں فرمایا کہ ان سے پہلے کے ایسے لوگوں کی مثالیں ان کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ رعد، بیروت)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ (اے رسول مکرّم!)

آپ تو فقط ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے لئے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔

اللہ کے عطاء کردہ معجزات سے استدلال نبوت و حق ہونے کا بیان

"وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا "هَلَّا "أُنْزِلَ عَلَيْهِ "عَلَى مُحَمَّدٍ "آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ "كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَالنَّاقَةِ "إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ "مُخَوِّفَ الْكَافِرِينَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ إِيْتَانُ الْآيَاتِ "وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "نَبِيٌّ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ بِمَا يُعْطِيهِ مِنَ الْآيَاتِ لَا بِمَا يَقْتَرِحُونَ

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول یعنی حضرت محمد ﷺ پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ جس طرح عصا، ید بیضاء اور صالح علیہ السلام کی طرف اونٹنی آئی۔ (اے رسول مکرّم ﷺ) آپ تو فقط کفار کو انجام بد سے ڈرانے والا ہوں آیات کا لانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور دنیا کی ہر قوم کے لئے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ کیونکہ نبی مکرّم علیہ السلام ان کو رب کی جانب ان معجزات کے سبب بلاتا ہے۔ جو اللہ کی جانب سے عطا ہوئے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزات کے ذریعے ان کو دعوت دی جائے۔

قیام حجت کے باوجود کفار کے ایمان نہ لانے کا بیان

کافروں کا یہ قول نہایت بے ایمانی کا قول تھا جتنی آیات نازل ہو چکی تھیں اور معجزات دکھائے جا چکے تھے سب کو انہوں نے

کالعدم قرار دے دیا یہ انتہا درجہ کی نا انصافی اور حق دشمنی ہے جب حجت قائم ہو چکے اور ناقابل انکار براہین پیش کر دیئے جائیں اور ایسے دلائل سے مدعا ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل علم و ہنر عاجز و متحیر رہیں اور انھیں لب ہلانا اور زبان کھولنا محال ہو جائے۔ ایسے آیات پینہ اور براہین واضحہ و معجزات ظاہرہ دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی! روز روشن میں دن کا انکار کر دینے سے بھی زیادہ بدتر اور باطل تر ہے اور حقیقت میں یہ حق کو پہچان کر اس سے عناد و فرار ہے۔ کسی مدعا پر جب برہان قوی قائم ہو جائے پھر اس پر دوبارہ دلیل قائم کرنی ضروری نہیں رہتی اور ایسی حالت میں طلب دلیل عناد و مکابرہ ہوتا ہے جب تک کہ دلیل کو مجروح نہ کر دیا جائے کوئی شخص دوسری دلیل کے طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا اور اگر یہ سلسلہ قائم کر دیا جائے کہ ہر شخص کے لئے نئی برہان قائم کی جائے جس کو وہ طلب کرے اور وہی نشانی لائی جائے جو وہ مانگے تو نشانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لئے حکمت الہیہ یہ ہے کہ انبیاء کو ایسے معجزات دیئے جاتے ہیں جن سے ہر شخص ان کے صدق و نبوت کا یقین کر سکے اور بیشتر وہ اس قبیل سے ہوتے ہیں جس میں ان کی امت اور ان کے عہد کے لوگ زیادہ مشق و مہارت رکھتے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں علم سحر اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا اور اس زمانہ کے لوگ سحر کے بڑے ماہر کامل تھے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وہ معجزہ عطا ہوا جس نے سحر کو باطل کر دیا اور ساحروں کو یقین دلادیا کہ جو کمال حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دکھایا وہ ربانی نشان ہے، سحر سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں طب انتہائی عروج پر تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شفاء امراض و احیائے اموات کا وہ معجزہ عطا فرمایا گیا جس سے طب کے ماہر عاجز ہو گئے اور وہ اس یقین پر مجبور تھے کہ یہ کام طب سے ناممکن ہے۔

ضرور یہ قدرت الہی کا زبردست نشان ہے اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عرب کی فصاحت و بلاغت اوج کمال پر پہنچی ہوئی تھی اور وہ لوگ خوش بیانی میں عالم پر فائق تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا جس نے انھیں عاجز و حیران کر دیا اور ان کے بڑے سے بڑے لوگ اور ان کے اہل کمال کی جماعتیں قرآن کریم کے مقابل ایک چھوٹی سی عبارت پیش کرنے سے بھی عاجز و قاصر رہیں اور قرآن کے اس کمال نے یہ ثابت کر دیا کہ بیشک یہ ربانی عظیم نشان ہے اور اس کا مثل بنانا بشری قوت کے امکان میں نہیں۔ اس کے علاوہ اور صد ہا معجزات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمائے جنہوں نے ہر طبقہ کے انسانوں کو آپ کے صدق رسالت کا یقین دلادیا۔ ان معجزات کے ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی کس قدر عناد اور حق سے مکرنا ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ رعد، لاہور)

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝

اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور رحم جس قدر سکڑتے اور جس قدر بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے۔

ارحام سے متعلق علوم حقیقت کا بیان

"اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى" مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَّ وَاحِدٍ وَّ مُتَعَدِّدٍ وَّ غَيْرِ ذٰلِكَ "وَمَا تَغِيضُ" تَنْقُصُ
 "الْاَرْحَامُ" مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ "وَمَا تَزِدُّهُ" مِنْهُ "وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ" بِقَدَرٍ وَّحَدٍ لَا يَتَجَاوَزُهُ،

اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے یعنی وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں۔ اسی طرح دیگر احوال وغیرہ ہیں۔ اور رحم جس قدر سکڑتے یعنی حمل کی مدت کو جانتا ہے۔ اور جس قدر بڑھتے ہیں، یا اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے۔ لہذا اس کی مقرر کردہ مقدار کسی چیز کا تجاوز نہیں ہے۔

سورہ رعد آیت ۸ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اربد بن قیس اور عامر بن طفیل رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ آئے تو عامر نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا تیرے حق وہی کچھ ہوگا جو عام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے اور تیرے خلاف وہی کچھ ہوگا جو عام مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔

اس نے کہا کیا آپ اپنے بعد مجھے حکومت نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا حکومت نہ تجھے ملے گی نہ تیری قوم کو چنانچہ یہ آپ کے پاس سے نکلے اسی دوران عامر نے اربد سے کہا میں باتوں سے محمد ﷺ کی توجہ پھیروں گا تو انہیں تلوار سے قتل کر دینا چنانچہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس سے گفتگو کرنے لگے دوسری طرف اربد اپنی تلوار سونٹنے لگا جب اس نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ وہیں رک گیا رسول اللہ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے دیکھا تو آپ ان کے پاس سے نکل گئے وہ بھی نکلے جب وہ مقام رقم پر پہنچے تو اللہ نے اربد پر آسمانی بجلی بھیجی اور اسے ہلاک کر دیا اور اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى۔ (سیوطی 157، معجم طبرانی 10-312، مجمع الزوائد 7-43)

پیٹ میں بچے کے سکڑنے کے مفہوم کا بیان

مدت میں کس کا حمل جلد وضع ہوگا کس کا دیر میں۔ حمل کی کم سے کم مدت جس میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکے چھ ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ دو سال۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اور اسی کے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے پیٹ کے گھٹنے بڑھنے سے بچہ کا قوی، تام الخلق اور ناقص الخلق ہونا مراد ہے۔

ماؤں کے رحم میں انسان کی تقدیر و احوال لکھے جانے کا بیان

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ صادق و مصدوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا۔ تم میں سے ہر آدمی کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ (پہلے) اس کا نطفہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن جمع رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں یعنی چالیس دن کے بعد وہ جما ہوا خون بنتا ہے۔ پھر اتنے ہی دنوں کے بعد وہ تو تھڑا ہوا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ کو

چار باتوں کے لکھنے کے لئے بھیجتا ہے۔

چنانچہ وہ فرشتہ اس کے عمل اس کی موت (کا وقت) اس کے رزق (کی مقدار) اور اس کا بد بخت و نیک بخت ہونا اللہ کے حکم سے اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم میں سے ایک آدمی جنت والوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا آگے آتا ہے۔ اور وہ دوزخیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں ایک آدمی دوزخیوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا سا منے آتا ہے اور وہ جنت والوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 79)

ایسا کم ہوتا ہے کہ لوگ بھلائی کے راستہ کو چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہوں لیکن اللہ کی رحمت کاملہ کے صدقے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بد بختی و برائی کے راستہ کو اختیار کئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھلائی کی طرف آ جاتے ہیں اور نیکی کے راستہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس حدیث نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ابدی نجات و عذاب کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، اگر کسی کی پوری زندگی گناہ و معصیت یا کفر و شرک میں گزری لیکن اس نے آخر وقت میں صدق دل سے اپنی بد اعمالیوں اور گمراہی پر نادم و شرمسار ہو کر نیک بختی و سعادت کے راستہ کو اختیار کر لیا تو وہ نجات پا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی تمام عمر نیکی و بھلائی کرتا رہا اور اس کی تمام زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزری لیکن آخر وقت میں وہ شیطان کی گمراہی یا اپنے نفس کی شرارت سے گمراہ ہو گیا اور اس نے اپنی حیات کے آخری لمحوں کو برائی و بد بختی کی بھیٹ چڑھا دیا تو وہ اپنی زندگی بھر کی نیکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

لہذا اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ بھلائی و بہتری اور اخروی نجات اسی میں ہے کہ بندہ ہمیشہ اطاعت الہی اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجا آوری میں مصروف رہے، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی حدود شریعت سے تجاوز کرنے نہ پائے اور ہر آنے والے لمحہ کو یہ سوچ کر کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری لمحہ ہو نیکی و بھلائی میں صرف کرتا رہے تاکہ خاتمہ بالخیر کی سعادت سے نوازا جائے۔ اس موقع پر اتنی بات اور بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو لوگ قضا و قدر کے مسئلوں کو دیکھ کر یہ نظریہ قائم کر بیٹھے ہیں کہ جب نجات و عذاب، نیک بختی و بد بختی اور جنت و دوزخ کا ملنا تقدیری چیز ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں۔

چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جو اس مسئلہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے تھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کئے جاؤ کیونکہ جس کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اس پر اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے۔ یعنی قضا و قدر پر بھروسہ کر کے تمہارا عمل میں توقف کرنا یا عمل سے انکار کرنا کوئی کارآمد نہیں ہوگا اس لئے کہ احکام شارع کی جانب سے وارد ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تم کو سوچنے سمجھنے کی قابلیت اور نیکی و بدی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، نیز تمہارے اندر قصد و جہد کا مادہ بھی پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم ان اسباب کے ذریعہ عمل کر سکو، لہذا اب اگر تم

قضا و قدر کا سہارا لے کر اسباب سے قطع نظر کرو گے اور اعمال کو چھوڑ دو گے تو تباہی و بربادی کے غار میں جا کر دو گے۔ ہاں یہ اللہ کی یقیناً کوئی مصلحت ہو گئی جس کی حقیقت و حکمت کو تو وہی جانتا ہے کہ ایک طرف تو اس نے قضا و قدر کے مسئلہ کو سامنے کر دیا دوسری طرف اعمال و افعال کے کرنے کا حکم دیا۔

اور پھر اس مسئلہ میں تحقیق و تفتیش کرنے سے بھی منع فرما دیا اور پھر قضا و قدر کے سہارے اعمال کی ضرورت سے انکار کر دیا جائے تو اس کا کیا جواب ہو گا کہ اللہ کی جانب سے شریعت کا اتارنا، احکام بھیجنا اور رسولوں کی بعثت جن کا مقصد احکام الہی پر عمل کرنے کی ترغیب دینا ہوتا تھا بلا وجہ ہوئی کیونکہ جب محض تقدیر پر بھروسہ ہو گا کہ جس کے مقدر میں جنت میں جانا لکھا ہو گا وہ جنت میں یقیناً جائے گا اور جس کے مقدر میں دوزخ لکھی ہوگی اور دوزخ میں یقیناً جائے گا تو ان رسولوں کی بعثت اور احکام و اعمال کی بجا آوری کی تاکید کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لہذا اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو یہ خیال غلط ثابت ہو گا۔ بہر حال جس طرح اور بہت سے اسرار الہی ہیں کہ ان کی بندوں کو خبر نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ایک راز ہے جو بندوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس لئے کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر اس کے جنتی یا دوزخی ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا بلکہ یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے یعنی وہ جس کو چاہے بد اعمالیوں کی بنا پر عذاب میں مبتلا کر دے اور جس کو چاہے اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝

وہ ہر نہاں اور عیاں کو جاننے والا ہے سب سے برتر، اعلیٰ رتبہ والا ہے۔

غائب اور موجود کا علم اللہ کے پاس ہونے کا بیان

"عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ" مَا غَابَ وَمَا شُهِدَ "الْكَبِيرُ" الْعَظِيمُ "الْمُتَعَالِ" عَلَى خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ بَيَاءً وَدُونَهَا،

وہ ہر نہاں اور عیاں کو جاننے والا ہے یعنی جو غائب اور موجود ہے سب سے برتر اور اعلیٰ رتبہ والا ہے۔ یعنی مخلوق پر اپنی قوت کے ساتھ غالب ہے یہاں پر لفظ متعال یہ بیا اور بغیر یا دونوں طرح آیا ہے۔

شہادت اس کے بالمقابل وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی حواس مذکورہ کے ذریعہ معلوم کیا جاسکے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاص صفت کمال یہ ہے کہ وہ ہر غیب کو اس طرح جانتا ہے جس طرح حاضر و موجود کو جانتا ہے

الکبیر کے معنی بڑا اور متعال کے معنی بالا و بلند مراد ان دونوں لفظوں سے یہ ہے وہ مخلوقات کی صفات سے بالا و بلند اور اکبر ہے کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے اجمالی طور بڑائی اور کبریائی کا تو اقرار کرتے تھے مگر اپنے قصور فہم سے اللہ تعالیٰ کو بھی عام انسانوں پر قیاس کر کے اللہ کے لئے ایسی صفات ثابت کرتے تھے جو اس کی شان سے بہت بعید ہیں جیسے یہود و نصاریٰ نے اللہ کے لئے بیٹا ثابت کیا کسی نے اللہ کے لئے انسان کی طرح جسم اور اعضاء ثابت کئے کسی نے جہت اور سمت کو ثابت کیا حالانکہ وہ ان تمام حالات و صفات سے بالا و بلند اور منزہ ہے قرآن کریم نے ان کی بیان کردہ صفات سے برات کے لئے بار بار فرمایا پاک ہے اللہ ان صفات

سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَّنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے اور جو رات میں چھپا ہوا اور جو دن میں چلتا پھرتا ہو، سب برابر ہیں۔

ظاہر و پوشیدہ ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہونے کا بیان

"سَوَاءٌ مِنْكُمْ" فِیْ عِلْمِهِ تَعَالٰی "مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ" مُسْتَتِرٌ "بِاللَّيْلِ"

بِظُلَامِهِ "وَسَارِبٌ" ظَاهِرٌ بِنَهَابِهِ فِیْ سِرِّهِ اَنْیَ طَرِيقِهِ،

تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہوا اور جو دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، یعنی روشنی یا اندھیرے میں چلنے والے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اس کے لئے سب برابر ہیں۔

اللہ کا علم تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، پست اور بلند ہر آواز وہ سنتا ہے چھپا کھلا سب جانتا ہے۔ تم چھپاؤ یا کھولو اس سے مخفی نہیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ اللہ پاک ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیرا ہوا ہے تم اللہ کی اپنے خاوند کی شکایت لے کر آنے والی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا نا پھوسی کی کہ میں پاس ہی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن میں پوری طرح نہ سکی لیکن اللہ تعالیٰ نے آیتیں (قد سمع اللہ) الخ اتاریں یعنی اس عورت کی یہ تمام سرگوشی اللہ تعالیٰ سن رہا تھا۔ وہ سمیع و بصیر ہے، جو اپنے گھر کے تہ خانے میں راتوں کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو وہ اور جو دن کے وقت کھلم کھلا آباد راستوں میں چلا جا رہا ہو وہ علم اللہ میں برابر ہیں۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ ۝

انسان کے لئے یکے بعد دیگرے آنے والے (فرشتے) ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے

ہیں۔ بیشک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں، اور جب اللہ کسی قوم کے

ساتھ عذاب کا ارادہ فرمالتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لئے اللہ کے مقابلہ میں مددگار ہوتا ہے۔

عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہے

"لَهُ" لِلْإِنْسَانِ "مُعَقِّبَاتٌ" مَلَائِكَةٌ تَتَعَقَّبُهُ "مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ" قُدَّامِهِ "وَمِنْ خَلْفِهِ" وَرَائِهِ "يَحْفَظُونَهُ" مِّنْ

أَمْرِ اللَّهِ "أَنْیَ بِأَمْرِهِ مِنَ الْجَنِّ وَغَيْرِهِمْ" "إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ" لَا يَسْلُبُهُمْ نِعْمَتَهُ "حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

بِأَنفُسِهِمْ" "مِنَ الْحَالَةِ الْجَمِيلَةِ بِالْمَعْصِيَةِ" "وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا" عَذَابًا "فَلَا مَرَدَّ لَهُ" "مِنْ"

السُّعْقَاتِ وَلَا غَيْرَهَا "وَمَا لَهُمْ" لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ سُوءًا "مِنْ دُونِهِ" أَيْ غَيْرِ اللَّهِ "مِنْ" زَائِدَةٌ
وَالِ "يَمْنَعُهُ عَنْهُمْ"

انسان کے لئے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم وہ جنات وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں۔ بیشک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یعنی اس سے نعمت سلب نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں، یعنی اچھی حالت سے گناہوں کی حالت میں لیکر چلے جائیں۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی یعنی فرشتوں وغیرہ یا اور کوئی بھی نال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لئے اللہ کے مقابلہ میں کوئی غیر اللہ مددگار ہوتا ہے۔ جن کے لئے اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا یہاں پر من زائدہ ہے یعنی کو عذاب روکنے والا نہیں ہے۔

دن رات انسانوں کے ساتھ مقرر فرشتوں کے احوال کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس (آسمان سے) فرشتے رات دن آتے رہتے ہیں (جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں اور انہیں بارگاہ الوہیت میں پہنچاتے ہیں) اور فجر و عصر کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں اور جو فرشتے تمہارے پاس رہتے ہیں وہ (جس وقت) آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال جاننے کے باوجود ان سے (بندوں کے احوال و اعمال) پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار! ہم نے تیرے بندوں کو نماز پر ہتھے ہوئے چھوڑا ہے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔

(صحیح البخاری و صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 591)

ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے اعمال کو لکھنے اور انہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لئے (فرشتوں کی دو جماعتیں بندوں کے ہمراہ رہتی ہیں۔ ایک جماعت تو دن کے اعمال لکھتی ہے اور پھر عصر کے بعد واپس جا کر بارگاہ الوہیت میں اپنی رپورٹ پیش کر دیتی ہے۔ دوسری جماعت رات کے اعمال لکھتی ہے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد واپس جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کے رات کے اعمال کی رپورٹ دیتی ہے چنانچہ دن اور رات میں دو وقت ایسے ہوتے ہیں جب کہ یہ دونوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ تو فجر کے وقت جب کہ رات کے فرشتے واپس جاتے ہیں اور دن کے فرشتے اپنی ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مرتبہ ان دونوں جماعتوں کا اجتماع عصر کے وقت ہوتا ہے جب کہ دن کے فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس جاتے ہیں اور رات کے فرشتے اپنے کام پر حاضر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اس کا علم زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ وہ زمین و آسمانوں کے رہنے والوں کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے مگر جب فرشتے بندوں کے اعمال کی رپورٹ لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے کہ جب تم اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو بتاؤ کہ اس وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اور اس کا یہ پوچھنا (نعوذ باللہ) علم حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اس سوال سے اس کا مقصد فرشتوں کے سامنے اپنی

بندوں کی فضیلت و عظمت کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجنا چاہا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ پروردگار کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد اور خون ریزی و غارت گری کا بازار گرم کرے گی۔ اور پھر انہوں نے اپنی برتری و بڑائی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیری عبادت کے لئے تو ہم ہی کافی ہیں اور ہم ہی تیری عبادت و پرستش کر بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کر کے ان پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو! جس مخلوق کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ دنیا میں سوائے فتنہ و فساد پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں کرے گی اب تم خود کچھ آئے ہو کہ وہ میری عبادت اور میری پرستش کس پابندی اور کس ذوق و شوق سے کرتی ہے۔ بہر حال! اس حدیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو رغبت دلار ہے ہیں کہ ان دونوں اوقات میں ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتے رہو تاکہ وہ فرشتے اللہ کے سامنے تمہارے اچھے اور بہتر اعمال ہی پیش کرتے رہیں اور رب قدوس تمہاری فضیلت و بڑائی اسی طرح فرشتوں کے سامنے ظاہر کرتا رہے۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝

وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔

آسمانی بجلی کی کڑک و بارش کے ذریعے نصیحت کا پیغام

"هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا" لِلْمُسَافِرِينَ مِنَ الصَّوَاعِقِ "وَطَمَعًا" لِلْمُقِيمِ فِي الْمَطَرِ "وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ" بِالْمَطَرِ،

وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈرانے یعنی مسافر کڑک سے ڈر جاتے ہیں۔ اور امید دلانے کے لیے یعنی مقیم بارش میں امید لگا بیٹھتے ہیں۔ اور وہی بھاری بادل بارش کے لئے پیدا کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک سائل کے جواب میں کہا تھا کہ برق پانی ہے۔ مسافر اسے دیکھ کر اپنی ایذا اور مشقت کے خوف سے گھبراتا ہے اور مقیم برکت و نفع کی امید پر رزق کی زیادتی کا لالچ کرتا ہے، وہی بوجھل بادلوں کو پیدا کرتا ہے جو بوجھ پانی کے بوجھ کے زمین کے قریب آ جاتے ہیں۔ پس ان میں بوجھ پانی کا ہوتا ہے۔

بادل کی آواز سن کر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا۔ اس نے بادل سے ایک آواز سنی جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ جا کر فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل ایک طرف چلا۔ پھر وہاں ایک پتھر ملی زمین پر برسا۔ ایک نالی نے وہ سب پانی جمع کیا۔ وہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے چل کر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ کو سیراب کرنے کے لیے پہلے سے اس کی نالی درست کر رہا ہے۔ نالی درست ہوئی تھی کہ بارش کا یہ پانی وہاں پہنچ گیا۔ پیچھے پیچھے چلنے والا یہ شخص اللہ کی

قدرت پر بہت متعجب ہوا اور باغ والے سے پوچھا اللہ کے بندے! تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتلایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اب باغ والے نے اس شخص سے پوچھا: اللہ کے بندے! تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو۔ وہ کہنے لگا: میں نے اس بادل سے جس کے پانی سے تو اپنا کھیت سیراب کر رہا ہے۔ یہ آواز سنی تھی کہ جا کر فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس میں تمہارا ہی نام لیا گیا تھا۔ اب تم یہ بتلاؤ کہ تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تم پر اتنا مہربان ہے؟ باغ والا کہنے لگا: اب جبکہ تم نے یہ بات سن لی ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس باغ سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا ایک تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں اور ایک تہائی اسی باغ میں لوٹا دیتا ہوں یعنی اگلی فصل کے خرچ اخراجات پر صرف کرتا ہوں۔ (مسلم، کتاب الزہد)

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا

مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝

گرج (یا اس پر متعین فرشتہ) اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ سخت تدبیر و گرفت والا ہے۔

رعد فرشتے کی تسبیح کرنے کا بیان

"وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ" هُوَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ يَسُوقُهُ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهِ "أَيُّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" وَ"يُسَبِّحُ" الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ "أَيُّ اللَّهُ" وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ "وَهِيَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ السَّحَابِ" فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ "فَتُحْرِقُهُ نَزْلٌ فِي رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَدْعُوهُ فَقَالَ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ أَمِنْ ذَهَبٍ هُوَ أَمْ مِنْ فِضَّةٍ أَمْ نَحَاسٍ فَزَلَّتْ بِهِ صَاعِقَةٌ فَذَهَبَتْ بِقُحْفٍ رَأْسَهُ "وَهُمْ" أَيْ الْكُفَّارَ "يُجَادِلُونَ" يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ" الْقُوَّةُ أَوْ الْإِخْدُ،

گرج یا اس پر متعین فرشتہ جو بادلوں کو چلاتا ہے اور تمام فرشتے اس کے خوف یعنی اللہ کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، یعنی "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو بادلوں سے نکلتی ہے۔ پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے، تو وہ اس کا جلاؤ الٹی ہے۔

اس شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی جس کی طرف نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو دعوت اسلام کے لئے بھیجا تو اس نے کہا اللہ کا رسول کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے؟ تو اس گستاخ پر آسمانی بجلی گری اور اس کی کھوپڑی کو اچک کر لے گئی۔

اور وہ کفار قدرت کی ان نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ سخت تدبیر و گرفت

سورہ رعد آیت ۱۳ کے شان نزول کا بیان

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے اپنے اصحاب کی ایک جماعت بھیجی، انہوں نے اس کو دعوت دی کہنے لگا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا لوہے کا یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری اور انہوں نے واپس ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا کفر، سیاہ دل، سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ، اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس کا نبی تو اور ترقی پر ہے، فرمایا پھر جاؤ، بہ تعمیل ارشاد پھر گئے جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا، ایک ابراہیم یا اس سے بجلی چمکی اور کڑک ہوئی اور بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہے اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راہ میں انھیں اصحاب کرام کی ایک اور جماعت ملی وہ کہنے لگے کہ یہ وہ شخص جل گیا، ان حضرات نے کہا آپ صاحبوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے۔ (وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ۚ) (13)۔ (13) (الرعد)۔ (تفسیر خازن، سورہ رعد، بیروت)

بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عامر بن طفیل نے اربد بن ربیعہ سے کہا محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس چلو میں انھیں باتوں میں لگاؤں گا تو پیچھے سے تلوار سے حملہ کرنا، یہ مشورہ کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عامر نے حضور سے گفتگو شروع کی بہت طویل گفتگو کے بعد کہنے لگا کہ اب ہم جاتے ہیں اور ایک بڑا اجر ارشاد آپ پر لائیں گے یہ کہہ کر چلا آیا، باہر آ کر اربد سے کہنے لگا کہ تو نے تلوار کیوں نہیں ماری؟ اس نے کہا جب میں تلوار مارنے کا ارادہ کرتا تھا تو تو درمیان میں آ جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے نکلتے وقت یہ دعا فرمائی۔ "اَللّٰهُمَّ اكْفِهِمَا بِمَا شِئْتَ" جب یہ دونوں مدینہ شریف سے باہر آئے تو ان پر بجلی گری اربد جل گیا اور عامر بھی اسی راہ میں بہت بدتر حالت میں مرا۔ (تفسیر حسینی، سورہ رعد، لاہور)

صاعقہ وہ شدید آواز ہے جو بھوک (آسمان وزمین کے درمیان) سے اترتی ہے پھر اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے یا عذاب موت اور وہ اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے اور یہ تینوں چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ (تفسیر خازن، سورہ رعد، بیروت)

گرج و کڑک کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا بیان

پھر فرمایا کہ کڑک بھی اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح و حمد کرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل پیدا کرتا ہے جو اچھی طرح بولتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ ممکن ہے بولنے سے مراد گرجنا اور ہنسنے سے مراد بجلی کا ظاہر ہونا ہے۔ سعد بن ابراہیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے اس سے اچھی بولی اور اس سے اچھی ہنسی والا کوئی اور نہیں۔ اس کی ہنسی بجلی ہے۔

اور اس کی گفتگو گرج ہے۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ برق ایک فرشتہ ہے جس کے چار منہ ہیں ایک انسان جیسا ایک بیل جیسا ایک گدھے جیسا، ایک شیر جیسا، وہ جب دم ہلاتا ہے تو بجلی ظاہر ہوتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ رعد، بیروت)

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ

كَفِّهِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

اسی کے لئے حق کی دعوت ہے، اور وہ لوگ جو اس کے سوا کی عبادت کرتے ہیں، وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔

ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے ہو کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے

اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کا دعا کرنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں۔

کفار کی مثال کنوئیں کے کنارے ہاتھ پھیلا کر پانی طلب کرنے کا بیان

"لَهُ تَعَالَى" "دَعْوَةُ الْحَقِّ" اَيْ كَلِمَتِهِ وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "وَالَّذِينَ يَدْعُونَ" بِالْبَاءِ وَالنَّاءِ يَعْبُدُونَ

"مِنْ دُونِهِ" اَيْ غَيْرِهِ وَهُمْ الْأَصْنَامُ "لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ" مِمَّا يَطْلُبُونَهُ "إِلَّا" اسْتِجَابَةً

"كَبَاسِطٍ" اَيْ كَأَسْتِجَابَةٍ بَاسِطٍ "كَفِّهِهِ إِلَى الْمَاءِ" عَلَى شَفِيرِ الْبُئْرِ يَدْعُوهُ "لِيَبْلُغَ فَاهُ" بَارْتِفَاعِهِ مِنْ

الْبُئْرِ إِلَيْهِ "وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ" اَيْ فَاهُ أَبَدًا فَكَذَلِكَ مَا هُمْ بِمُسْتَجِيبِينَ لَهُمْ "وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ"

عِبَادَتُهُمْ الْأَصْنَامُ أَوْ حَقِيقَةُ الدُّعَاءِ "إِلَّا فِي ضَلَالٍ" ضَيَاعٌ؛

اسی کے لئے حق یعنی توحید کی دعوت ہے، اور وہ کلمہ ہے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله" اور وہ کافر لوگ جو اس کے

سوا معبودان باطلہ یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہاں پر یہ دعوت ہم بیاہ اور تاء دونوں طرح آیا ہے۔ وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہیں

دے سکتے۔ یعنی جو جواب وہ طلب کرتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں

کنوئیں کے کنارے پر پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو کہ وہ کنوئیں کا پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے اور یوں تو وہ پانی اس تک

پہنچنے والا نہیں، یعنی جس طرح اس کا منہ ہمیشہ ایسے ہی خالی رہتا ہے اسی طرح کافروں کا بتوں کی عبادت اور ان سے دعا کرنا گمراہی

میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی ان کو بھی بتوں کی عبادت اور ان سے دعا وغیرہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ بس وقت کا ضیاع ہے۔

چشمے کا پانی خود بہ خود منہ میں پہنچنے کی طرح مشرکین کی حالت کا بیان

حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے لئے دعوت حق ہے، اس سے مراد توحید ہے۔ محمد بن منکر کہتے ہیں

مراد لا اله الا الله ہے۔ پھر مشرکوں کافروں کی مثال بیان ہوئی کہ جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ

میں خود بخود پہنچ جائے تو ایسا نہیں ہونے کا۔ اسی طرح یہ کفار جنہیں پکارتے ہیں اور جن سے امیدیں رکھتے ہیں، وہ ان کی امیدیں

پوری نہیں کرنے کے۔ اور یہ مطلب بھی ہے کہ جیسے کوئی اپنی مٹیوں میں پانی بند کر لے تو وہ رہنے کا نہیں۔ پس باسط قابض کے معنی

میں ہے۔ عربی شعر میں بھی قابض ماء آیا ہے پس جیسے پانی مٹھی میں روکنے والا اور جیسے پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے والا پانی سے محروم ہے، ایسے ہی یہ مشرک اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کریں گے لیکن رہیں گے محروم ہی دین دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نہ پہنچے گا۔ ان کی پکار بے سود ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ رعد، بیروت)

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَلَهُمُ الْغُڈُوّٰى وَالْاَصَالُ ۝

اور جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کیلئے سجدہ کرتا ہے خوشی سے اور مجبوراً اور انکے سائے صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔

زمین و آسمان کی ساری مخلوق کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا بیان

"وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا" كَالْمُؤْمِنِيْنَ "وَالْمُنَافِقِيْنَ وَمَنْ اُكْرِهَ

بِالسَّيْفِ" و"يَسْجُدُ" ظَلَالَهُمُ الْغُڈُوّٰى" الْبَكْرُ "وَالْاَصَالُ" الْعَشَايَا،

اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتا ہے بعض خوشی سے جیسے اہل ایمان ہیں اور بعض مجبوراً جیسے منافقین یا جس کو تلوار سے مجبور کیا جائے۔ اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

کافر کا سجدہ غیر اللہ کو مگر اس کے سائے کا سجدہ اللہ کو ہوتا ہے

ان کی تبعیت میں ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ زجاج نے کہا کہ کافر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ اللہ کو۔ ابن انباری نے کہا کہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر چھائیوں میں ایسی فہم پیدا کرے کہ وہ اس کو سجدہ کریں۔ بعض کا قول ہے سجدے سے سایہ کا ایک طرف سے دوسری طرف مائل ہونا اور آفتاب کے ارتفاع و نزول کے ساتھ دراز و کوتاہ ہونا مراد ہے۔ (تفسیر خازن، سورہ رعد)

تو پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی سجدہ ریزی کیوں شروع کر لی ہے؟

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ قُلِ اللّٰهُ ۚ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ لَا

يَمْلِكُوْنَ لَا نَفْسِيْهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ

تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ

عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ فرمادیجئے: اللہ ہے۔ آپ فرمائیے، کیا تم نے اس کے سوا کو کار ساز بنالیا ہے جو

نہ اپنی ذاتوں کے لئے کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے۔ آپ فرمادیجئے: کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں یا کیا

تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے لئے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح خود بھی پیدا

کی ہو، سو اس مخلوق سے ان کو تشابہ ہو گیا ہو، فرمادیجئے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے، وہ سب پر غالب ہے۔



مخلوق پر عبادت کا حق صرف اللہ کے لئے ہونے کا بیان

"قُلْ يَا مُحَمَّدٌ لِقَوْمِكَ "مَنْ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ" إِنْ لَمْ يَقُولُوا لَهُ لَا جَوَابَ غَيْرُهُ "قُلْ" لَهُمْ "أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ "أَيُّ غَيْرُهُ "أَوْلِيَاءَ "أَصْنَامًا تَعْبُدُونَهَا "لَا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا" وَتَرَكْتُمْ مَا لَكُمْهُمَا ؟ اسْتَفْهَام تَوْبِيخ "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ "الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ "أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ "الْكُفْرُ "وَالنُّورُ "الْإِيمَانُ ؟ لَا "أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقِ "أَيُّ خَلْقِ الشُّرَكَاءَ بِخَلْقِ اللَّهِ اسْتَفْهَام انْكَار ؟ أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةُ إِلَّا الْخَالِقُ "عَلَيْهِمْ" فَاعْتَقِدُوا اسْتِحْقَاقَ عِبَادَتِهِمْ بِخَلْقِهِمْ ؟ "قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ "لَا شَرِيكَ لَهُ فِيهِ فَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْعِبَادَةِ "وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ "لِعِبَادِهِ،

یا محمد ﷺ اپنی قوم سے فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ اگر وہ اس بات کا جواب نہ دیں تو آپ خود ہی فرما دیجئے، اللہ ہے۔ پھر آپ ان سے دریافت فرمائیے۔ کیا تم نے اس کے سوا ان بتوں کو کارساز بنالیا ہے جو نہ اپنی ذاتوں کے لئے کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے۔ یعنی تم نے ان کے مالک کو چھوڑ دیا ہے یہ استفہام بہ طور توبیخ ہے۔ آپ فرما دیجئے، کیا اندھا اور بینا یعنی کافر اور مؤمن برابر ہو سکتے ہیں یا کیا تاریکیاں یعنی کفر اور روشنی یعنی ایمان برابر ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں، کیا انہوں نے اللہ کے لئے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ مخلوق خود بھی پیدا کی ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے سوا یہ عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ ان بتوں کی پیدا کردہ اس مخلوق سے ان کو تشابہ یعنی مغالطہ ہو گیا ہو، فرما دیجئے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے یعنی اس کے لئے عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور وہ ایک ہے، وہ عبادت میں سب پر غالب ہے۔

صفت خلق کے ذریعے دلیل عبادت کا بیان

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ مشرکین بھی اس کے قائل ہیں کہ زمین و آسمان کا رب اور مدبر اللہ ہی ہے۔ اس کے باوجود دوسرے اولیا کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ وہ سب عاجز بندے ہیں۔ ان کے تو کیا خود اپنے بھی نفع نقصان کا انہیں کوئی اختیار نہیں پس یہ اور اللہ کے عابد یکساں نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اندھیروں میں ہیں اور بندہ رب نور میں ہے۔ جتنا فرق اندھے میں اور دیکھنے والے میں ہے، جتنا فرق اندھیروں اور روشنی میں ہے اتنا ہی فرق ان دونوں میں ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ کیا ان مشرکین کے مقرر کردہ شریک اللہ ان کے نزدیک کسی چیز کے خالق ہیں؟ کہ ان پر تمیز مشکل ہو گئی کہ کسی چیز کا خالق اللہ ہے؟ اور کس چیز کے خالق ان کے معبود ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں اللہ کے مشابہ اس جیسا اس کے برابر کا اور اس کی مثل کا کوئی نہیں۔ وہ وزیر سے، شریک سے، اولاد سے، بیوی سے، پاک ہے اور ان سب سے اس کی ذات بلند و بالا ہے۔ یہ تو مشرکین کی پوری بیوقوفی ہے کہ اپنے چھوٹے معبودوں کو اللہ کا پیدا کیا ہوا، اس کی مملوک سمجھتے ہوئے ابھی ان کی کیا باتیں لگے ہوئے ہیں۔ لیکر یار تے ہوئے کہتے ہیں

کہ یا اللہ ہم حاضر ہوئے تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک کہ وہ خود تیری ملکیت میں ہے اور جس چیز کا وہ مالک ہے، وہ بھی دراصل تیری ہی ملکیت ہے۔ (تفسیر جامع البیان، سورہ رعد، بیروت)

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ

فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ

فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

اس نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا تو وادیاں اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلیں، پھر سیلاب کی رونے ابھرا ہوا جھاگ اٹھالیا،

اور جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں، زیور یا دوسرا سامان بنانے کے لئے اس پر بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے، اس طرح اللہ حق

اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو بے کار ہو کر رہ جاتا ہے اور البتہ جو کچھ لوگوں کے لئے نفع بخش ہوتا ہے

وہ زمین میں باقی رہتا ہے، اللہ اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔

حق و باطل درمیان فرق کرنے کے لئے مثال بیان کرنے کا بیان

ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا لِلْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَقَالَ: "أَنْزَلَ تَعَالَى" مِنْ السَّمَاءِ مَاءً "مَطَرًا" فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ

بِقَدَرِهَا "بِمِقْدَارِ مِلْئِهَا" فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا "عَالِيًا عَلَيْهِ هُوَ مَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْ قَدَرٍ وَنَحْوِهِ

"وَمِمَّا يُوقِدُونَ" بِالنَّارِ "عَلَيْهِ فِي النَّارِ" مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنَّحَاسِ

"ابْتِغَاءَ" طَلَبَ "حِلْيَةٍ" زِينَةٍ "أَوْ مَتَاعٍ" يُنْتَفَعُ بِهِ كَالْأَوَانِي إِذَا أُذِيَتْ "زَبَدٌ مِثْلُهُ" أَيْ مِثْلُ زَبَدِ

السَّيْلِ وَهُوَ خَبَثُهُ الَّذِي يَنْفِيهِ الْكِبَرُ "كَذَلِكَ" الْمَذْكُورُ "يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ" أَيْ مَثَلَهُمَا

"فَأَمَّا الزَّبَدُ" مِنْ السَّيْلِ وَمَا أُوقِدَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ "فَيَذْهَبُ جُفَاءً" بَاطِلًا مَرَمِيًّا بِهِ "وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ

النَّاسَ" مِنَ الْمَاءِ وَالْجَوَاهِرِ "فَيَمْكُثُ" يَبْقَى "فِي الْأَرْضِ" زَمَانًا كَثِيرًا الْبَاطِلُ يَضْمَحِلُّ وَيَنْحَمِقُ

وَأَنْ عَلَا عَلَى الْحَقِّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالْحَقُّ ثَابِتٌ بَاقٍ "كَذَلِكَ" الْمَذْكُورُ "يَضْرِبُ" يُبَيِّنُ،

اس کے بعد اس نے حق اور باطل کی مثال کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اس نے آسمان کی جانب سے پانی یعنی بارش کو اتارا تو

وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلیں، یعنی ان کے اندر گنجائش تھی۔ پھر سیلاب کی رونے ابھرا ہوا جھاگ اٹھالیا، یعنی وہ کوڑا

کرکٹ جو پانی کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں، یہاں پر یوقدون یہ تاء اور یاء دونوں کے ساتھ آیا ہے

یعنی جس کو آگ میں ڈال کر زمینی جواہر سے زیور یا دوسرا سامان بنانے کے لئے اس پر بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے، جس طرح سونا

چاندی اور تانبا ہے۔ یا خوبصورتی کے لئے زیور یا سامان بنایا جاتا ہے۔ جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے جس طرح برتن وغیرہ ہیں

اور جب اس دھات کو پگھلایا جائے تو اس پر جھاگ اٹھتی ہے۔ جس کو بیکار سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ بھٹی کی بیکار مائل ہوتی

ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو پانی والا ہو یا آگ والا یا جواہر والا سب بے کار ہو کر رہ جاتا ہے اسی طرح باطل بھی دیکھائی دیتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ اور البتہ پانی اور جواہر سے لوگوں کے لئے نفع ہوتا ہے وہ زمین میں ایک مدت تک باقی رہتا ہے، جبکہ باطل مٹ جانے والا ہے۔ اور حق ثابت و باقی رہنے والا ہے۔ اور ذکر کردہ مثل حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرنے کے لئے بیان کی گئی ہے۔ اللہ اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔

یقین کا فائدے مند ہونے کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پہلی مثال میں بیان ہے ان لوگوں کا جن کے دل یقین کے ساتھ علم الہی کے حامل ہوتے ہیں اور بعض دل وہ بھی ہیں، جن میں رشک باقی رہ جاتا ہے پس شک کے ساتھ کا علم بے سود ہوتا ہے۔ یقین پورا فائدہ دیتا ہے۔ ابد سے مراد شک ہے جو کمتر چیز ہے، یقین کا رآمد چیز ہے، جو باقی رہنے والی ہے۔ جیسے زیور جو آگ میں تپایا جاتا ہے تو کھوٹ جل جاتا ہے اور کھری چیز رہ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں یقین مقبول ہے شک مردود ہے۔ پس جس طرح پانی رہ گیا اور پینے وغیرہ کا کام آیا اور جس طرح سونا چاندی اصلی رہ گیا اور اس کے ساز و سامان بنے، اسی طرح نیک اور خالص اعمال عامل کو نفع دیتے ہیں اور باقی رہتے ہیں۔ ہدایت حق پر جو عامل رہے، وہ نفع پاتا ہے جیسے لوہے کی چھری تلواریں بغیر تپائے بن نہیں سکتی۔ اسی طرح باطل، شک اور ریاکاری والے اعمال اللہ کے ہاں کارآمد نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن باطل ضائع ہو جائے گا۔ اور اہل حق کو حق نفع دے گا۔

لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰی ۖ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا
وَمِثْلُهٗ مَعَهٗ لَا فُتُوْا بِهٖ ۖ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا وَّاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝
ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو سو وہ اسے فدیہ دے ڈالیں۔ انہی لوگوں کا حساب برا ہوگا،
اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانا ہے۔

اہل ایمان کے لئے جنت جبکہ کفار کے لئے دوزخ ہونے کا بیان

"لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ" آجَابُوْهُ بِالطَّاعَةِ "الْحُسْنٰی" الْجَنَّةُ "وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَهٗ" وَهُمْ الْكُفَّارُ "لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَمِثْلُهٗ مَعَهٗ لَا فُتُوْا بِهٖ" مِنَ الْعَذَابِ "اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ" وَهُوَ الْمُوَاخَذَةُ بِكُلِّ مَا عَمِلُوْهُ لَا يُغْفَرُ مِنْهُ شَیْءٌ "وَمَا وَّاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ" الْفِرَاشُ هِیْ، ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے رب کا حکم یعنی اطاعت کے ساتھ قبول کیا بھلائی یعنی جنت ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا اور وہ کفار ہیں اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو سو وہ اسے عذاب

سے نجات کے لئے فدیہ دے ڈالیں تب بھی انہی لوگوں کا حساب برا ہوگا، یعنی وہ ہر ان کے عمل کا مواخذہ کرے گا۔ ان کے لئے کچھ بھی بخشش نہ ہوگی۔ اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانا ہے۔ یعنی وہ کتنا برا کچھونا ہے۔

قیامت کے دن ایمان کے فدیے میں روئے زمین کا سونا بھی کام نہ آئے گا

نیکیوں بدوں کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رسول کو ماننے والے، احکام کے پابند، خبروں پر یقین رکھنے والے تو نیک بدلہ پائیں گے۔ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ظلم کرنے والے کو ہم بھی سزا دیں گے اور اللہ کے ہاں بھی سخت عذاب دیا جائے گا اور ایماندار اور نیک اعمال لوگ بہترین بدلہ پائیں گے اور ہم بھی ان سے نرمی کی باتیں کریں گے۔ اور آیت میں فرمان ربی ہے نیکیوں کے لئے نیک بدلہ ہے اور زیادتی بھی۔ پھر فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں مانتے یہ قیامت کے دن ایسے عذابوں کو دیکھیں گے کہ اگر ان کے پاس ساری زمین بھر کر سونا ہو تو وہ اپنے فدیے میں دینے کے لئے تیار ہو جائیں بلکہ اس جتنا اور بھی۔ مگر قیامت کے روز نہ فدیہ ہوگا، نہ بدلہ، نہ عوض، نہ معاوضہ۔ ان سے سخت باز پرس ہوگی ایک ایک چھلکے اور ایک ایک دانے کا حساب لیا جائے گا حساب میں پورے نہ اتریں کم تو عذاب ہوگا۔ جہنم ان کا ٹھکانا ہوگا جو بدترین جگہ ہوگی۔

اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰیؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝

بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے حق ہے، اس شخص کے

مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، بات یہی ہے کہ نصیحت عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔

سورہ رعد آیت ۱۹ کے سبب نزول کا بیان

وَنَزَلَ فِي حَبْرَةَ وَاَبٰی جَهْلٍ "اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ" فَاَمَنْ بِهِ "كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی"
لَا يَعْلَمُهُ وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ لَا "اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ" يَتَعَطَّ "اُولُو الْاَلْبَابِ" اصْحَاب الْعُقُولِ،

یہ آیت حضرت حمزہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے حق ہے، اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، یعنی نہیں جانتا اور نہ ایمان لاتا ہے۔ بات یہی ہے کہ نصیحت عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی اہل عقل کے لئے وعظ ہے۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ابو جہل کو ملامت کرنے کا بیان

اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ جلال، اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سر بلند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ سے بڑی والہانہ محبت تھی اور وہ صرف دو تین سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت ثوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ

عنه بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو واپس لوٹ کر حرم میں آ جاتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے یہ ماجرا سن کر مارے غصہ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا ایک دم تیر کمان لئے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے؟ تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لئے کھڑے ہو گئے تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے یہ کہا کہ اے بن مخزوم! آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب خراب قسم کی گالیاں دی تھیں۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے کلام کو جو آپ کی جانب اتر اسرا سرق مانا ہو، سب پر ایمان رکھتا ہو۔

ایک کو دوسرے کی تصدیق کرنے والا اور موافقت کرنے والا جانا ہو، سب خبروں کو سچ جانتا ہو، سب حکموں کو مانتا ہو، سب برائیوں کو جانتا ہو، آپ کی سچائی کا قائل ہو۔ اور دوسرا وہ شخص جو ناپینا ہو، بھلائی کو سمجھتا ہی نہیں اور اگر سمجھ بھی لے تو مانتا نہ ہو، نہ سچا جانتا ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے فرمان ہے کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں۔ جنتی خوش نصیب ہیں، یہی فرمان یہاں ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں۔ (مدراج النبوة ج 2 ص 44 و ذرقانی ج 1 ص 256)

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝

جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔

عہد کو پورا کرنے والوں کا بیان

"الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ" الْمَأْخُوذُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي عَالَمِ الذَّرِّ أَوْ كُلِّ عَهْدٍ "وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ"

بِتَرْكِ الْإِيمَانِ أَوْ الْفَرَائِضِ،

جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں یعنی جو ان سے عہد لیا گیا ہے جب وہ چیونٹیوں کے عالم میں تھے یا اس سے مراد ہر عہد ہے۔ اور ایمان اور فرائض کو چھوڑ کر پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔

عہد وغیرہ کو پورا کرنے میں اہل ایمان کے اوصاف کا بیان

ان بزرگوں کی نیک صفتیں بیان ہو رہی ہیں اور ان کے بھلے انجام کی خبر دی جا رہی ہے جو آخرت میں جنت کے مالک بنیں گے اور یہاں بھی جو نیک انجام ہیں۔ وہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کہ عہد شکنی، غداری اور بیوفائی کریں۔ یہ منافق کی خصلت ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دیں۔ جھگڑوں میں گالیاں بکیں، باتوں میں جھوٹ بولیں، امانت میں خیانت کریں۔ صلہ رحمی کا، رشتہ داروں

سے سلوک کرنے کا، فقیر محتاج کو دینے کا، بھلی باتوں کے نباہنے کا، جو حکم الہی ہے یہ اس کے عامل ہیں۔ رب کا خوف دل میں رکھتے ہوئے فرمان الہی سمجھ کر نیکیاں کرتے ہیں، بدیاں چھوڑتے ہیں۔ آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں، اسی لئے برائیوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کی رغبت کرتے ہیں۔ اعتدال کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ ہر حال میں فرمان الہی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ گو نفس حرام کاموں اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جانا چاہے لیکن یہ اسے روک لیتے ہیں اور ثواب آخرت یا دولا کر مرضی مولارضائے رب کے طالب ہو کر نافرمانیوں سے باز رہتے ہیں۔ نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ رکوع، سجدہ، قعدہ، خشوع، خضوع شرعی طور بجالاتے ہیں۔ جنہیں دینا اللہ نے فرمایا ہے انہیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں دیتے رہتے ہیں۔ فقرا، محتاج، مساکین اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ ان کی برکتوں سے محروم نہیں رہتے۔ چھپے کھلے، دن رات، وقت بیوقت، برابر راہ اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ قباحت کو احسان سے، برائی کو بھلائی سے، دشمنی کو دوستی سے ٹال دیتے ہیں۔ دوسرا سرکشی کرے یہ نرمی کرتے ہیں۔ دوسرا سرچڑھے یہ سر جھکا دیتے ہیں۔ دوسروں کے ظلم سے لیتے ہیں اور خود نیک سلوک کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝

اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں

اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ایمان و صلہ رحمی کا حکم دینے والا ہے

"وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ" مِنْ الْإِيمَانِ وَالرَّحْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ "وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ" ائِى وَعِيده "وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ" تَقَدَّمَ مِثْلُهُ،

اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے یعنی ایمان و صلہ رحمی وغیرہ ہے۔ اور اپنے رب سے یعنی اس کی وعید سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔

ایمان و صلہ رحمی کے سبب رزق میں اضافہ ہونے کا بیان

بخاری و مسلم کی حدیث میں روایت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں وسعت اور کاموں میں برکت عطا فرمادیں تو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کے معنی یہی ہیں کہ جن سے رشتہ داری کے خصوصی تعلقات ہیں ان کی خبر گیری اور بقدر گنجائش امداد و اعانت کرے۔

اور حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والا اعرابی آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوا اور سوال کیا کہ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ وہ عمل کون سا ہے جو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ (تفسیر بغوی، سورہ رعد، بیروت)

اور صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی اتنی بات کا نام نہیں کہ تم دوسرے عزیز کے احسان کا بدلہ ادا کرو اور اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو تم اس پر احسان کرو بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارے رشتہ دار عزیز تمہارے حقوق میں کوتاہی کرے تم سے تعلق نہ رکھے تم پھر بھی محض اللہ کے لئے اس سے تعلق کو قائم رکھو اور اس پر احسان کرو۔

رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے تعلقات کو نبھانے ہی کے خیال سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسب ناموں کو محفوظ رکھو جن کے ذریعہ تمہارے اپنے رشتہ دار محفوظ رہ سکیں اور تم ان کے حقوق ادا کر سکو پھر ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کے فوائد یہ ہیں کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے وہی تعلقات قائم رکھے جو باپ کے سامنے تھے۔ (صحیح مسلم)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لئے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انھیں دیا ہے

اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ (دونوں طرح) خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعہ برائی کو دور کرتے رہتے ہیں

یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا گھر ہے۔

اطاعت و تکالیف پر صبر کرنے والوں کا بیان

"وَالَّذِينَ صَبَرُوا" عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلَاءِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ "ابْتِغَاءَ" طَلَبِ "وَجْهِ رَبِّهِمْ" لَا غَيْرَهُ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا "وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا" فِي الطَّاعَةِ "مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ" بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ "كَالْجَهْلِ بِالْحِلْمِ وَالْأَذَى بِالصَّبْرِ" "أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ" أَيِ الْعَاقِبَةِ الْمَحْمُودَةِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ هِيَ:

اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لئے اطاعت اور آزمائش اور معصیت سے بچنے پر صبر کرتے ہیں یعنی دنیا سے اعراض کر کے اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انھیں دیا ہے اس میں سے اطاعت میں پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعہ برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، جس طرح جہل کا بدلہ حلم کے ساتھ ہے اور تکلیف پر صبر ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا حسین گھر ہے۔ یعنی وہ تعریف کیا گیا گھر آخرت کا گھر ہے۔

تکالیف پر صبر کے مفہوم و اقسام کا بیان

وہ لوگ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضائی جوئی کے لئے صبر کرتے ہیں صبر کے معنی عربی زبان میں اس مفہوم سے بہت عام ہیں جو اردو زبان میں سمجھا جاتا ہے کہ کسی مصیبت اور تکلیف پر صبر کریں کیونکہ اس کے اصلی معنی خلاف طبع چیزوں سے پریشان نہ ہونا بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام پر لگے رہنا ہے اسی لئے اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں ایک صبر علی الطاعة یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل پر ثابت قدم رہنا دوسرے صبر میں عن المعصية یعنی گناہوں سے بچنے پر ثابت قدم رہنا صبر کے ساتھ انستغاء وَجْه رَبِّهِمْ کی قید میں یہ بتلایا کہ متعلقہ صبر کوئی فضیلت کی چیز نہیں کیونکہ کبھی نہ کبھی تو بے صبرے انسان کو بھی انجام کار ایک مدت کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے جو صبر غیر اختیاری ہو اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں نہ ایسی غیر اختیاری کفیت کا اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتے ہیں اسی لئے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اصلی اور معتبر صبر تو وہی ہے جو ابتدائے صدمہ کے وقت اختیار کر لیا جائے ورنہ بعد میں تو کبھی نہ کبھی جبری طور پر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے بلکہ قابل مدح و ثناء وہ صبر ہے کہ اپنے اختیار سے خلاف طبع امر کو برداشت کرے خواہ وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی ہو یا محرمات و مکروہات سے بچنا ہو اسی لئے اگر کوئی شخص چوری کی نیت سے کسی مکان میں داخل ہو گیا مگر وہاں چوری کا موقع نہ ملا صبر کر کے واپس آ گیا تو یہ غیر اختیاری صبر کوئی مدح و ثواب کی چیز نہیں ثواب جب ہے کہ گناہ سے بچنا خدا کے خوف اور اس کی رضائی جوئی کے سبب سے ہو۔

جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

بیشگی کے باغات، جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے

جونیک ہوئے اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے۔

اہل جنت کے لئے جنت میں فرشتوں کی مبارک باد دینے کا بیان

"جَنَّاتٌ عَدْنٌ" اِقَامَةٌ "يَدْخُلُونَهَا" هُمْ "وَمَنْ صَلَحَ" اَمِنْ "مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ" "وَأَنَّ لَمْ

يَعْمَلُوا بِعَمَلِهِمْ يَكُونُونَ فِي دَرَجَاتِهِمْ تَكْرِمَةً لَهُمْ "وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ" مِنْ

أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَوْ الْقُصُورِ أَوَّلَ دُخُولِهِمْ لِلتَّهْنِئَةِ،

بیشگی کے باغات، جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جونیک

یعنی صالحین ہوئے ہیں اور اگر انہوں نے ان کے اعمال کی طرح اعمال نہ کیے تب بھی وہ ان جیسے درجات میں ہوں گے اور یہ ان کے اعزاز کے لئے ہے۔ اور فرشتے ہر جنت کے دروازے یا جنت کے محلات میں سے ان پر داخل ہوں گے۔ تاکہ پہلے انہیں

مبارک پیش کریں۔

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت کعب بن اسلمیؓ نبی کریم ﷺ کے ساتھ رات گزارتے تھے، ایک رات تہجد کے وقت کعب اسلمیؓ نے آپ ﷺ کے لئے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ ضروریات لا کر رکھی، تو آپ ﷺ نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو، کعب اسلمیؓ نے عرض کیا، میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اور کچھ؟ تو انھوں نے عرض کیا اور کچھ نہیں، اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو "اعنسی علی نفسك بکثرة السجود" یعنی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا لیکن اس میں تم بھی میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نوافل کی کثرت کرو۔

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں ان بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ آپ ﷺ اللہ کے سچے رسول ﷺ ہیں، اور میں پانچ وقت کی نماز کا بھی پابند ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطیکہ اپنے مال باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ (مسند احمد بن حنبل)

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کے صلہ میں، پس آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔

اہل جنت کے لئے فرشتوں کا سلام کہنے کا بیان

يَقُولُونَ "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ" هَذَا الثَّوَابُ "بِمَا صَبَرْتُمْ" بِصَبْرِكُمْ فِي الدُّنْيَا "فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ" عُقْبَاكُمْ، انہیں خوش آمدید کہتے اور مبارک باد دیتے ہوئے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کے صلہ میں جو صبر تم نے دنیا میں کیا پس اب دیکھو آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کے لئے سلام آنے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی اپنی حاصل شدہ نعمتوں سے لذت و کیف اٹھانے میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ان کے سامنے ایک عظیم نور پھیل جائے گا وہ اس نور کو دیکھنے کے لئے اپنا سراٹھائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ ان کے اوپر پروردگار جلوہ گر ہے اور پروردگار ان سے فرمائے گا کہ اہل جنت اسلام علیکم اور یہ (یعنی اس وقت پروردگار کا جنتیوں کو سلام کرنا) قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سلام قولاً من رب رحیم سے ثابت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کی طرف دیکھے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے اور وہ دیدار الہی میں اس قدر محو ہوں گے کہ اس وقت جنتیوں کی نعمتوں میں سے کسی چیز کی طرف توجہ و التفات نہیں کریں گے تا آنکہ پروردگار ان کی نظروں سے مخفی ہو جائے گا اور اس کا نور باقی رہ جائے گا۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 229)

تا آنکہ ان کی نظروں سے مخفی ہو جائے گا الخ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک چاہے گا ان کی نظروں کے سامنے خود کو جلوہ گر

رکھے گا اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے حجاب حائل کر دے گا لیکن اس کے جلوے کی نورانیت اور اس کے دیدار سے حاصل ہونے والے کیف و سرور کا خمار باقی رہے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ حجاب اور جنتیوں کی نظر سے پروردگار کا مخفی ہو جانا بھی اس کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک طرح کا لطف و کرم ہی ہوگا کیونکہ پروردگار کا اہل جنت کو برابر اپنی درگاہ اور حضور و شہود میں رکھنا اور ہر وقت ان کی نظر کے سامنے جلوہ گر رہنا ایک ایسی صورت حال ہوگی جو جنتیوں کی تاب و طاقت سے باہر ہوگی، ظاہر ہے ایک دفعہ دیدار کرنے کے بعد پھر ان کو اتنے عرصہ کی ضرورت ہوگی جس میں وہ خود کو سنبھال سکیں اور اپنی اصل حالت پر واپس آجائیں تاکہ جنت کی دوسری نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر ذات باری تعالیٰ کی تجلی کا استحقاق نئے سرے سے حاصل کر سکیں اور ہر بار دیدار الہی کا نیا ذوق اور نیا کیف و سرور حاصل کریں۔

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝
اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انھی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔

زمین میں کفر و سرکشی کر کے فساد کرنے والوں پر لعنت ہونے کا بیان

"وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ بِالْكَفْرِ وَالْمَعَاصِي ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ۖ الْبُعْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۚ الْعَاقِبَةُ السَّيِّئَةُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَهِيَ جَهَنَّمُ،

اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں کفر اور معاصی کے ذریعے فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور انھی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ یعنی انجام کے طور پر کتنا برا آخرت میں گھر ہے اور وہ جہنم ہے۔

مومنین و منافقین کی صفات کا بیان

مومنوں کی صفتیں اوپر بیان ہوئیں کہ وہ وعدے کے پورے، رشتوں ناتوں کے ملانے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان کا اجر بیان ہوا کہ وہ جنتوں کے مالک بنیں گے۔ اب یہاں ان بد نصیبوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کے خلاف خصائل رکھتے تھے نہ اللہ کے وعدوں کا لحاظ کرتے تھے نہ صلہ رحمی اور احکام الہی کی پابندی کا خیال رکھتے تھے یہ لعنتی گروہ ہے اور برے انجام والا ہے۔ حدیث میں ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں باتوں میں جھوٹ بولنا، وعدوں کا خلاف کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ ایک حدیث میں ہے جھگڑوں میں گالیاں بکنا اس قسم کے لوگ رحمت الہی سے دور ہیں ان کا انجام برا ہے یہ جہنمی گروہ ہے۔ یہ چھ خصلتیں ہوئیں جو منافقین سے اپنے

غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہیں باتوں میں جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اللہ کے عہد کو توڑ دینا اللہ کے ملانے کے حکم کی چیزوں کو نہ ملانا۔ ملک میں فساد پھیلانا۔ اور یہ دے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی جھوٹ وعدہ خلافی اور خیانت کرتے ہیں۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے،

حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔

اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت و تنگی کرنے والا ہے

"اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ" يُوسِّعُهُ "لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ" يُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَشَاءُ "وَفَرِحُوا" اِىْ اَهْلُ مَكَّةَ فَرَحَ

بَطَرُ "بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا" اِىْ بِمَا نَالُوهُ فِيهَا "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي" جَنْبِ حَيَاةِ "الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ" شَيْءٌ قَلِيلٌ يُتَمَتَّعُ بِهِ وَيَذْهَبُ،

اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اور اہل مکہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی اس دنیاوی زندگی میں جو فائدہ اٹھایا ہے جو آخرت کے فائدے کے مقابلے میں قلیل و حقیر ہے۔

اللہ جس کی روزی میں کشادگی دینا چاہے قادر ہے، جسے تنگ روزی دینا چاہے قادر ہے، یہ سب کچھ حکمت و عدل سے ہو رہا ہے۔ کافروں کو دنیا پر ہی سہارا ہو گیا۔ یہ آخرت سے غافل ہو گئے سمجھنے لگے کہ یہاں رزق کی فراوانی حقیقی اور بھلی چیز ہے حالانکہ دراصل یہ مہلت ہے اور آہستہ پکڑ کی شروع ہے لیکن انہیں کوئی تمیز نہیں۔ مومنوں کو جو آخرت ملنے والی ہے اس کے مقابل تو یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں یہ نہایت ناپائیدار اور حقیر چیز ہے آخرت بہت بڑی اور بہتر چیز۔ لیکن عموماً لوگ دینا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلمہ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے کوئی سمندر میں ڈبو لے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے؟ جتنا یہ پانی سمندر کے مقابلے پر ہے اتنی ہی دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے۔ (مسلم)

ایک چھوٹے چھوٹے کانوں والے بکری کے مرے ہوئے بچے کو راستے میں پڑا ہوا دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جن کا یہ تھا اس سے بھی زیادہ بیکار اور ناجیز اللہ کے سامنے ساری دنیا ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ۝

اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، فرمادیجئے: بیشک اللہ جسے چاہتا ہے (نشانوں کے باوجود) گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی جانب رہنمائی فرما دیتا ہے

کفار اہل مکہ کا عصائے موسوی کی طرح معجزہ طلب کرنے کا بیان

"وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا "مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ" "لَوْلَا هَٰذَا" "أَنْزَلَ عَلَيْهِ" "عَلَىٰ مُحَمَّدٍ" "آيَةً مِنْ رَبِّهِ" "كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَالنَّاقَةِ" "قُلْ" "لَهُمْ" "إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ" "إِضْلَالَهُ فَلَا تُغْنِي عَنْهُ الْآيَاتُ شَيْئًا" "وَيَهْدِي" "يُرْشِدُ" "إِلَيْهِ" "إِلَىٰ دِينِهِ" "مَنْ آتَابَ" "رَجَعَ إِلَيْهِ وَيُبدِلُ مِنْ مَنْ،

اور کافر لوگ یعنی اہل مکہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول یعنی حضرت محمد ﷺ پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، جس طرح عصاء، ید بیضاء، اور اونٹنی ہے۔ فرمادیجئے، بیشک اللہ جسے چاہتا ہے نشانوں کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی جانب رہنمائی یعنی اپنے دین کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہاں پر مَنْ یہ الذین امنوا سے بدل ہے۔

معجزات کے باوجود کفار کا ایمان نہ لانے کا بیان

مشرکین کا ایک اعتراض بیان ہو رہا ہے کہ اگلے نبیوں کی طرح یہ ہمیں ہمارا کہا ہوا کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ اس کی پوری بحث کئی بار گزر چکی کہ اللہ کو قدرت تو ہے لیکن اگر پھر بھی یہ ٹس سے مس نہ ہوئے تو انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ ان کی چاہت کے مطابق میں صفا پہاڑ کو سونے کا کر دیتا ہوں، زمین عرب میں میٹھے دریاؤں کی ریل پیل کر دیتا ہوں، پہاڑی زمین کو زراعتی زمین سے بدل دیتا ہوں لیکن پھر بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو انہیں وہ سزا دوں گا جو کسی کو نہ ہوتی ہو۔ اگر چاہوں تو یہ کر دوں اور اگر چاہوں تو ان کے لئے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دوں تو آپ نے دوسری صورت پسند فرمائی۔ سچ ہے ہدایت ضلالت اللہ کے ہاتھ ہے وہ کسی معجزے کے دیکھنے پر موقوف نہیں بے ایمانوں کے لئے نشانات اور ڈراوے سب بے سود ہیں جن پر کلمہ عذاب صادق ہو چکا ہے وہ تمام تر نشانات دیکھ کر بھی مان کر نہ دیں گے ہاں عذابوں کو دیکھ تو پورے ایماندار بن جائیں گے لیکن وہ محض بیکار چیز ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

اللہ کے ذکر سے اہل ایمان کے اطمینان قلوب کا بیان

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ "تَسْكُنُ" "قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ" "أَيُّ وَعْدِهِ" "أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" "أَيُّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ،

جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر یعنی اس کے وعدہ سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں

یعنی اہل ایمان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مقام قرب نصیب ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں جو وہ میرے بارہ میں رکھتا ہے جب وہ دل سے یا زبان سے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں پس اگر وہ اپنی ذات میں یعنی خفیہ طور پر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے۔

تو میں بھی اسے اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں (یعنی نہ کہ اس کو صرف پوشیدہ طور پر ثواب دیتا ہوں بلکہ اس کو از خود ثواب دیتا ہوں ثواب دینے کا کام کسی اور کے سپرد نہیں کرتا) اگر وہ مجھے جماعت میں (یعنی ظاہری طور پر) یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 785)

میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں، کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ میری نسبت جو گمان و خیال رکھتا ہے میں اس کے لئے ویسا ہی ہوں اور اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جس کی وہ مجھ سے توقع رکھتا ہے اگر وہ مجھ سے غفو معافی کی امید رکھتا ہے تو اس کو معافی دیتا ہوں اور اگر وہ میرے عذاب کا گمان رکھتا ہے تو پھر عذاب دیتا ہوں۔ اس ارشاد کے ذریعہ گویا ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی امید اس کے عذاب کے خوف پر غالب ہونی چاہئے اور اس کے بارہ میں اچھا گمان رکھنا چاہئے کہ وہ مجھے اپنی بے پایاں بخشش اور لامحدود رحمت سے نوازے گا۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ اللہ ایک شخص کو دوزخ میں لے جانے کا حکم کرے گا جب اسے کنارہ دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب تیرے بارے میں میرا گمان اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو واپس لے آؤ میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ امید کا مطلب اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور پھر بخشش کا امیدوار رہے بغیر عمل صرف امید ہی پر تکیہ کر لینا ٹھنڈے لوہے کو کوٹنا ہے یعنی ایسی امید کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص میری یاد میں مشغول رہتا ہے تو میں اسے مزید نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق دیتا ہوں اور اس پر رحمت نازل کرتا ہوں اور اس کی مدد و حفاظت کرتا ہوں۔

اللہ کا ذکر کرنا والا مثل زندہ جبکہ نہ کرتے والا مثل مردہ ہے

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ شخص اور مردہ شخص کی سی ہے۔

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 784)

مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ ذکر کر کے قلب کی حیات ہے اور اس سے غفلت قلب کی موت ہے اور جس طرح کہ زندہ شخص اپنی زندگی سے بہرہ ور ہوتا ہے اسی طرح ذکر کرنے والا اپنے عمل سے بہرہ ور ہوتا ہے اور جس طرح مرنے کے بعد کے مردہ کو اپنی زندگی

سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی طرح ذکر اللہ سے غافل رہنے والا اپنے عمل سے بہرہ مند نہیں ہوتا کسی نے کیا خوب کہا ہے زندگانی نتواں گفت حیاتے کہ مر است زندہ آنست کہ بادوست وصالے دارد،

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانا ہے۔

ایمان و عمل صالح والوں کے لئے طوبیٰ ہونے کا بیان

"الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ "طُوبَىٰ" مَصْدَرٌ مِنَ الطَّيِّبِ أَوْ شَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ يَسِيرُ الرَّكَبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا "لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ" مَرْجِعٌ،

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ مبتداء ہے اور طوبیٰ اس کی خبر ہے۔ جو طیب سے مصدر ہے یا جنت کا درخت ہے۔ جس کے سائے میں ایک سو سال چلے تو تب بھی وہ ختم نہ ہوگا۔ ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانا ہے۔ جہاں انہوں نے لوٹ کر جانا ہے۔

سو سال کی مسافت والے جنتی درخت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کہ کافر کے دونوں مونڈھوں کے درمیان تیز رفتار سوار کے تین دن کی مسافت ہوگی اور اسحاق بن ابراہیم نے بواسطہ مغیرہ بن سلمہ، وہیب، ابو حازم، سہل رضی اللہ عنہ بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا کہ جس کے سایہ میں سوار سو سال تک چلے گا اور اس کا سفر کبھی ختم نہ ہوگا۔

ابو حازم کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث نعمان بن ابی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے بیان کیا، کہ مجھ سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا کہ (اس کے سایہ میں) تیز رفتار، پھر تیلے گھوڑے پر سوار سو سال تک چلے پھر بھی اس کا سفر ختم نہ ہوگا۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1498)

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۖ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ۝

(اے حبیب!) اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے کہ جس سے پہلے حقیقت میں امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ

ان پر وہ پڑھ کر سنادیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، آپ فرما دیجئے: وہ میرا رب ہے

اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔



کفار کا رخصت کو سجدہ کرنے سے انکار کر دینے کا بیان

"كَذَلِكَ" كَمَا أَرْسَلْنَا الْأَنْبِيَاءَ قَبْلَكَ "أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَلْوَ "تَقْرَأَ" عَلَيْهِمْ
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ "أَيُّ الْقُرْآنِ" وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ "حَيْثُ قَالُوا لَمَّا أُمِرُوا بِالسُّجُودِ لَهُ وَمَا
الرَّحْمَنُ؟ "قُلْ" لَهُمْ يَا مُحَمَّد، رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ،

اے حبیب ﷺ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ جس سے پہلے حقیقت میں ساری امتیں گزر چکی ہیں اب یہ سب سے آخری امت ہے تاکہ آپ ان پر وہ کتاب یعنی قرآن پڑھ کر سنادیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ جب ان کو رخصت کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں رحمن کیا ہے۔ تو آپ فرما دیجئے، وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔

سورہ رعد آیت ۳۰ کے شان نزول کا بیان

قائدہ و مقاتل وغیرہ کا قول ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ سہیل بن عمرو جب صلح کے لئے آیا اور صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کفار نے اس میں جھگڑا کیا اور کہا کہ آپ ہمارے دستور کے مطابق بِاسْمِکَ اللَّهُمَّ لکھوائیے۔ اس کے متعلق آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رحمن کے منکر ہو رہے ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب فریقین نے صلح لکھنے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو سہیل بن عمرو اور مشرکین نے کہا کہ ہم صاحب یمامہ یعنی مسلمہ کذاب کے سوا کسی رحمان کو نہیں جانتے تو بسم اللہ (اے اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں) لکھ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ اسی طرح لکھا کرتے تھے تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے کفار کے متعلق نازل ہوئی جب نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو انہوں نے کہا کون رحمان کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا ان سے کہو بے شک رحمن جس کو پہچانتے سے تم انکار کرتے ہو وہ میرا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (طبری 13، 101، زاد المسیر 4-329)

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُتِبَ بِهِ الْمَوْتُ ۖ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ
أَفَلَمْ يَأْتِئِسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ
بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیئے جاتے یا اس سے زمین پھاڑ دی جاتی یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کرا

دی جاتی (تب بھی وہ ایمان نہ لاتے)، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا ایمان والوں کو (یہ) معلوم نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت فرما دیتا، اور ہمیشہ کافر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی (نہ کوئی) مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں (یعنی بستیوں) کے آس پاس اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ (عذاب) آپہنچے، بیشک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

اہل مکہ کا اپنی مرضی سے معجزات طلب کرنے کا بیان

وَنَزَلَ لِمَا قَالُوا لَهُ إِنَّ كُنْتَ نَبِيًّا فَسَيَرْنَا جِبَالَ مَكَّةَ وَاجْعَلْ لَنَا فِيهَا أَنْهَارًا وَعَيُونًا لِنَغْرِسَ وَنَزْرَعَ وَابْعَثْ لَنَا آبَاءَنَا الْمَوْتَى يُكَلِّمُونَا إِنَّكَ نَبِيٌّ "وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ" نُقِلَتْ عَنْ أَمَّا كِنَهَا "أَوْ قُطِعَتْ" شَقَقْتُ "بِهِ الْأَرْضَ أَوْ كَلَّمَهُ بِهَ الْمَوْتَى" بَانَ يُحْيَوْنَ لَمَّا آمَنُوا "بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا" لَا لغيرِهِ فَلَا يُؤْمِنُ إِلَّا مَنْ شَاءَ إِيْمَانَهُ دُونَ غَيْرِهِ إِنَّ أَوْتُوا مَا اقْتَرَحُوا وَنَزَلَ لِمَا أَرَادَ الصَّحَابَةُ إِظْهَارَ مَا اقْتَرَحُوا طَمَعًا فِي إِيْمَانِهِمْ "أَفَلَمْ يَيَّاسَ" يَعْلَمُ "الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ" مُحَقَّقَةٌ أَيْ أَنَّهُ "لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا" إِلَى الْإِيْمَانِ مِنْ غَيْرِ آيَةٍ "وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا" مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ "تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا" بِصُنْعِهِمْ أَيْ كُفْرِهِمْ "فَارْعَ" ذَاهِيَةٌ تَقْرَعُهُمْ بِصُنُوفِ الْبَلَاءِ مِنَ الْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَالْحَرْبِ وَالْجَذْبِ "أَوْ تَحُلْ" يَا مُحَمَّدُ بِجَيْشِكَ "قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ" مَكَّةَ "حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ" بِالنَّصْرِ عَلَيْهِمْ "إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ" وَقَدْ حَلَّ بِالْحُدَيْبِيَّةِ حَتَّى أَتَى فَتَحَ مَكَّةَ،

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے آپ ﷺ سے کہا کہ اگر آپ نے نبی ہیں تو مکہ کے پہاڑوں اپنی جگہ سے ہٹادو تاکہ ہم یہاں نہریں بنالیں اور چشمے جاری کردو تاکہ ہم یہاں درخت لگائیں اور زراعت کر لیں۔ اور ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دیں تاکہ وہ ہم سے کلام کریں کہ یقیناً آپ نبی ہیں۔

اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یعنی ان کو اپنی جگہ سے منتقل کر دیا جائے یا اس سے زمین پھاڑ دی جاتی یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کرادی جاتی تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، لہذا ایمان اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اہل مکہ کے ایمان لانے کی امید رکھی تو ان کا خیال تھا کہ مطلوبہ نشانیاں دیکھادی جائیں۔

تو کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت فرما دیتا، یہاں پر ان مخفف ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بغیر کسی معجزے کے سب کو ایمان کی توفیق عطا کر دیتا۔ اور ہمیشہ کافر لوگوں یعنی اہل مکہ کو ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یعنی ان کو احساس دلانے کے لئے جس طرح قتل و قید اور جنگ و بلائیں وغیرہ ہیں۔ یا ان کے گھروں یعنی بستیوں کے آس پاس اترتی رہے گی۔ یعنی یا محمد ﷺ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ کے قریب تشریف لائیں

گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی ان کے خلاف مدد آپہنچے، بیشک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لہذا آپ ﷺ حدیبیہ تشریف لائے حتیٰ کہ فتح مکہ کا موقع بھی آگیا۔

سورہ رعد آیت ۳۱ کے شان نزول کا بیان

کفار قریش نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کی نبوت مانیں اور آپ کا اتباع کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اسکی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتیاں کرنے کے لئے وسیع میدان مل جائیں اور زمین پھاڑ کر چشمہ جاری کیجئے تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو ان سے سیراب کریں اور قصی بن کلاب وغیرہ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے وہ ہم سے کہہ جائیں کہ آپ نبی ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ یہ حیلے حوالے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں۔

کفار مکہ کا پہاڑوں کو ہٹوانے کا مطالبہ کرنے کا بیان

زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ قریش نے کہا کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی تھی، موسیٰ کے لیے سمندر تابع کر دیا گیا تھا اور عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے پس آپ بھی دعا کریں کہ ہم سے یہ پہاڑ تھوڑی مسافت پر ہو جائیں اور وہ زمین سے ہمارے لیے نہریں جاری کر دے تاکہ ہم زمین میں کھیت بنائیں اور ان سے کھائیں اگر یہ نہیں تو پھر آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کے نیچے جو چٹان ہے اسے سونے کا بنا دے کہ ہم اس سے سونا کھرچ کر لیں اور ہم گرمی اور جاڑے کے سفر سے بے پرواہ ہو جائیں کیونکہ آپ گمان کرتے ہیں کہ آپ ان ہی کی طرح کے نبی ہیں اس دوران کہ ہم آپ کے گرد تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی جب آپ سے وحی کی کیفیت چلی گئی تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ نے مجھے وہ کچھ عطا فرمایا ہے جس کا تم سوال کرتے ہو اگر میں چاہوں تو ایسا ہو جائے لیکن اس ذات نے مجھے اختیار دیا ہے کہ تم رحمت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور تم میں سے ایمان لانے والا ایمان لے آئے اور یا یہ کہ اللہ تمہیں اس چیز کے سپرد کر دے جو تم نے اپنے لیے پسند کی ہے اور تم رحمت کے دروازے سے گمراہ ہو جاؤ تو میں نیز رحمت کے دروازے کو اختیار کر لیا اور اللہ نے مجھے خبر دی اگر اللہ نے تمہیں یہ کچھ (جس کا تم مطالبہ کرتے ہو) دے دیا پھر بھی تم نے کفر کیا تو وہ تمہیں عذاب دے گا کہ سارے جہان میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دے گا اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَنْعَنَا أَنْ نَرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَبَ بَهَا الْإِلَاحُونَ (سورہ اسراء 59)

اور ہم نے نشانیاں بھیجی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی۔ اور یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّ

قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ۔ (مجمع الزوائد 7-43)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَامَلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثَمَّ اخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

اور بلاشبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا،

پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔

کفار کا انبیائے کرام کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کا بیان

"وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ" كَمَا اسْتَهْزَيْ بِكَ وَهَذَا تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"فَامَلَيْتَ" امهلْتُ "لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثَمَّ اخَذْتُهُمْ" بِالْعُقُوبَةِ "فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ" اَيُّ هُوَ وَاَقَعَ مَوْقِعَهُ

فَكَذَلِكَ اَفْعَلَ بِمَنْ اسْتَهْزَا بِكَ،

اور بلاشبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا یعنی جس طرح آپ ﷺ کا مذاق اڑایا گیا اور یہ نبی کریم ﷺ کے لئے تسلی ہے۔ تو میں نے ان لوگوں یعنی کفار کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب ان کے ساتھ تھا۔ یعنی وہ عذاب ان کے عمل مذاق کے سبب ان پر واقع ہوا ہے۔

مہلت کے بعد عذاب الہی کی گرفت کا بیان

اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے غلط رویہ سے رنج و فکر نہ کریں آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا بھی یونہی مذاق اڑایا گیا تھا میں نے ان کافروں کو بھی کچھ دیر تو ڈھیل دی تھی آخرش بری طرح پکڑ لیا تھا اور نام و نشان تک مٹا دیا تھا۔ تجھے معلوم ہے کہ کس کیفیت سے میرے عذاب ان پر آئے؟ اور ان کا انجام کیسا کچھ ہوا؟ جیسے فرمان ہے بہت سی بستیاں ہیں جو ظلم کے باوجود ایک عرصہ سے دنیا میں مہلت لئے رہیں لیکن آخرش اپنی بد اعمالیوں کی پاداش میں عذابوں کا شکار ہوئیں۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے پھر جب پکڑتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اَفَمَنْ هُوَ قَاتِلٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ قُلْ سَمُّوهُمْ ۖ

اَمْ تَسْبُوْنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ بظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۖ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

کیا وہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے اور لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لئے، آپ فرما دیجئے کہ ان کے نام بتاؤ۔

(نادانوا!) کیا تم اس کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کو وہ ساری زمین میں نہیں جانتا یا ظاہری باتیں ہی ہیں بلکہ کافروں کے لئے ان کا

فریب خوش نما بنا دیا گیا ہے اور وہ راہ سے روک دیئے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لئے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔

شیطان کا کفار کے لئے کفر کو سجادے جانے کا بیان

"أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ رَّقِيبٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ" عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَهُوَ اللَّهُ كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ مِنَ الْأَصْنَامِ لَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا "وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ" لَهُ مَنْ هُمْ؟ "أَمْ" بَلْ أَتَّبِعُونَ" تُخْبِرُونَ اللَّهَ "بِمَا" أَيْ بِشَرِّكَ "لَا يَعْلَمُ" هُ "فِي الْأَرْضِ" اسْتَفْهَامِ انْكَارِ أَيْ لَا شَرِيكَ لَهُ إِذْ لَوْ كَانَ لِعَلَمِهِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ "أَمْ" بَلْ تُسَمُّونَهُمْ شُرَكَاءَ "بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ" بِظَنِّ بَاطِلٍ لَا حَقِيقَةَ لَهُ فِي الْبَاطِنِ "بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ" كُفْرَهُمْ "وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ" طَرِيقِ الْهُدَى، وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،

کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے اور وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لئے جن کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ (ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں)۔ آپ فرما دیجئے کہ ان کے نام تو بتاؤ۔ وہ کون ہیں؟ (نادانوا!) کیا تم اس اللہ کو اس چیز یعنی شرک کی خبر دیتے ہو جس کے وجود کو وہ ساری زمین میں نہیں جانتا یہاں استفہام انکاری ہے۔ یا یہ صرف ظاہری باتیں ہی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شریک ہوتا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور باطل کے گمان سے باطن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لئے ان کا فریب یعنی کفر خوش نما بنا دیا گیا ہے اور وہ ہدایت کی راہ سے روک دیئے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لئے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا اعمال انسانی سے باخبر ہونے کا بیان

اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کا محافظ ہے ہر ایک کے اعمال کو جانتا ہے، ہر نفس پر نگہبان ہے، ہر عامل کے خیر و شر کے علم سے باخبر ہے۔ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی کام اس کی بے خبری میں نہیں ہوتا۔ ہر حالت کا اسے علم ہے ہر عمل پر وہ موجود ہے ہر پتے کے چھڑنے کا اسے علم ہے ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہے ہر ایک کے ٹھکانے کا اسے علم ہے ہر بات اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے ظاہر و باطن ہر بات کو وہ جانتا ہے تم جہاں ہو وہاں اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے ان صفتوں والا اللہ کیا تمہارے ان جھوٹے معبودوں جیسا ہے؟ جو نہ سنیں، نہ دیکھیں، نہ اپنے لئے کسی چیز کے مالک، نہ کسی اور کے نفع نقصان کا انہیں اختیار۔ اس جواب کو حذف کر دیا کیونکہ دلالت کلام موجود ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ رعد، بیروت)

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝

ان کے لئے دنیوی زندگی میں عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔

کفار کے لئے دنیا و آخرت کے عذاب کا بیان

"لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ" وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ "أَشَدُّ مِنْهُ" وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ

اَيَّ عَذَابِهِ "مِنْ وَاَق" مَانَع،

ان کے لئے دنیوی زندگی میں بھی عذاب یعنی قتل و قید ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔

کفار کی سزا اور نیک کاروں کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے کافروں کا کفر و شرک بیان فرما کر ان کی سزا بیان فرمائی کہ وہ مومنوں کے ہاتھوں قتل و غارت ہوں گے، اس کے ساتھ ہی آخرت کے سخت تر عذابوں میں گرفتار ہوں گے جو اس دنیا کی سزا سے درجہ بدرجہ ملاعنہ کرنے والے میاں بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی ہلکا ہے یہاں کا عذاب فانی وہاں کا باقی اور اس آگ کا عذاب جو یہاں کی آگ سے ستر حصے زیادہ تیز ہے پھر قید وہ جو تصور میں بھی نہ آ سکے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ

اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔

شرک سے بچ کر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کا بیان

"مَثَلُ" صِفَةُ "الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ" مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ مَحذُوفٌ اَيَّ فِيمَا نَقُصَّ عَلَيْكُمْ "أَكْلُهَا" مَا

يُؤْكَلُ فِيهَا "دَائِمٌ" لَا يَفْنَى "وَظِلُّهَا" دَائِمٌ لَا تَنْسَخُهُ شَمْسٌ لِعَدَمِهَا فِيهَا "تِلْكَ" اَيَّ الْجَنَّةِ "عُقْبَى"

عَاقِبَةُ "الَّذِينَ اتَّقَوْا" الشَّرْكَ، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ

اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ مبتداء ہے اور اس کی خبر محذوف ہے یعنی جو ہم تم پر قصہ بیان کر رہے ہیں۔ کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہوگا کیونکہ اس کو کوئی سورج ختم نہ کر سکے گا۔ اور جنت میں سورج نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کا حسن انجام یعنی جنت ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، یعنی جو شرک سے بچ گئے۔ اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔

اہل جنت کے لئے آخرت کی نعمتوں کا بیان

پھر نیکوں کا انجام بیان فرماتا ہے کہ ان سے جن جنتوں کا وعدہ ہے اس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف نہریں جاری ہیں جہاں چاہیں پانی لے جائیں پانی نہ بگڑنے والا پھر دودھ کی نہریں ہیں اور دودھ بھی ایسا جس کا مزہ کبھی نہ بگڑے اور شراب کی نہریں ہیں جس میں صرف لذت ہے۔ نہ بدمزگی، نہ بے ہودہ نشہ، اور صاف شہد کی نہریں ہیں اور ہر قسم کے پھل ہیں اور

ساتھ ہی رب کی رحمت مالک معرفت اس کے پھل بیشکی والے اس کی کھانے پینے کی چیزیں کبھی فنا ہونے والی نہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز پڑھی تھی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پچھلے پاؤں پیچھے کو ہٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے جنت کو دیکھا تھا اور چاہا تھا کہ ایک خوشہ توڑ لوں اگر لے لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اور تم کھاتے رہتے۔ ابویعلیٰ میں ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز میں ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ ناگاہ آگے بڑھے اور ہم بھی بڑھے پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے گویا کوئی چیز لینے کا ارادہ کیا پھر آپ پیچھے ہٹ آئے۔ نماز کے خاتمہ کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا آپ نے فرمایا ہاں میرے سامنے جنت پیش کی گئی جو تروتازگی سے مہک رہی تھی میں نے چاہا کہ اس میں سے ایک خوشہ انگور کا توڑ لاؤں لیکن میرے اور اس کے درمیان آڑ کر دی گئی اگر میں اسے توڑ لاتا تو تمام دنیا پوری دنیا تک اسے کھاتی رہتی اور پھر بھی ذرا سا بھی کم نہ ہوتا۔ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا کتنے بڑے خوشے ہوں گے؟ فرمایا اتنے بڑے کا اگر کوئی کالا کوامہینہ بھراڑتا رہے تو بھی اس خوشے سے آگے نہ نکل سکے۔

اور حدیث میں ہے کہ جنتی جب کوئی پھل توڑیں گے اسی وقت اس کی جگہ دوسرا لگ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی خوب کھائیں پیئیں گے لیکن نہ تھوک آئے گی نہ ناک آئے گی نہ پیشاب نہ پاخانہ مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اسی سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے اس طرح تسبیح و تقدیس الہام کی جائے گی (مسلم وغیرہ)

ایک اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں جنتی کھائیں پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ہر شخص کو کھانے پینے، جماع اور شہوت کی اتنی قوت دی جائے گی جتنی یہاں سو آدمیوں کو مل کر ہو۔ اس نے کہا اچھا تو جو کھائے گا پئے گا اسے پیشاب پاخانے کی بھی حاجت لگے گی پھر جنت میں گندگی کیسی؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ پسینے کے راستے سب ہضم ہو جائے گا اور وہ پسینہ مشک بو ہوگا۔ (مسند و نسائی)

فرماتے ہیں کہ جس پرندے کی طرف کھانے کے ارادے سے جنتی نظر ڈالے گا وہ اسی وقت بھنا بھنایا اس کے سامنے گر پڑے گا بعض روایتوں میں ہے کہ پھر وہ اسی طرح بحکم الہی زندہ ہو کر اڑ جائے گا، قرآن میں ہے وہاں بکثرت مویوے ہوں گے کہ نہ کٹیں نہ ٹوٹیں نہ ختم ہوں نہ گھٹیں سایے جھلکے ہوئے شاخیں نیچی۔ سائے بھی دائمی ہوں گے جیسے فرمان ہے ایماندار نیک کردار بہتی نہروں والی جنتوں میں جائیں گے وہاں ان کے لئے پاگ بیویاں ہوں گی اور بہترین لمبے چوڑے سائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے ایک درخت کے سائے تلے تیز سواری والا سو سال تک تیز دوڑتا ہوا جائے لیکن پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو گا۔ قرآن میں ہے سائے ہیں پھیلے اور بڑھے ہوئے۔ عموماً قرآن کریم میں جنت اور دوزخ کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے تاکہ لوگوں کو جنت کا شوق ہو اور دوزخ سے ڈر لگے یہاں بھی جنت کا اور وہاں کی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ ہے انجام پرہیزگار اور تقویٰ

شعار لوگوں کا اور کافروں کا انجام جہنم ہے جیسے فرمان ہے کہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں جنتی بامراد ہیں۔

خطیب دمشق حضرت بلال بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندگان رب کیا تمہارے کسی عمل کی قبولیت کا یا کسی گناہ کی معافی کا کوئی پروانہ تم میں سے کسی کو ملا؟ کیا تم سے کسی کو ملا؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بیکار پیدا کئے گئے ہو؟ اور تم اللہ کے بس میں آنے والے نہیں ہو؟

واللہ اگر اطاعت ربانی کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا تو تم تمام نیکیوں پر جم جاتے۔ کیا تم دنیا پر ہی فریفتہ ہو گئے ہو؟ کیا اسی کے پیچھے مر مٹو گے؟ کیا تمہیں جنت کی رغبت نہیں جس کے پھل اور جس کے سائے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (ابن ابی حاتم، سورہ رعد، بیروت)

وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ

اور جن لوگوں کو ہم کتاب دے چکے ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان فرقوں میں سے بعض

ایسے بھی ہیں جو اس کے کچھ حصہ کا انکار کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں

اور اس کے ساتھ (کسی کو) شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔

قرآن کو انصاف پسندی سے دیکھنے والے اہل کتاب کے ایمان لانے کا بیان

"وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ" كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مُؤْمِنِي الْيَهُودِ "يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ" لِمُؤَافَقَتِهِ مَا عِنْدَهُمْ "وَمِنَ الْأَحْزَابِ" الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَيْكَ بِالْمُعَادَاةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودِ "مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ" كَذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَا عَدَا الْقَصَصِ "قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ" فِيمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ "أَنْ" أَيْ بَانَ "أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ" مَرْجِعِي،

اور جن لوگوں کو ہم کتاب تورات دے چکے ہیں، جس طرح حضرت عبد اللہ بن سلام اور اس کے ساتھ دوسرے یہودی ایمان لانے والے ہیں۔ وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مطابق ہے۔ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان ہی کے فرقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں یعنی یہود اور مشرکین میں بعض ایسے گروہ ہیں جو قصص کے سوا اس کے کچھ حصہ کا انکار کرتے ہیں، جس طرح خاص طور رحمن کیا ذکر کیا گیا۔ فرما دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اسی کے ہاں ٹھکانہ ہے۔

یہود و نصاریٰ اس کتاب یعنی قرآن سے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کے انبیاء کی تعظیم و تکریم سکھاتی ہے۔ اس لحاظ سے تو سارے اہل کتاب قرآن سے خوش ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ منصف مزاج ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جن باتوں سے وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ وہی باتیں ہیں جن میں انہوں نے تحریف کر ڈالی تھی۔

کتاب کے کچھ احکام چھپا جاتے تھے اور کچھ باتیں انہوں نے خود ہی تصنیف کر کے اللہ سے منسوب کر دی تھیں۔ قرآن نے ایسی تمام باتوں سے پردہ اٹھا دیا اور جو حقیقت تھی اسے واشگاف الفاظ میں بیان کیا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے قرآن کے بعض حصوں کا انکار کیا پھر بعد میں پورے قرآن ہی سے انکار کر دیا۔

وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَنْ تُبْعَثَ أَهْوَاءُهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝

اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر اتارا ہے اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد جو تیرے پاس علم آچکا تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔

قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کرنے کے مقصد کا بیان

"وَ كَذَلِكَ" "الْأَنْزَال" "أَنْزَلْنَاهُ" "أَيُّ الْقُرْآن" "حُكْمًا عَرَبِيًّا" "بِلُغَةِ الْعَرَبِ تَحْكُمُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ" "وَلَنْ تُبْعَثَ أَهْوَاءُهُمْ" "أَيُّ الْكُفَّارِ فِيمَا يَدْعُونَكَ إِلَيْهِ مِنْ مِلَّتِهِمْ فَرْضًا" "بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" "بِالتَّوْحِيدِ" "مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ" "زَائِدَةٍ" "وَلِيٍّ" "نَاصِرٍ" "وَلَا وَاقٍ" "مَانِعٍ مِنْ عَذَابِهِ"

اور اسی طرح ہم نے اسے یعنی قرآن کو عربی فرمان بنا کر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان لغت عرب کے مطابق فیصلہ کریں، اور یقیناً اگر آپ نے ان کی یعنی کفار کی خواہشات جن کی طرف وہ بلاتے ہیں اس کی پیروی کی، اس کے بعد جو آپ کے پاس توحید کا علم آچکا تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ یہاں پر من زائدہ ہے۔ یعنی اس کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔

جس طرح پہلے انبیاء کو ان کی زبانوں میں احکام دیئے تھے اسی طرح ہم نے یہ قرآن اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان عربی میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو حکم اس لئے فرمایا کہ اس میں اللہ کی عبادت اور اس کی توحید اور اس کے دین کی طرف دعوت اور تمام تکالیف و احکام اور حلال و حرام کا بیان ہے۔ بعض علماء نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام خلق پر قرآن شریف کے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا اس لئے اس کا نام حکم رکھا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ

أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝

بیشک ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے بیویاں بنائیں اور اولاد (بھی)، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، ہر ایک میعاد کے لئے ایک نوشتہ ہے۔

اس دنیا میں کثیر انبیائے کرام کی بعثت کا بیان

وَنَزَلَ لِمَا عَيَّرُوهُ بِكُفْرَةِ النِّسَاءِ: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً" أَوْلَادًا وَأَنْتَ مِثْلَهُمْ "وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ مِنْهُمْ "أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ "لَأَنَّهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ" لِكُلِّ أَجَلٍ مُدَّةٌ "كِتَابٌ" مَكْتُوبٌ فِيهِ تَحْدِيدُهُ،

یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی خواتین کی کثرت کا عیب لگایا گیا۔ اور (اے رسول ﷺ) بیشک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے بیویاں بھی بنائیں اور اولاد بھی، اور آپ بھی انہی کی طرح ہیں۔ اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ اسی کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ ہر ایک میعاد کے لئے ایک نوشتہ ہے۔ یعنی کتاب میں اس کی حد لکھی گئی ہے۔

سورہ رعد آیت ۳۸ کے سبب نزول کا بیان

مفسر کلبی یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہود نے رسول اللہ ﷺ پر عیب لگایا کہ اور کہا ہم نے اس شخص کا اہم کام عورتیں اور نکاح دیکھا ہے اگر یہ شخص نبی ہوتا جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے تو امر نبوت اسے عورتوں سے بے پرواہ کر دیتا اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (نیسا پوری 231، سیوطی 158، زاد المسیر 4-332)

کافروں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عیب لگایا تھا کہ وہ نکاح کرتے ہیں اگر نبی ہوتے تو دنیا ترک کر دیتے، بی بی بچے سے کچھ واسطہ نہ رکھتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انھیں بتایا گیا کہ بی بی بچے ہونا نبوت کے منافی نہیں لہذا یہ اعتراض محض بیجا ہے اور پہلے جو رسول آپ چکے ہیں وہ بھی نکاح کرتے تھے، ان کے بھی بیبیاں اور بچے تھے۔

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝

اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔

اللہ کی توفیق کے سبب ثابت قدم رہنے کا بیان

"يَمْحُوا اللَّهُ" مِنْهُ "مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ" بِالْتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا "وَعِنْدَهُ

أُمُّ الْكِتَابِ" أَصْلُهُ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ مَا كَتَبَهُ فِي الْأَزَلِ

اللہ اس سے مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے یہاں یثبت یہ تخفیف اور تشدید دونوں طرح آیا ہے یعنی احکام وغیرہ میں سے جس قدر چاہتا ہے۔ اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ یعنی وہ اصل کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہیں اور وہ ازل میں لکھی ہوئی تقدیر ہے۔

احکام میں نسخ و منسوخ کے ائمہ تفاسیر کے اقوال کا بیان

ائمہ تفسیر میں سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اس آیت کو بھی احکام و شرائع کے محو و اثبات یعنی

مسئلہ نسخ کے متعلق قرار دیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہر زمانے اور ہر قوم کے لئے مختلف رسولوں کے ذریعہ اپنی کتابیں بھیجتے ہیں جن میں احکام شریعت اور فرائض کا بیان ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب احکام دائمی ہوں اور ہمیشہ باقی رہیں بلکہ قوموں کے حالات اور زمانے کے تغیرات کے مناسب اپنی حکمت کے ذریعہ جس حکم کو چاہتے ہیں منادیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ثابت اور باقی رکھتے ہیں اور اصل کتاب بہر حال ان کے پاس محفوظ ہے جس میں پہلے ہی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں حکم جو فلاں قوم کے لئے نازل کیا گیا ہے یہ ایک میعاد کے لئے یا خاص حالات کی بنا پر ہے جب وہ میعاد گزر جائیگی یا وہ حالات بدل جائیں گے تو یہ حکم بھی بدل جائے گا اس ام المکتب میں اس کی میعاد اور وقت مقرر بھی پوری تعیین کے ساتھ درج ہے اور یہ بھی کہ اس حکم کو بدل کو کونسا حکم لایا جائے گا اس سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ احکام خداوندی کبھی منسوخ نہ ہونے چاہئیں کیونکہ کوئی حکم جاری کرنے کے بعد منسوخ کرنا علامت اس کی ہے کہ حکم جاری کرنے والے کو حالات کا اندازہ نہ تھا اس لئے حالات دیکھنے کے بعد اس کو منسوخ کرنا پڑا اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہو کیونکہ تقریر مذکور سے معلوم ہو گیا کہ جس حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف اتنی مدت کے لئے جاری کیا گیا ہے اس کے بعد بدلا جائے گا اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی مریض کا حال دیکھ کر کوئی حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا اس وقت کے مناسب حال تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس دوا کا یہ اثر ہوگا اس کے بعد اس دوا کو بدل کر فلاں دوسری دوا دی جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ اس تفسیر کے مطابق آیت میں محو و اثبات سے مراد احکام کا منسوخ ہونا اور باقی رہنا ہے۔

اور ائمہ تفسیر کی ایک جماعت سفیان ثوری و کعب وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اس آیت کی دوسری تفسیر نقل کی جس میں مضمون آیت کو نوشتہ تقدیر کے متعلق قرار دیا ہے اور معنی آیت کے یہ بیان کئے گئے ہیں کہ قرآن وحدیث کی تصریحات کے مطابق مخلوقات کی تقدیریں اور ہر شخص کی عمر اور زندگی بھر میں ملنے والا رزق اور پیش آنے والی راحت یا مصیبت اور ان سب چیزوں کی مقداریں اللہ تعالیٰ نے ازل میں مخلوقات کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی ہوئی ہیں پھر بچہ کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو بھی لکھوا دیا جاتا ہے اور ہر سال شب قدر میں اس سال کے اندر پیش آنے والے معاملات کا چٹھا فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر فرد مخلوق کی عمر رزق حرکات وسکنات سب متعین ہیں اور لکھے ہوئے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس نوشتہ تقدیر میں سے جس کو چاہتے ہیں منادیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ یعنی اصل کتاب جس کے مطابق محو و اثبات کے بعد انجام کار عمل ہونا ہے وہ اللہ کے پاس ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

تشریح اس کی یہ ہے کہ بہت سی احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر اور رزق بڑھ جاتے ہیں بعض سے گھٹ جاتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ صلہ رحمی عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ بعض اوقات آدمی کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے عمر بڑھ جاتی ہے اور تقدیر الہی کو کوئی چیز بجز دعاء کے ٹال نہیں سکتی۔

ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمر یا رزق وغیرہ کسی کی تقدیر میں لکھ دیئے ہیں وہ بعض اعمال کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں اور دعا کی وجہ سے بھی تقدیر بدلی جاسکتی ہے اس آیت میں اسی مضمون کا بیان اس طرح کیا گیا کہ کتاب تقدیر

میں لکھی ہوئی عمر یا رزق یا مصیبت یا راحت وغیرہ میں جو تغیر و تبدل کسی عمل یا دعا کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اس سے مراد وہ کتاب ہے تقدیر ہے جو فرشتوں کے ہاتھ یا ان کے علم میں ہے اس میں بعض اوقات کوئی حکم کسی خاص شرط پر معلق ہوتا ہے جب وہ شرط نہ پائی جائے تو یہ حکم بھی نہیں رہتا اور پھر یہ شرط بعض اوقات تو تحریر میں لکھی ہوئی فرشتوں کے علم میں ہوتی ہے بعض اوقات لکھی نہیں ہوتی صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے۔ جب وہ حکم بدلا جاتا ہے تو سب حیرت میں رہ جاتے ہیں اس طرح کی تقدیر معلق کہلاتی ہے جس میں اس آیت کی تصریح کے مطابق محو و اثبات ہوتا رہتا ہے لیکن آیت کے آخری جملہ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ نے بتلادیا کہ اس تقدیر معلق کے اوپر ایک تقدیر مبرم ہے جو ام الکتاب میں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ صرف علم الہی کے لئے مخصوص ہے اس میں وہ احکام لکھے جاتے ہیں جو شرائط اعمال یا دعاء کے بعد آخری نتیجہ کے طور پر ہوتے ہیں اسی لئے وہ محو و اثبات اور کمی بیشی سے بالکل بری ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ رعد، بیروت)

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

اور اگر ہم کچھ حصہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو اٹھالیں آپ پر تو صرف پہنچا دینے

کی ذمہ داری ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔

دنیا میں یا آخرت میں جانے تک کے لئے عذاب میں مہلت ہونے کا بیان

"وَأَمَّا فِيهِ إِذْغَامُ نُؤْنِ إِنَّ الشَّرْطِيَّةَ فِي مَا الْمَزِيدَةُ "نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ" بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فِي حَيَاتِكَ وَجَوَابِ الشَّرْطِ مَحْذُوفِ أَيْ فَذَاكَ "أَوْ اتَوَقَّيَنَّكَ" قَبْلَ تَعْذِيْبِهِمْ "فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ" مَا عَلَيْكَ إِلَّا التَّبْلِيغُ "وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ" إِذَا صَارُوا إِلَيْنَا فَتَجَازِيْهِمْ،

یہاں لفظ، اما، میں ان شرطیہ کے نون کا مازاندہ کے اندر ادغام ہے۔ اور اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیا ہے۔ یہ شرط محذوف کا جواب ہے۔ جو فذاک ہے یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو حیات ظاہری میں ہی دکھا دیں یا ہم آپ کو انہیں عذاب دینے سے قبل اٹھالیں آپ پر تو صرف احکام کے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یعنی جب وہ ہماری جانب آئیں گے تو ہم انہیں جزاء دیں گے۔

نیک لوگوں کے وصال سے برکتوں کے اٹھ جانے کا بیان

تیرے دشمنوں پر جو ہمارے عذاب آنے والے ہیں وہ ہم تیری زندگی میں لائیں تو اور تیرے انتقال کے بعد لائے تو تجھے کیا؟ تیرا کام تو صرف ہمارے پیغام پہنچا دینا ہے وہ تو کر چکا۔ ان کا حساب ان کا بدلہ ہمارے ہاتھ ہے۔ تو صرف انہیں نصیحت کر دے تو ان پر کوئی جاروغہ اور نگہبان نہیں۔ جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا اسے اللہ ہی بڑی سزاؤں میں داخل کر دے گا ان کا لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے اور ان کا حساب بھی ہمارے ذمے ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو تیرے قبضے میں دیتے آرہے ہیں؟ کیا وہ نہیں

دیکھتے کہ آباد اور عالی شان محل کھنڈر اور ویرانے بنتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کافروں کو دباتے چلے آ رہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں خرابیاں آتی جا رہی ہیں؟ لوگ مرتے جا رہے ہیں زمین اجڑتی جا رہی ہے؟ خود زمین ہی اگر تنگ ہوتی جاتی تو تو انسان کو چھپڑڈالنا بھی محال ہو جاتا مقصد انسان کا اور درختوں کا کم ہوتے رہنا ہے۔ مراد اس سے زمین کی تنگی نہیں بلکہ لوگوں کی موت ہے علماء فقہاء اور بھلے لوگوں کی موت بھی زمین کی بربادی ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا

مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

اور کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم زمین کی طرف آتے ہیں، اسے اس کے کناروں سے کم کرتے آتے ہیں

اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اللہ کے فیصلے رد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے

"أَوَلَمْ يَرَوْا" اِنِّیْ اَهْلَ مَكَّةَ "اَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ" نَقْصِدُ اَرْضَهُمْ "نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا" بِالْفَتْحِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَاللَّهُ يَحْكُمُ" فِیْ خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ "لَا مُعَقَّبَ" لَا رَادَّ، لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ،

اور کیا انہوں یعنی اہل مکہ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم زمین کی طرف آتے ہیں، اسے اس کے کناروں سے کم کرتے آتے ہیں یعنی نبی مکرم ﷺ کو فتح دیتے ہیں۔ اور اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے، جیسے چاہتا ہے۔ اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں یعنی اس کا رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔

سرزمین مکہ کے آس پاس اسلام کا اثر پھیلتا جاتا اور کفر کی عملداری گھٹتی جاتی ہے۔ بڑے بڑے قبائل اور اشخاص کے قلوب پر اسلام کا سکہ بیٹھ رہا ہے۔ اوس و خزرج کے دل حق و صداقت کے سامنے مفتوح ہو رہے ہیں۔ اس طرح ہم آہستہ آہستہ کفر کی حکومت کو دباتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا یہ روشن آثار ان مکذبین کو نہیں بتلاتے کہ خدا کا فیصلہ ان کے مستقبل کے متعلق کیا ہو چکا ہے۔ ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اسلام آج جس رفتار سے بڑھ رہا ہے وہ کسی طاقت سے رکنے والا نہیں۔ لہذا انجام بنی اسی میں ہے کہ آنے والی چیز کو آئی ہوئی سمجھیں۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ

وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

اور بیشک ان لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں سوان سب تدبیروں کو توڑنا (بھی) اللہ کے اختیار

میں ہے۔ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کما رہا ہے، اور کفار جلد ہی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لئے ہے۔

کفار کا انبیائے کرام سے فریب کرنے کا بیان

"وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ الْأُمَمِ بَأَنْبِيَائِهِمْ كَمَا مَكَرُوا بِكَ "فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا" وَلَيْسَ مَكْرُهُمْ كَمَكْرِهِ لَأنَّهُ تَعَالَى "يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ" فَيُعَذِّبُهَا جَزَاءً وَهَذَا هُوَ الْمَكْرُ كُلُّهُ لِأنَّهُ يَأْتِيهِمْ بِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ "وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ" الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ وَفِي قِرَاءَةِ الْكُفَّارِ "لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارُ" أَيْ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اَمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ،

اور بیشک ان لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا یعنی سابقہ امم کے لوگوں نے اپنے اپنے انبیائے کرام سے فریب کیا جس طرح ان کفار مکہ نے آپ سے فریب کیا ہے۔ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں سو ان سب تدبیروں کو توڑنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی وہ ہر جان کے لئے تدبیر تیار رکھتا ہے۔ وہ اس کو پہنچ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کافر کو خوب جانتا ہے یہاں کافر سے مراد جنس کفر اور ایک قرأت میں کفار ہے۔ جو کچھ ہر شخص کما رہا ہے، یعنی جن کا آخرت میں اچھا انجام ہوگا۔ یعنی ان کفار کا انجام اچھا ہوتا ہے یا نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اور کفار جلد ہی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لئے ہے۔

کافروں کے شرمناک سازشوں کا بیان

اگلے کافروں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ مکر کیا، انہیں نکالنا چاہا، اللہ نے ان کے مکر کا بدلہ لیا۔ انجام کار پر ہیزگاروں کا بھی بھلا ہوا۔ اس سے پہلے آپ کے زمانے کے کافروں کی کارستانی بیان ہو چکی ہے کہ وہ آپ کو قید کرنے یا قتل کرنے یا دیس سے نکال دینے کا مشورہ کر رہے تھے وہ گھات میں تھے اور اللہ ان کی گھات میں تھا۔ بھلا اللہ سے زیادہ اچھی پوشیدہ تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ ان کے مکر پر ہم نے بھی یہی کیا اور یہ بے خبر رہے۔ دیکھ لے کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا؟ یہی کہ ہم نے انہیں غارت کر دیا اور ان کی ساری قوم کو برباد کر دیا انکے ظلم کی شہادت دینے والے ان کی غیر آباد بستیوں کے کھنڈرات ابھی موجود ہیں۔ ہر ایک کے ہر ایک عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے پوشیدہ عمل دل کے خوف اس پر ظاہر ہیں ہر عامل کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ کی دوسری قرأت الکافر بھی ہے۔ ان کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کا اچھا رہتا ہے، ان کا یا مسلمانوں کا؟ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق والوں کو ہی غالب رکھا ہے انجام کے اعتبار سے یہی اچھے رہتے ہیں دنیا آخرت انہی کی سنورتی ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

اور کافر کہتے ہی تم رسول نہیں تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔

کفار مکہ کا نبی کریم ﷺ کی نبوت و رسالت سے انکار کرنے کا بیان

"وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا" لَكَ "لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ" كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ "عَلَىٰ صِدْقِي

"وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ" مِنْ مُؤْمِنِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

اور کافر آپ ﷺ سے کہتے ہی تم رسول نہیں، آپ ﷺ ان سے فرمادیں میرے سچائی اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کیونکہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی جو یہود و نصاریٰ سے ایمان لائے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن سلام کا آمد مصطفیٰ ﷺ پر اظہار خوشی کا بیان

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے علمائے یہود سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے باپ ابراہیم و اسماعیل کی مسجد میں جا کر عید منائیں مکے پہنچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تھے یہ لوگ جب حج سے لوٹے تو آپ سے ملاقات ہوئی اس وقت آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس تھے یہ بھی مع اپنے ساتھیوں کے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ آپ ہی عبداللہ بن سلام ہیں کہا ہاں فرمایا قریب آؤ جب قریب گئے تو آپ نے فرمایا کیا تم میرا ذکر تورات میں نہیں پاتے؟ انہوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میرے سامنے بیان فرمائیے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حکم دیا کہ کہو آیت (قل هو اللہ احد) آپ نے پوری سورت پڑھ سنائی۔ ابن سلام نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مدینے واپس چلے آئے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے اس وقت آپ کھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے کھجوریں اتار رہے تھے جو آپ کو خبر پہنچی اسی وقت درخت سے کود پڑے۔ ماں کہنے لگیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آجاتے تو تم درخت سے نہ کودتے۔ کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ اماں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے بھی زیادہ خوشی مجھے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف آوری سے ہوئی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ رعد، بیروت)

سورہ رعد کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان

الحمد للہ! اللہ تعالیٰ کے فضل عیم اور نبی کریم ﷺ کی رحمت عالمین جو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچنے والی ہے۔ انہی کے تصدق سے سورہ رعد کی تفسیر مصباحین اردو ترجمہ و شرح تفسیر جلالین کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے کام کی مضبوطی، ہدایت کی پختگی، تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق کا طلبگار ہوں اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان اور قلب سلیم مانگتا ہوں تو ہی غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ مجھے اس تفسیر میں غلطی کے ارتکاب سے محفوظ فرما، آمین، بوسیلة النبی الکریم ﷺ۔

محمد لیاقت علی رضوی حنفی

سُورَةُ اِبْرَاهِيْمَ

یہ قرآن مجید کی سورت ابراہیم ہے

سورت ابراہیم کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان

سُورَةُ اِبْرَاهِيْمَ (مَكِّيَّةٌ اِلَّا اَيَّتِي 28 و 29 فَمَدِّيَّتَانِ وَاَيَاتُهَا 52 اَوْ 54 اَوْ 55 اَيَّةٌ)

سورہ ابراہیم مکی ہے اس میں صرف آیت ۲۸، ۲۹ مدنی ہیں اور اس کی آیات ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵ ہیں۔ سورت میں سات رکوع باون آیات آٹھ سو اسی کلمے تین ہزار چار سو چونتیس حرف ہیں۔

سورہ ابراہیم کی وجہ تسمیہ کا بیان

اس سورۃ کے شروع میں رسالت و نبوت اور ان کی کچھ خصوصیات کا بیان ہے پھر توحید کا مضمون اور اس کے شواہد کا ذکر ہے اسی سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے اور اسی مناسبت سے سورۃ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔

الرَّحْمٰنُ كَتَبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ

يَا ذُنْ رَّبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

الف، لام، را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی جانب

لے آئیں، ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے۔

قرآن مجید کے ذریعے کفر کی تاریکیوں سے نکل نور ایمان کی طرف آنے کا بیان

"الر" اللہ اَعْلَمَ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ "كِتَاب" هَذَا الْقُرْآن "اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ" يَا مُحَمَّد "لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ

الظُّلُمَاتِ "الْكُفْر " اِلَى النُّوْرِ " اِلَیْمَان " يَا ذُنْ " بِأَمْرِ " رَبِّهِمْ " وَيُبْدِلُ مِنْ: اِلَى النُّوْرِ " اِلَى صِرَاطٍ "

طَرِيق " الْعَزِيزِ " الْغَالِبِ " الْحَمِيدِ " الْمَحْمُودِ

الف، لام، را، ان حروف کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایک کتاب ہے یا محمد ﷺ جسے ہم نے آپ کی طرف

اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں یعنی کفر سے نکال کر نور یعنی ایمان کی جانب لے آئیں، ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ یعنی

نور کی طرف جو دین ہے جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے۔

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مخلوق کو اندھیرے سے نکالا

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق (جن و انس) کو اندھیرے میں پیدا کیا اور پھر ان پر اپنے نور کا پرتو ڈالا، لہذا جس کو اس نور کی روشنی میسر آ گئی وہ راہ راست پر لگ گیا اور جو اس کی مقدس شعاعوں سے محروم رہا وہ گمراہی میں پڑا رہا، اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تقدیر الہی پر قلم خشک ہو چکا ہے (کہ اب تقدیر میں تغیر و تبدل ممکن نہیں)۔ (مسند احمد بن حنبل جامع ترمذی، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 97)

اندھیرے سے مراد نفس امارہ کی ظلمت ہے کہ انسان کی جبلت میں خواہشات نفسانی اور غفلت کا مادہ رکھا تھا لہذا جس کا قلب و دماغ ایمان و احسان کی روشنی سے منور ہو گیا اور اس نے طاعت الہی سے اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کر لیا تو وہ نفس امارہ کے مکرو فریب اور اس کی ظلمت سے نکل کر اللہ پرستی و نیکو کاری کے لالہ زار میں آ گیا اور جو اپنے نفس کے مکرو فریب میں پھنس کر طاعت الہی کے نور سے محروم رہا وہ گمراہی میں پڑا رہ گیا۔

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَ يُلِّ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝

اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور ایک سخت عذاب سے کافروں کی خرابی ہے۔

زمین و آسمان کی تمام مخلوق کا اس کی ملکیت ہونے کا بیان

"اللَّهُ" بِالْجَرِّ بَدَلٍ أَوْ عَطْفٍ بَيَانٍ وَمَا بَعْدَهُ صِفَةٌ وَالرَّفْعُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ "الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" مُلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا، وَ يُلِّ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ،

اللہ کہ اسی کا ہے، یہاں پر لفظ اللہ مجرور ہے جبکہ یہ بدل یا عطف بیاں ہو اور اس کا ما بعد اس کی صفت ہوگا اور مبتداء ہونے کے سبب مرفوع جبکہ بعد والا جملہ اس کی خبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں بادشاہت، مخلوق اور غلام ہیں اور ایک سخت عذاب سے کافروں کی خرابی ہے۔

وہ سب کا خالق و مالک ہے، سب اس کے بندے اور مملوک تو اس کی عبادت سب پر لازم اور اس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں۔

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں،

یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔

غلط راستے تلاش کرنے والوں کا حق سے دور ہونے کا بیان

"الَّذِينَ" نَعْتٌ "يَسْتَحِبُّونَ" يَخْتَارُونَ "الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ" النَّاسَ "عَنْ سَبِيلِ

اللَّهِ" دِينِ الْإِسْلَامِ "وَيَبْغُونَهَا" أَيْ السَّبِيلَ "عَوَجًا" مُعْوَجَّةً "أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ" عَنِ الْحَقِّ

وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے یعنی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ یعنی دین اسلام سے روکتے اور اس میں کبھی ڈھونڈتے ہیں، یعنی غلط راستہ تلاش کرتے ہیں یہ لوگ حق سے بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔

کفار آخرت کو نہیں بلکہ دنیا کو پسند کرتے ہیں

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس آیت میں صراحت یہ تین خصلتیں کفار کی بیان کی گئی ہیں اور انہی کا یہ انجام ذکر کیا گیا ہے کہ وہ گمراہی میں دور چلے گئے ہیں لیکن اصول کی رو سے جس مسلمان میں بھی یہ تین خصلتیں موجود ہوں وہ بھی اس وعید کا مستحق ہے ان تین خصلتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ (۱) دنیا کی محبت کو آخرت پر غالب رکھیں یہاں تک کہ دین کی روشنی میں نہ آئیں۔ (۲) دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک رکھنے کے لئے اللہ کے راستہ سیر وکیں۔ (۳) قرآن و سنت کو ہیر پھیر کر کے اپنے خیالات پر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ (تفسیر قرطبی، سورہ رعد، بیروت)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "یہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے" اور جو مسلمان اس قید خانہ کی تکلیف و مصائب کو خندہ پیشانی کے ساتھ انگیز کر لے ان کے لئے اللہ نے آخرت کی بے پایاں انعامات کا وعدہ کیا ہے قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے۔ آیت (لَا يَغْنَصُكَ تَقْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ)

اے مومن تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطہ میں نہ ڈالے کیونکہ یہ چند روزہ بہار ہے پھر ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لئے دوزخ ہوگا وہ برا ہی مقام ہے لیکن جو لوگ اللہ سے ڈریں اور مسلمان ہو جائیں ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ ان کی مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے اور جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں یہ نیک بندوں کے لئے بدرجہا بہتر ہیں۔ منقول ہے کہ بعض صحابہ جب کفار مشرکین کی تجارتی سرگرمیوں ان کے یہاں مال و دولت کی ریل پیل کو دیکھتے اور ان کو دنیا کی راحت و آسائش میں دیکھتے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ آ جاتے تھے کہ یہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا حال تو ہم بڑا اچھا دیکھتے ہیں لیکن ہم محنت و مشقت کی سختیوں اور افلاس بھوک کی جانکاہیوں سے دم توڑتے نظر آ رہے ہیں اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دنیا کا یہ آرام و چین اور یہاں کی ساری عیاشی چند روزہ ہے ان کو جلد ہی فنا ہو جانا ہے لیکن تمہیں آخرت کا جو آرام و چین اور وہاں کی جو آسائشیں اور راحت نصیب ہونے والی ہے وہ لازوال ہیں جن کو کبھی فنا نہیں آئے گی لہذا تم لوگ فنا ہونے والے چین اور چند روزہ کی راحت کی تمنانہ کرو بلکہ ان نعمتوں کے امیدوار رہو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ جس طرح فقر و افلاس بسا اوقات کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے اسی طرح بسا اوقات مال و دولت کی زیادتی بھی گمراہ کر دیتی ہے دولت مند کی کا نشہ انسان کو تہرہ و سرکشی میں مبتلا کر دیتا ہے اور حد سے زیادہ راحت و آسائش کا فتنہ گناہ معصیت کے اندھیروں میں

پھینک دیتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خواہ مال داری ہو یا افلاس ان دونوں کا معتدل طور پر رہنا زندگی کو گمراہی کی ضلالت سے بچا سکتا ہے چنانچہ وہ فقر افلاس جس کو انگیز کیا جاسکتا ہو مایوسی اور کفر کی حد تک پہنچنے سے روکے رکھتا ہے اور بقدر ضرورت مال و دولت کا ملنا سرمایہ داری کے نشہ سے محفوظ رکھتا ہے جس کی وجہ سے تہمید سرکشی اور گناہ و معصیت کا خدشہ نہیں رہتا لہذا خیر الامور اوسطھا کا اصول ان دونوں پر بھی صادق آتا ہے۔ حدیث کے دوسرے جز اور حسد قریب ہے کہ تقدیر الہی پر غالب آجائے گا مطلب یہ ہے کہ بغرض محال کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر غالب آجاتی اور اس کو بدل دینے کی طاقت رکھتی تو وہ حسد ہوتا اور بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حسد، حاسد کو اس گمراہ کن گمان تک لے جاتا ہے کہ وہ تقدیر الہی کو بھی بدل سکتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے، پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔

انبیائے کرام کا اپنی قوم کی زبان میں دعوت حق دینے کا بیان

"وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ مَا آتَىٰ بِهِ" فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "فِي صُنْعِهِ

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے، یعنی ان کے لئے نازل کردہ حکم کو پہچان لیں۔ پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہی اپنے ملک میں سب پر غالب، اپنی صنعت میں کمال حکمت والا ہے۔

عربی زبان کے مقبول ہونے کا بیان

اول یہ کہ عربی زبان آسمان کی دفتری زبان ہے فرشتوں کی زبان عربی ہے لوح محفوظ کی زبان عربی ہے جیسا کہ (آیت) قرآن بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ سے معلوم ہوتا ہے اور جنت جو انسان کا وطن اصلی ہے اور جہان اس کو لوٹ کر جانا ہے اس کی زبان بھی عربی ہے۔

طبرانی، مستدرک حاکم، شعب الایمان بیہقی میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احبوا العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اهل الجنة عربی، (اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں صحیح کہا ہے معنی حدیث کے یہ ہیں کہ تم لوگ تین وجہ سے عرب سے محبت کرو ایک یہ کہ میں عربی ہوں دوسرے یہ کہ

امام قرطبی نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی زمین پر نازل ہونے اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی ہی زبان میں کچھ تغیرات ہو کر سریانی زبان پیدا ہو گئی اس سے ان روایات کی بھی تائید و تقویت ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائی ہیں ان کی اصلی زبان عربی ہی تھی جبریل امین نے قومی زبان میں ترجمہ کر کے پیغمبروں کو بتلایا اور انہوں نے اپنی قومی زبان میں امتوں کو پہنچایا

یہ روایات علامہ سیوطی نے اتقان میں اور آیت مذکورہ کے ذیل میں اکثر مفسرین نے نقل کی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب آسمانی کتابوں کی اصل زبان عربی ہے مگر قرآن کریم کے سوا دوسری کتابیں ملکی اور قومی زبانوں میں ترجمہ کر کے دی گئی ہیں اس لئے ان کے معانی تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مگر الفاظ بدلے ہوئے ہیں یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کے معانی کی طرح الفاظ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ سارا جہان جن و انس جمع ہو کر بھی قرآن کی ایک چھوٹی سورۃ بلکہ ایک آیت کی مثال نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ معنوی اور لفظی حیثیت سے کلام الہی اور ایک صفت الہی ہے جس کی کوئی نقل نہیں اتار سکتا معنوی حیثیت سے تو دوسری آسمانی کتابیں بھی کلام الہی ہیں مگر ان میں شاید اصل عربی الفاظ کے بجائے ترجمہ ہونے ہی کی وجہ سے یہ دعویٰ کسی دوسری آسمانی کتاب نے نہیں کیا ورنہ قرآن کی طرح کلام الہی ہونے کی حیثیت سے ہر کتاب کی یکتائی اور بے مثال ہونا یقینی تھا۔ (تفسیر قرطبی، سورہ رعد، بیروت)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن

یاد دلا، بلاشبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔

اللہ کے دنوں کو یاد کرنے کا بیان

"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا" التَّسْعَ وَقُلْنَا لَهُ "أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ" بَنِي إِسْرَائِيلَ "مِنَ الظُّلُمَاتِ" الْكُفْرِ "إِلَى النُّورِ" الْإِيمَانِ "وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ" بِنِعْمِهِ "إِنَّ فِي ذَلِكَ" التَّذْكِيرِ "لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ عَلَى الطَّاعَةِ" شَكُورٍ "لِلنِّعَمِ"

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی ۹ نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اندھیروں یعنی کفر سے روشنی یعنی ایمان کی طرف نکال لیں اور انہیں اللہ کے دن یعنی اس کی نعمت کے دن یاد دلا، بلاشبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو اس کی طاعت پر بہت صبر کرنے والا، اس کی نعمتوں کا بہت شکر کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعام والے دنوں کو یاد رکھنے کا بیان

قاموس میں ہے کہ ایام اللہ سے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس و ابی بن کعب و مجاہد و قتادہ نے بھی ایام اللہ کی تفسیر (اللہ کی نعمتیں) فرمائیں۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے وقائع مراد ہیں جو اللہ کے امر سے واقع ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام کئے جیسے کہ بنی اسرائیل کے لئے من و سلوی اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا میں راستہ بنانے کا دن (خازن و مدارک و مفردات راغب)

ان ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہیں، ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے اسی طرح اور بزرگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں یا جن ایام میں واقعات عظمیہ پیش آئے جیسا کہ دسویں محرم کو کربلا کا واقعہ ہائیکہ، ان کی یادگار میں قائم کرنا بھی تذکیر یا ایام اللہ میں داخل ہے۔ بعض لوگ میلاد شریف معراج شریف اور ذکر شہادت کے ایام کی تخصیص میں کلام کرتے ہیں انھیں اس آیت سے نصیحت پذیر ہونا چاہیئے۔

صابر و شاکر رہنے کی فضیلت کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور صحیح مسلم اور مسند احمد میں بروایت حضرت صہیب مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کا ہر حال خیر ہی خیر اور بھلا ہی بھلا ہے اور یہ بات سوائے مؤمن کے اور کسی کو نصیب نہیں کیونکہ مؤمن کو اگر کوئی راحت و نعمت یا عزت ملتی ہے تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے جو اس کے لئے دین و دنیا میں خیر اور بھلائی کا سامان ہو جاتا ہے (دنیا میں تو حسب وعدہ الہی نعمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور قائم رہتی ہے اور آخرت میں اس کے شکر کا اجر عظیم اس کو ملتا ہے) اور اگر مؤمن کو کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آجائے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اس کے صبر کی وجہ سے وہ مصیبت بھی اس کے لئے نعمت و راحت کا سامان ہو جاتی ہے یہی نے بروایت انس نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے آدھا صبر اور آدھا شکر ہے۔ (سنن بیہقی)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ

الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

اور جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے

نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے

تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔

فرعون کے قتل اولاد والے ظلم سے نجات ملنے والی نعمت کا بیان

"وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ "الْمَوْلُودِينَ" وَيَسْتَحْيُونَ" يَسْتَبْقُونَ "نِسَاءَ كُمْ" لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ إِنَّ مَوْلُودًا يُوَلَّدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَكُونُ سَبَبَ ذَهَابِ مُلْكِ فِرْعَوْنَ "وَفِي ذَلِكُمْ" الْإِنْجَاءُ أَوْ الْعَذَابُ "بَلَاءٌ" أَنْعَامٌ أَوْ ابْتِلَاءٌ،

اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی بعض کاہنوں کے قول کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کے ملک سے اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی بھاری آزمائش یا سختی تھی۔ یا انعام یا آزمائش تھی۔ (اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

اور جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے

تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔

نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے سبب نعمتوں میں اضافہ کا بیان

"وَإِذْ تَأَذَّنَ" أَعْلَمَ "رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ" نِعْمَتِي بِالتَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ "لَأَزِيدَنَّكُمْ" وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ" جَحَدْتُمُ النِّعْمَةَ بِالْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ دَلَّ عَلَيْهِ "إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ"

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے یعنی توحید و اطاعت کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا اور اگر تم کفر و نافرمانی کے سبب ناشکری کرو گے تو میں اس پر تمہیں عذاب دوں گا۔ بے شک میرا عذاب سخت ہے۔

شکرانہ نعمت سے متعلق بنی اسرائیل کے تین بندوں کا واقعہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی ایک ابرص دوسرا نابینا تیسرے گنچے کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا وہ فرشتہ ابرص کے پاس آ کر کہنے لگا کون سی چیز تجھ کو زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھ کو اچھی رنگت اور خوبصورت چمڑہ مل جائے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے دیں اور گھن نہ کریں۔ فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا تو وہ فوراً اچھا ہو گیا اور خوبصورت رنگت اور اچھی کھال نکل آئی پھر اس سے دریافت کیا تجھ کو کون سا مال محبوب ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے (راوی کو اس میں شک ہے کہ کوڑھی اور گنچے میں سے ایک نے اونٹ مانگا اور دوسرے نے گائے) لہذا ایک گا بھن اونٹنی اس کو عطا کی فرشتہ نے کہا اللہ تعالیٰ برکت دے اور گنچے میں سے ایک نے اونٹ مانگا اور دوسرے نے گائے؟ اس نے کہا میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے دور ہو جائے پھر گنچے کے پاس آیا آ کر کہا کہ تجھ کو کون سی چیز مرغوب ہے؟ اس نے کہا میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے دور ہو جائے

کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں پھر پوچھا تجھ کو کتنا سال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے ایک گا بھن گائے اس کو دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عنایت کرے پھر اندھے کے پاس آ کر پوچھا تجھ کو کیا چیز مطلوب ہے؟ کہا میری آنکھوں کو درست کر دو کہ تمام لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی پھر دریافت کیا تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا بکری لہذا اس کو ایک گا بھن بکری عطا کر دی تینوں کے جانوروں نے بچے دیئے تھوڑے دنوں میں ان کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اس کی گائیوں سے اور اس کی بکریوں سے پھر بحکم الہی فرشتہ اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں میرے سفر کا تمام سامان ختم ہو گیا ہے آج میرے پہنچنے کا اللہ کے سوا کوئی ذریعہ نہیں پھر میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگ اور عمدہ کھال عنایت کی تجھ سے ایک اونٹ کا خواستگار ہوں کہ اس پر سوار ہر کر اپنے گھر پہنچ جاؤں وہ بولا یہاں سے آگے بڑھ دور ہو مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں میرے پاس تیرے دینے کی گنجائش نہیں ہے فرشتہ نے کہا شاید میں تجھ کو پہچانتا ہوں کیا تو کوڑھی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے؟ کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال عنایت فرمایا اس نے کہا واہ! کیا خوب! یہ مال تو کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا پھر فرشتہ گنجے کے پاس اسی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا فرشتہ نے جواب دیا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کرے جس طرح پہلے تھا پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں بے سامان ہو گیا ہوں آج اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی ذریعہ میرے مکان تک پہنچنے کا نہیں ہے میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تمہیں بینائی بخشی ہے تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں اس نے کہا بیشک میں اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرام سے مجھ کو بینائی عنایت فرمائی جتنا تیرا دل چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا واللہ میں تجھ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا فرشتہ نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ مجھ کو کچھ نہ چاہئے مجھے تو فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 721)

دنیاوی نعمتوں کی محرومی پر صبر و شکر کے سبب جنت ملنے کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی (خفی) بھیجی ہے کہ جو طلب علم کے لئے راستہ اختیار کرے تو میں اس پر جنت کے راستے کو آسان کر دوں گا اور جس آدمی کی میں نے دونوں آنکھیں چھین لی ہوں (یعنی کوئی آدمی نابینا ہو گیا ہو) تو اس دنیاوی نعمت سے محرومی اور اس پر صبر و شکر کی بناء پر میں اس کا بدلہ اسے جنت دوں گا اور علم کے اندر زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے اور دین کی جڑ پر ہیز گاری ہے۔

(بیہقی مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 243)

ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی علم دین کے حصول کے لئے کسی راستہ کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی راہ آسان کر دے گا یعنی دنیا میں معرفت و حقیقت کی دولت سے نوازا جائے گا اور عبادت الہی کی توفیق عنایت فرمائی جائے گی تاکہ وہ اس کے سبب

جنت میں داخل ہو سکے، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسے آدمی پر آخرت میں جنت کے دروازے کا راستہ اور جنت میں جو محل اہل علم کے لئے مخصوص ہے اس کی راہ آسان کر دی جائے گی۔ گو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں علم کی جو راہ ہے وہی آخرت میں جنت کی بھی راہ ہے اور علم کے دروازوں کے علاوہ جنت کی تمام راہیں بند ہیں یعنی بغیر علم کے جنت میں داخل ہونا مشکل ہے مگر شرط یہی ہے کہ علم خلوص نیت اور للہیت کے جذبہ سے حاصل کیا گیا ہو اور پھر اس عمل کی توفیق بھی ہوتی ہو ورنہ علم بغیر خلوص اور بغیر عمل کے کوئی حقیقت نہیں رکھے گا اور اس کا مصداق ہوگا کہ چار پایہ بروکتا بے چند آخر حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دین کی اصل اور جزو ریع (یعنی پرہیزگاری) ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام، منکرات اور طمع سے بچنا چاہئے تاکہ عبادات میں ریاء اور عدم اخلاص پیدا نہ ہو۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: اگر تم اور وہ سب کے سب لوگ جو زمین میں ہیں کفر کرنے لگیں تو بیشک اللہ یقیناً بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے۔

روئے زمین کے لوگوں کفر اپنا میں تب بھی اللہ بے نیاز ہے

"وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ خَلْقِهِ حَمِيدٌ مَحْمُودٌ فِي صُنْعِهِ بِهِمْ،"

اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اور وہ سب کے سب لوگ جو زمین میں ہیں کفر کرنے لگیں تو بیشک اللہ ان سب سے یعنی مخلوق سے یقیناً بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے۔ جو ان کے بنانے میں تعریف کیا گیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم سب اور روئے زمین کی تمام مخلوق بھی ناشکری کرنے لگے تو اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ وہ بندوں سے اور ان کی شکرگزاری سے بی نیاز اور بیہواہ ہے۔ تعریفوں کا مالک اور قابل وہی ہے۔

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ

لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا

إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝

کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، قوم نوح اور عاد اور ثمود تھے اور لوگ جو ان کے بعد ہوئے،

انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے پس انہوں نے اپنے ہاتھ

اپنے مونہوں میں ڈال لئے اور کہنے لگے، ہم نے اس کا انکار کر دیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اور یقیناً ہم اس چیز کی

نسبت اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔

دین حق کا پیغام سن کر سخت غیظ میں آنے والے کفار کا بیان

"اَلَمْ يَأْتِكُمْ" "اَسْتَفْهَام تَقْرِير" "نَبَا" خَبَر "الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْم نُوْح وَعَادٍ قَوْم هُوْد" "وَتَمُوْد" قَوْم صَالِح "وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ" "لِكَثْرَتِهِمْ" "جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ" "بِالْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ عَلَى صِدْقِهِمْ" "فَرَدُّوا" اَي الْاَمَم "اَيَّدِيَهُمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ" اَي اَلَيْهَا لِيَعْضُوا عَلَيَّهَا مِنْ شِدَّةِ الْغَيْظِ "وَقَالُوا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ" فِيْ زَعْمِكُمْ "وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيبٌ" مُّوَقِعٌ فِي الرِّيْبَةِ،

کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی، یہ استفہام تقریری ہے۔ نباء کا معنی خبر ہے۔ جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ قوم نوح اور عاد جو قوم ہود تھی اور تمود کی قوموں کے لوگ جو صالح علیہ السلام کی قوم تھے اور کچھ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا (کیونکہ وہ صفحہ ہستی سے بالکل نیست و نابود ہو چکے ہیں)، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ یعنی اپنی صداقت کے دلائل لے کر آئے تھے پس انہوں نے (اِزراہِ تسخر و عناد) اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال لئے یعنی اس پیغام حق پر سخت برہم ہوئے۔ اور بڑی جسارت کے ساتھ کہنے لگے، ہم نے اس دین کا انکار کر دیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اور یقیناً ہم اس چیز کی نسبت اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔

کفار مکہ کا حق کو سن کر غصے میں ہاتھ منہ پر رکھ لینے کا بیان

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ غصہ میں آ کر اپنے ہاتھ کاٹنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انہوں نے کتاب اللہ سن کر تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، غرض یہ کوئی نہ کوئی انکار کی ادا تھی۔ وہ اپنے ہاتھ ان کے منہ تک لوٹا لیے گئے کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ رسولوں کے منہ بند کرنے لگے۔ ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھنے لگے کہ محض جھوٹ ہے جو رسول کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جواب سے لاچار ہو کر انگلیاں منہ پر رکھ لیں۔ ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اپنے منہ سے انہیں جھٹلانے لگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فی معنی میں "بے" کے ہو جیسے بعض عرب کہتے ہیں ادخلك الله بالجنة یعنی فی الجنة شعر میں بھی یہ محاورہ مستعمل ہے۔ اور بقول مجاہد اس کے بعد کا جملہ اسی کی تفسیر ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے مارے غصے کے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال لیں۔

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِی اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ

مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی ۚ قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ

تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَآ عَمَّا كُنَّا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ۝

ان کے پیغمبروں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، جو تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

گناہوں کو تمہاری خاطر بخش دے اور تمہیں ایک مقرر میعاد تک مہلت دیئے رکھتا ہے۔ وہ بولے: تم تو صرف ہمارے جیسے بشر ہی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔

کفار کا انبیائے کرام کو اپنی مثل بشر کہہ کر ان کی نبوت کے انکار کا بیان

"قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللّٰهِ شَكٌّ" اسْتَفْهَامِ انْكَارِ اِىَّ لَا شَكَّ فِى تَوْحِيدِهِ لِلدَّلَالِ لِلظَّاهِرَةِ عَلَيْهِ "فَاطِرُ خَالِقِ" السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَدْعُوْكُمْ " اِلَى طَاعَتِهِ . "لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ" مِنْ زَائِدَةٍ فَإِنَّ الْاِسْلَامَ يُغْفِرُ بِهِ مَا قَبْلَهُ اَوْ تَبْعِيضِيَّةً لِاَخْرَاجِ حُقُوقِ الْعِبَادِ "وَيُؤَخِّرُكُمْ" بِلَا عَذَابٍ "اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى" اَجَلِ الْمَوْتِ "قَالُوا اِنْ" مَا "اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا" مِنْ الْاَصْنَامِ "فَاتُّوْنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ" حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ عَلَى صِدْقِكُمْ،

ان کے پیغمبروں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے یہ استفہام انکاری ہے یعنی اس کی توحید کے دلائل کے ظاہر ہو جانے کے بعد تو کوئی شک رہا ہی نہیں ہے۔ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، جو تمہیں اپنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو تمہاری خاطر بخش دے، یہاں پر بھی من زائدہ ہے۔ کیونکہ اسلام لانے کے سبب پہلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یا یہاں پر من تبعیضیہ ہے۔ تاکہ حقوق العباد کو خارج کیا جائے۔ اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں ایک مقرر میعاد تک عذاب سے مہلت یعنی موت تک مہلت دیئے رکھتا ہے۔ وہ کافر بولے، تم تو صرف ہمارے جیسے بشر ہی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان بتوں سے روک دو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ یعنی اپنی صداقت پر کوئی ظاہری دلیل لاؤ۔

رسولوں کی اور ان کی قوم کے کافروں کی بات چیت بیان ہو رہی ہے۔ قوم نے اللہ کی عبادت میں شک شبہ کا اظہار کیا اس پر رسولوں نے کہا اللہ کے بارے میں شک؟ یعنی اس کے وجود میں شک کیسا؟ فطرت اس کی شاہد عدل ہے انسان کی بنیاد میں اس کا اقرار موجود ہے۔ عقل سلیم اس کے ماننے پر مجبور ہے۔ اچھا اگر دلیل کے بغیر اطمینان نہیں تو دیکھ لو کہ یہ آسمان وزمین کیسے پیدا ہو گئے؟ موجود کے لئے موجد کا ہونا ضروری ہے۔ انہیں بغیر نمونہ پیدا کرنے والا وہی وحدہ لا شریک لہ ہے اس عالم کی تخلیق تو مطیع و مخلوق ہونا بالکل ظاہر ہے اس سے کیا اتنی موٹی بات بھی سمجھ نہیں آتی؟ کہ اس کا صانع اس کا خالق ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز کا خالق مالک اور معبود برحق ہے۔ یا کیا تمہیں اس کی الوہیت اور اس کی وحدانیت میں شک ہے؟ جب تمام موجودات کا خالق اور موجود وہی ہے تو پھر عبادت میں تنہا وہی کیوں نہ ہو؟ چونکہ اکثر امتیں خالق کے وجود کے قائل تھیں پھر اوروں کی عبادت انہیں واسطہ اور وسیلہ جان کر اللہ سے نزدیک کرنے والے اور نفع دینے والے سمجھ کر کرتی تھیں اس لئے رسول اللہ انہیں ان کی عبادتوں سے یہ سمجھا کر روکتے ہیں۔

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

ان کے رسولوں نے ان سے کہا اگرچہ ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہئے۔

عطاے نبوت کے سبب انبیائے کرام کا مقام انسانیت سے ممتاز ہونے کا بیان

"قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" كَمَا قُلْتُمْ "وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ" بِالنَّبُوءَةِ "وَمَا كَانَ" مَا يَنْبَغِي "لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" بِأَمْرِهِ "لَا نَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" بِأَمْرِهِ "وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" يَتَّقُوا بِهِ،

ان کے رسولوں نے ان سے کہا اگرچہ ہم (نفس بشریت میں) تمہاری طرح انسان ہی ہیں لیکن (اس فرق پر بھی غور کرو کہ) اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے (پھر برابری کیسی؟)، اور (رہ گئی روشن دلیل کی بات) یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آخرت میں تمہارے گناہ معاف فرمادے اور جو وقت مقرر ہے اس تک تمہیں اچھائی سے پہنچادے ہر ایک فضیلت والے کو وہ اس کی فضیلت عنایت فرمائے گا۔ اب امتوں نے پہلے مقام کو تسلیم کرنے کے بعد جواب دیا کہ تمہاری رسالت ہم کیسے مان لیں "تم میں انسانیت تو ہم جیسی ہی ہے اچھا اگر سچے ہو تو زبردست معجزہ پیش کرو جو انسانی طاقت سے باہر ہو؟ اس کے جواب میں پیغمبران رب نے فرمایا کہ یہ تو بالکل مسلم ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں۔ لیکن رسالت و نبوت اللہ کا عطیہ ہے وہ جسے چاہے دے۔ انسانیت رسالت کے منافی نہیں۔ اور جو چیز تم ہمارے ہاتھوں سے دیکھنا چاہتے ہو اس کی نسبت بھی سن لو کہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہاں ہم اللہ سے طلب کریں گے اگر ہماری دعا مقبول ہوئی تو بیشک ہم دکھا دیں گے مومنوں کو تو ہر کام میں اللہ ہی پر توکل ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس پر زیادہ توکل اور بھروسہ ہے اس لئے بھی کہ اس نے تمام راہوں میں سے بہترین راہ دکھائی۔ تم جتنا چاہو دکھ دو لیکن انشاء اللہ دامن توکل ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے کا نہیں۔ متوکلین کے گروہ کے لئے اللہ کا توکل کافی وافی ہے۔

وَمَا لَنَا إِلَّا أَنْتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۖ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۖ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں در آنحالیکہ اسی نے ہمیں راہیں دکھائی ہیں، اور ہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں

پر صبر کریں گے اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا۔

click link for more books

آزمائشوں کی صورت میں اللہ پر توکل کرنے کا بیان

"وَمَا لَنَا إِلَّا أَنْ لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ" أَيْ لَا مَانِعَ لَنَا مِنْ ذَلِكَ "وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا" عَلَى آذَائِكُمْ،

اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں درآنحالیکہ اسی نے ہمیں (ہدایت و کامیابی کی) راہیں دکھائی ہیں، اور ہم ضرور تمہاری اذیت رسائیوں پر صبر کریں گے اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا۔ یعنی انہیں آزمایا جائے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا

فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝

اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے: ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔

کفار کا اپنے نظریے طرف بلانے کا بیان

"وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا" دِينَنَا "فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ" الْكَافِرِينَ،

اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے: ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب یعنی دین میں لوٹ آنا ہوگا، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں یعنی کافروں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔

کفار کی انبیائے کرام سے عداوت کا بیان

کافر جب تنگ ہوئے، کوئی حجت باقی نہ رہی تو نبیوں کو دھمکانے لگے اور دیس نکالنے سے ڈرانے لگے۔ قوم شعیب نے بھی اپنے نبی اور مومنوں سے یہی کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لوطیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو۔ وہ اگرچہ مکر کرتے تھے لیکن اللہ بھی ان کے داؤ میں تھا۔ اپنے نبی کو سلامتی کے ساتھ مکے سے لے گیا مدینے والوں کو آپ کا انصار و مددگار بنادیا وہ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر آپ کے جھنڈے تلے کافروں سے لڑے اور بتدریج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقیاں دیں یہاں تک کہ بالآخر آپ نے مکہ بھی فتح کر لیا اب تو دشمنان دین کے منصوبے خاک میں مل گئے ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی ان کی آرزویں پامال ہو گئیں۔ اللہ کا دین لوگوں کے دلوں میں مضبوط ہو گیا، جماعتوں کی جماعتیں دین میں داخل ہونے لگیں، تمام روئے زمین کے ادیان پر دین اسلام چھا گیا، کلمہ حق بلند و بالا ہو گیا اور تھوڑے سے زمانے میں مشرق سے مغرب تک اشاعت اسلام ہو گئی فالحمد للہ۔ یہاں فرمان ہے کہ ادھر کفار نے نبیوں کو دھمکایا ادھر اللہ نے ان سے سچا وعدہ فرمایا کہ یہی ہلاک ہوں گے اور زمین کے مالک تم بنو گے۔ جسے فرمان ہے کہ ہمارا کلمہ ہمارے رسولوں کے بارے میں سبقت کر چکا ہے کہ وہی کامیاب ہوں گے اور

ہمارا شکر ہی غالب رہے گا۔

وَلَنُصِيبَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝

اور ان کے بعد ہم تمہیں ضرور ملک میں آباد فرمائیں گے۔ یہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا

اور میرے وعدہ سے خائف ہوا۔

اللہ کے حضور کھڑے ہونے خوف کھانے کا بیان

"وَلَنُصِيبَنَّكُمْ الْأَرْضَ" اَرْضُهُمْ "مِنْ بَعْدِهِمْ" بَعْدَ هَلَاكِهِمْ "ذَلِكَ" النَّصْرُ وَابْرَآثُ الْأَرْضِ "لِمَنْ خَافَ مَقَامِي" اَيَّ مَقَامِهِ بَيْنَ يَدَيَّ "وَخَافَ وَعِيدِ" بِالْعَذَابِ،

اور ان کے بعد ہم تمہیں ضرور اسی ملک میں ہلاکت کے بعد آباد فرمائیں گے۔ یہ مدد اور ملک کی بادشاہت ہر اس شخص کے لئے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا یعنی میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے۔ اور میرے وعدہ عذاب سے خائف ہوا۔ یہ تم کو کیا نکالیں گے ہم ہی ان ظالموں کو تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دیں گے کہ پھر کبھی واپس نہ آسکیں۔ اور ان کی جگہ تم کو اور تمہارے مخلص وفاداروں کو زمین میں آباد کریں گے۔ دیکھ لو کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے نکالنا چاہا، وہ ہی نکلتا آخراں کا سبب بن گیا کہ وہاں اسلام اور مسلمانوں کا دائمی تسلط ہوا اور کافر کا نشان باقی نہ رہے۔ مذکورہ بالا کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں یہ خیال کر کے کہ وہ ہماری تمام حرکتوں کو برابر دیکھ رہا ہے اور ایک دن حساب دینے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں اس کے پیناہ عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝

اور رسولوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا۔

متکبر و سرکش لوگوں کے نامراد ہونے کا بیان

"وَاسْتَفْتَحُوا" اسْتَنْصَرَ الرُّسُلَ بِاللَّهِ عَلَى قَوْمِهِمْ "وَخَابَ" خَسِرَ "كُلَّ جَبَّارٍ" مُتَكَبِّرٍ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ "عَنِيدٍ" مُعَانِدٍ لِلْحَقِّ،

اور رسولوں نے اپنی اقوام کے لئے اللہ سے فتح یعنی مدد مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا۔ یعنی ہر وہ شخص جو اللہ اطاعت سے تکبر کرتے ہوئے حق کا انکار کرنے والا ہے۔

مَنْ وَرَّآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝

اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔

اہل جہنم کو خون اور پیپ سے ملا ہوا پانی پلانے کا بیان

"مِنْ وَرَائِهِ" اُنْیَ اَمَامِهِ "جَهَنَّمَ" يَدْخُلُهَا "وَيُسْقَى" فِيهَا "مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ" هُوَ مَا يَسِيلُ مِنْ جَوْفِ اَهْلِ النَّارِ مُخْتَلِطًا بِالْقَيْحِ وَالْدَّمِ،

اس کے پیچھے یعنی سامنے بھی جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یعنی ایسا پیپ والا پانی جس میں اہل جودوزخیوں کے پیپ سے جاری ہوگا جس میں خون اور قے ملی ہوئی ہوگی۔

وراء یہاں پر معنی "امام" سامنے کے ہیں جیسے آیت (وكان وراءهم ملك) میں ہے ابن عباس کی قرأت ہی وکان امامهم ملک ہے غرض سامنے سے جہنم اس کی تاک میں ہوگی جس میں جا کر پھر نکلتا ناممکن ہوگا قیامت کے دن تک تو صبح شام وہ پیش ہوتی رہی اب وہی ٹھکانا بن گئی پھر وہاں اس کے لئے پانی کے بدلے آگ جیسا پیپ ہے اور حد سے زیادہ ٹھنڈا اور بدبودار وہ پانی ہے جو جہنمیوں کے زخموں سے رستا ہے۔ جیسے فرما آیت (هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ، ص: 57) پس ایک گرمی میں حد سے گزرا ہوا ایک سردی میں حد سے گزرا ہوا۔

صدید کہتے ہیں پیپ اور خون کو جودوزخیوں کے گوشت سے اور ان کی کھالوں سے بہا ہوا ہوگا۔ اسی کو طینۃ النجبال بھی کہا جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب اس کے پاس لایا جائے گا تو اسے سخت تکلیف ہوگی منہ کے پاس پہنچتے ہی سارے چہرے کی کھال جھلس کر اس میں گر پڑے گی۔ ایک گھونٹ لیتے ہی پیٹ کی آنتیں پاخانے کے راستے باہر نکل پڑیں گی۔

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝

جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیئے گا اور اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آگھیرے گی

اور وہ مرنے سے گا، اور اس کے پیچھے بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔

اہل جہنم پر عذاب در عذاب آنے کا بیان

"يَتَجَرَّعُهُ" يَتَلَعُهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ لِمَرَارَتِهِ "وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ" يَزْدَرِدُهُ لِقَبْحِهِ وَكَرَاهَتِهِ "وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ" اُنْیَ اَسْبَابِهِ الْمُفْتَضِيَّةُ لَهُ مِنْ اَنْوَاعِ الْعَذَابِ "مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ" بَعْدَ ذَلِكَ الْعَذَابِ "عَذَابٌ غَلِيظٌ" قَوِيٌّ مُتَّصِلٌ،

جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیئے گا یعنی اس کی قباحت و کراہت کے سبب تھوڑا تھوڑا کر کے پینے کی کوشش کرے گا، اور اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آگھیرے گی یعنی عذاب کے ہر قسم کے اسباب جو عذاب کی اقسام میں ہیں جو اس کی موت کا تقاضہ کریں لیکن وہ مر بھی نہ سکے گا۔ اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ یعنی ہر عذاب کے بعد ملا ایک اور سخت عذاب تیار ہوگا۔

اہل جہنم کے لئے کھولتا ہوا گرم پانی پینے کا بیان

اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کھولتا ہوا گرم پانی پلائے جائیں گے جو چہرہ جھلسا دے الخ۔ جبر اگھوٹ گھوٹ کر کے اتارے گا، فرشتے لوہے کے گرز مار مار کر پلائیں گے، بدمزگی، بدبو، حرارت، گرمی کی تیزی یا سردی کی تیزی کی وجہ سے گلے سے اترنا محال ہوگا۔ بدن میں، اعضا میں، جوڑ جوڑ میں وہ درد اور تکلیف ہوگی کہ موت کا مزہ آئے لیکن موت آنے کی نہیں۔ رگ رگ پر عذاب ہے لیکن جان نہیں نکلتی۔ ایک ایک رواں ناقابل برداشت مصیبت میں جکڑا ہوا ہے لیکن روح بدن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں سے موت آرہی ہے لیکن آتی نہیں۔ طرح طرح کے عذاب دوزخ کی آگ گھیرے ہوئے ہے مگر موت بلائے سے بھی نہیں آتی۔ نہ موت آئے نہ عذاب جائے۔ ہر سزا ایسی ہے کہ موت کے لئے کافی سے زیادہ ہے لیکن وہاں تو موت کو موت آگئی ہے تاکہ سزا دوام والی ہوتی رہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ پھر سخت تر مصیبت ناک الم افزا عذاب اور ہیں۔ جیسے زقوم کے درخت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے جس کے شگوفے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں وہ اسے کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے پھر کھولتا ہوا تیز گرم پانی پیٹ میں جا کر اس سے ملے گا پھر ان کا لوٹنا جہنم کی جانب ہے۔ الغرض کبھی زقوم کھانے کا کبھی آگ میں جلنے کا کبھی صدید پینے کا عذاب انہیں ہوتا رہے گا۔ اللہ کی پناہ۔ فرمان رب عالیشان ہے آیت (هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، الرحمن: 43) یہی وہ جہنم ہے جسے کافر جھٹلاتے رہے۔ آج جہنم کے اور اہلے ہوئے تیز گرم پانی کے درمیان وہ چکر کھاتے پھریں گے۔ اور آیت میں ہے کہ زقوم کا درخت گنہگاروں کی غذا ہے جو پگھلتے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، پیٹ میں جا کر ابلے گا اور ایسے جوش مارے گا جیسے گرم پانی کھول رہا ہو۔ اسے پکڑو اور اسے بیچ جہنم میں ڈال دو پھر اس کے سر پر گرم پانی کے تریڑے کا عذاب بہاؤ مزہ چکھ تو اپنے خیال میں بڑا عزیز تھا اور اکرام والا تھا یہی جس سے تم ہمیشہ شک شبہ کرتے رہے۔ سورہ واقعہ میں فرمایا کہ وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دئے جائیں گے یہ بائیں ہاتھ والے کیسے بد لوگ ہیں گرم ہوا اور گرم پانی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ابراہیم، بیروت)

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ط

لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ط ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ ۝

جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال راہ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آگیا، وہ ان میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پاسکیں گے۔ یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔

کفار کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا راہ کی مثل بن جانے کا بیان

"مَثَلُ" صِفَةُ "الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ" "مُبْتَدَأٌ وَيُبَدَلُ مِنْهُ" "أَعْمَالُهُمْ" "الصَّالِحَةُ كَصِلَةٍ وَصَدَقَةٍ فِي عَدَمِ الْإِنْفَاعِ بِهَا" "كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ" "شَدِيدٌ هُبُوبُ الرِّيحِ فَجَعَلَتْهُ هَبَاءً مَنْشُورًا لَا

يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَالْمَجْرُورُ خَيْرُ الْمُبْتَدَأِ "لَا يَقْدِرُونَ" اَيُّ الْكُفَّارِ "مِمَّا كَسَبُوا" عَمِلُوا فِي الدُّنْيَا "عَلَى شَيْءٍ" اَيُّ لَا يَجِدُونَ لَهُ ثَوَابًا لِعَدَمِ شَرْطِهِ "ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ" الْهَلَاكُ،

جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ مبتداء ہے اور اعمالہم اس سے بدل ہے۔ ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال یعنی نیک کام جیسے صلہ رحمی اور صدقہ جس سے انہوں نے کوئی نفع حاصل نہ کیا ہو، اس راہ کی مانند ہیں، جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا، جس نے اس کو اڑتا ہوا غبار بنا کر رکھ دیا وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پاسکیں گے۔ یعنی ان کے ثواب کے حاصل کرنے پر قابو نہیں پاسکیں گے۔ یہاں رماد مجرور یہ مبتداء کی خبر ہے۔ یعنی وہ کفار جنہوں نے دنیا میں اعمال کیے ہیں۔ شرط ایمان نہ پائے جانے کے سبب وہ ثواب حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہی بہت دور کی گمراہی یعنی ہلاکت ہے۔ کافر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادتوں کے خوگر تھے پیغمبروں کی نہیں مانتے تھے جن کے اعمال ایسے تھے جیسے بنیاد کے بغیر عمارت ہو جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ سخت ضرورت کے وقت خالی ہاتھ کھڑے رہ گئے۔ پس فرمان ہے کہ ان کافروں کی یعنی ان کے اعمال کی مثال۔ قیامت کے دن جب کہ یہ پورے محتاج ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ابھی ہماری بھلائیاں کا بدلہ ہمیں ملے گا لیکن کچھ نہ پائیں گے، مایوس رہ جائیں گے، حسرت سے منہ تکتے لگیں گے جیسے تیز آندھی والے دن ہوا راہ کو اڑا کر ذرہ ذرہ ادھر ادھر بکھیر دے اسی طرح ان کے اعمال محض اکارت ہو گئے جیسے اس بکھری ہوئی اور اڑی ہوئی راہ کا جمع کرنا محال ایسے ہی ان کے بے سود اعمال کا بدلہ محال ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اگر وہ چاہے تمہیں نیست و نابود فرمادے اور نئی مخلوق لے آئے۔

ایک مخلوق کو نیست و نابود کر کے نئی مخلوق پر قدرت کا بیان

"أَلَمْ تَرَ" تَنْظُرُ يَا مُخَاطَبُ اسْتِفْهَام تَقْرِير "أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ" مُتَعَلِّقٌ بِخَلْقِ "إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ" آيَهَا النَّاسِ "وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ" بَدَلُكُمْ،

(اے سننے والے! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یہاں حق خلق سے متعلق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود فرمادے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔

قیامت کے دن دوبارہ زندگی پر دلائل کا بیان

اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کی دوبارہ پیدائش پر میں قادر ہوں۔ جب میں نے آسمان زمین کی پیدائش کر دی تو انسان کی پیدائش مجھ پر کیا مشکل ہے۔ آسمان کی اونچائی کشادگی بڑائی پھر اس میں ٹھیرے ہوئے اور چلتے پھرتے ستارے۔ اور یہ

زمین پہاڑوں اور جنگلوں درختوں اور حیوانوں ونبی سب اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے جو ان کی پیدائش سے عاجز نہ آیا وہ کیا مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ بیشک قادر ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ جھگڑا لو بن بیٹھا۔ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے لگا اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دے کہ وہی اللہ جس نے انہیں اول بار پیدا کیا وہ ہر چیز کی پیدائش کو بخوبی جانتا ہے اسی نے سبز درخت سے تمہارے لئے آگ بنائی ہے کہ تم اسے جلاتے ہو۔ کیا آسمان و زمین کا خالق ان جیسوں کی پیدائش پر قادر نہیں؟ بیشک ہے، وہی بڑا خالق اور بہت بڑا عالم ہے اس کے ارادے کے بعد اس کا صرف اتنا حکم بس ہے کہ ہو جا اسی وقت وہ ہو جاتا ہے وہ اللہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تمہارا سب کالوٹنا ہے۔ اس کے قبضے میں ہے کہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق تمہارے قائم مقام یہاں آباد کر دے اس پر یہ کام بھی بھاری نہیں تم اس کے امر کا خلاف کرو گے تو یہی ہوگا جیسے فرمایا اگر تم منہ موڑ لو گے تو وہ تمہارے بدلے اور قوم لائے گا جو تمہاری طرح کی نہ ہوگی۔ اور آیت میں ہے اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اس کی پسندیدہ ہوگی اور اس سے محبت رکھنے والی ہوگی۔ اور جگہ ہے اگر وہ چاہے تمہیں برباد کر دے اور دوسرے لائے اللہ اس پر قادر ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ابراہیم، بیروت)

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

اور ایسا کرنا اللہ پر مشکل نہیں ہے۔

اللہ کے لئے کسی بھی امر کے مشکل نہ ہونے کا بیان

"وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ" شَدِيد،

اور ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ

اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝

اور اللہ کے سامنے سب حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے، ہم تو تمہارے تابع رہے تو کیا تم اللہ کے عذاب

سے بھی ہمیں کسی قدر بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت کی راہ دکھاتے،

ہم پر برابر ہے خواہ ہم آہ وزاری کریں یا صبر کریں ہمارے لئے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔

قیامت کے دن گمراہ کن رہنماؤں سمیت کفار کی آہ وزاری کا بیان

"وَبَرَزُوا" اِنِّی الْخَلَائِقِ وَالتَّغْيِيرِ فِيهِ وَفِي مَا بَعْدَهُ بِالْمَاضِي لِتَحَقُّقِ وَقُوعِهِ . "لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ

الضُّعَفَاءُ "الْاِتِّبَاعِ" لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا" الْمَتَّبِعِينَ "إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا" جَمْعُ تَابِعٍ "فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ"

دَافِعُونَ "عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ" مِنْ الْأُولَى لِلتَّيْسِ وَالثَّانِيَةِ لِلتَّبَعِضِ "قَالُوا" الْمَتَّبِعُونَ
 "لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ" لَدَعَوْنَاكُمْ إِلَى الْهُدَى "سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ" زَانِدَةٍ
 "مَحِيصٍ" مَلَجَأً،

یہاں پر برزوا سے مراد خلاق اور اس کو ماضی سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ وہ ماضی میں تحقق یقینی ہوتا ہے۔ اور روز
 محشر اللہ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے تو پیروی کرنے والے کمزور لوگ طاقتور متکبروں سے کہیں گے، ہم تو عمر بھر
 تمہارے تابع رہے تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بھی ہمیں کسی قدر بچا سکتے ہو؟ یہاں پر پہلا من بیان یہ ہے جبکہ دوسرا تبعیض یہ ہے۔ وہ
 امراء اپنے پیچھے لگنے والے غریبوں سے کہیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت کی راہ دکھاتے۔ ہم خود بھی
 گمراہ تھے سو تمہیں بھی گمراہ کرتے رہے، ہم پر برابر ہے خواہ آج ہم آہ وزاری کریں یا صبر کریں ہمارے لئے کوئی راہ فرار نہیں
 ہے۔ یہاں پر من زائدہ ہے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے روکنے والوں کے انجام کا بیان

صاف چٹیل میدان میں ساری مخلوق نیک و بد اللہ کے سامنے موجود ہوگی۔ اس وقت جو لوگ ماتحت تھے ان سے کہیں گے جو
 سردار اور بڑے تھے۔ اور جو انہیں اللہ کی عبادت اور رسول ﷺ کی اطاعت سے روکتے تھے۔ کہ ہم تمہارے تابع فرمان تھے جو حکم تم
 دیتے تھے ہم بجالاتے تھے۔ جو تم فرماتے تھے ہم مانتے تھے پس جیسے کہ تم ہم سے وعدے کرتے تھے اور ہمیں تمنائیں دلاتے تھے کیا
 آج اللہ کے عذابوں کو ہم سے ہٹاؤ گے؟ اس وقت یہ پیشوا اور سردار کہیں گے کہ ہم تو خود راہ راست پر نہ تھے تمہاری رہبری کیسے
 کرتے؟ ہم پر اللہ کا کلمہ سبقت کر گیا، عذاب کے مستحق ہم سب ہو گئے اب نہ ہائے وائے اور نہ بے قراری نفع دے اور نہ صبر و
 برداشت۔ عذاب کے بچاؤ کی تمام صورتیں ناپید ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ دوزخی لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ
 مسلمان اللہ کے سامنے روتے دھوتے تھے اس وجہ سے وہ جنت میں پہنچے، آؤ ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں۔ خوب روئیں
 پیشیں گے، چیخیں چلائیں گے لیکن بے سود رہے گا تو کہیں گے جنتیوں کے جنت میں جانے کی ایک وجہ صبر کرنا تھی۔ آؤ ہم بھی
 خاموش اور صبر اختیار کریں اب ایسا صبر کریں گے کہ ایسا صبر کبھی دیکھا نہیں گیا لیکن یہ بھی لا حاصل رہے گا اس وقت کہیں گے ہائے
 صبر بھی بے سود اور بے قراری بھی ہوگی۔ (تفسیر ابن جریر، سورہ ابراہیم، بیروت)

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي

وَلَوْلَمْؤَا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا

أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ ہو چکے گا کہ بیشک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے (بھی) تم سے وعدہ کیا تھا، سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے، اور مجھے (دنیا میں) تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں (باطل کی طرف) بلایا سو تم نے (اپنے مفاد کی خاطر) میری دعوت قبول کی، اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ (خود) اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں (آج) تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم مجھے (اللہ کا) شریک ٹھہراتے رہے ہو بیشک میں (آج) اس سے انکار کرتا ہوں۔ یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

قیامت کے دن شیطان کا اپنے متبوعین سے بری الذمہ ہونے کا بیان

"وَقَالَ الشَّيْطَانُ "إِبْلِيسَ" لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ "وَأَدْخِلْ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ وَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ" إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ "بِالْبُعْثِ وَالْجَزَاءِ فَصَدَقْكُمْ" "وَوَعَدْتُكُمْ" أَنَّهُ غَيْرُ كَاثِنٍ "فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ "زَائِدَةٍ" سُلْطَانٍ "قُوَّةٌ وَقُدْرَةٌ أَفْهَرُكُمْ عَلَى مُتَابَعَتِي" "إِلَّا" لَكِنْ "أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ" "عَلَى إِجَابَتِي" "مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ" بِمُغِيثِكُمْ "وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي" "بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا" "إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي" "بِإِشْرَاكِكُمْ إِيَّايَ مَعَ اللَّهِ" مِنْ قَبْلُ "فِي الدُّنْيَا" "إِنَّ الظَّالِمِينَ" الْكَافِرِينَ "لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" مُؤَلَّمٌ،

اور شیطان یعنی ابلیس کہے گا جبکہ فیصلہ ہو چکے گا۔ یعنی جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی جہنم میں چلے جائیں گے تو کہے گا کہ بیشک اللہ نے تم سے سچا وعدہ بعث و جزاء کا کیا تھا وہ پورا کر دیا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے، اور مجھے دنیا میں تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا، یہاں پر من زائدہ ہے۔ سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا سو تم نے اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت قبول کی، اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں آج تمہاری فریاد رسی یعنی مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ یہاں پر لفظ مصرخی یہ یاء کی فتح اور کسرہ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ اس سے پہلے یعنی دنیا میں جو تم مجھے اللہ کا شریک یعنی شرک کر کے شریک ٹھہراتے رہے ہو بیشک میں آج اس سے انکار کرتا ہوں۔ یقیناً ظالموں یعنی کافروں کے لئے تکلیف پہنچانے والا دردناک عذاب ہے۔

شیطان کا قیامت کے گمراہ لوگوں سے بیزار ہو جائے گا

محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی اپنا صبر اور بے صبری یکساں بتلائیں گے اس وقت ابلیس ان سے یہ کہے گا اس وقت وہ اپنی جانوں سے بھی بیزار ہو جائیں گے ندا آئے گی کہ تمہاری اس وقت کی اس بیزاری سے بھی زیادہ بیزاری اللہ کی تم سے اس وقت تھی جب کہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔

عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام لوگوں کے سامنے اس دن دو شخص خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ

بن مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا یہ آیتیں (ہذا یوم ینفع الصادقین) الخ تک اسی بیان میں ہیں اور ابلیس کھڑا ہو کر کہے گا اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ (خود) اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں (آج) تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ابراہیم، بیروت)

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنتوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں

ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، اس میں ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔

اہل جنت کے لئے اللہ اور فرشتوں کی جانب سے سلامتی کا بیان

"وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ" حَال مُقَدَّرَةٌ

"فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا" مِنْ اللَّهِ وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ وَفِيمَا بَيْنَهُمْ،

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنتوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں وہ

ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، یہاں پر خالدین جنات حال مقدرہ ہے۔ ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔ یعنی اس میں اللہ اور فرشتوں اور خود ان کی ملاقات کے وقت آپس میں سلامتی کی مبارک بادیاں ہوں گی۔

حمید راوی کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کرتے ہوئے سنا کہ اللہ کی راہ میں صبح و شام کو تھوڑی دیر بھی چلنا تمام دنیا و مافیہا سے اچھا ہے اور بیشک جنت میں تمہارا ایک چھوٹا سا مقام جو ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر ہو تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین کی طرف رخ کرے تو وہ تمام فضا کو جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے روشن کر دے گی اور اس کو خوشبو سے بھرے گی اور بے شک اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے تمام دنیا و مافیہا سے اعلیٰ و افضل ہے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 671)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

کیا آپ نے نہیں دیکھا، اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ

(زمین میں) مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔

مومن کی مثال پاکیزہ درخت سے بیان کرنے کا بیان

"أَلَمْ تَرَ" تَنْظُرُ "كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا" وَيُسَدِّلُ مِنْهُ "كَلِمَةً طَيِّبَةً" أَيْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ" هِيَ النَّخْلَةُ "أَصْلُهَا ثَابِتٌ" فِي الْأَرْضِ "وَفَرْعُهَا" غُصْنُهَا،

کیا آپ نے نہیں دیکھا، اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے یعنی کلمہ طیبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ یہ مثلاً سے بدل ہے۔ کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت کا بیان

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ کلمہ طیبہ سے مراد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت ہے۔ پاکیزہ درخت کی طرح کا مومن ہے اس کی جڑ مضبوط ہے۔ یعنی مومن کے دل میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جما ہوا ہے اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ یعنی اس توحید کے کلمہ کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہیں۔ کہ مراد اس سے مومن کے اعمال ہیں اور اس کے پاک اقوال اور نیک کام۔ مومن مثل کھجور کے درخت کے ہے۔ ہر وقت ہر صبح ہر شام اس کے اعمال آسمان پر چڑھتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا۔ تو آپ نے اسی آیت کا پہلا حصہ تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ پاک درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔

صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہم آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جو آپ نے فرمایا مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے۔ جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ درخت کھجور کا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابوبکر ہیں حضرت عمر ہیں اور وہ خاموش ہیں تو میں بھی چپ کا ہو رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا پیارے بچے اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تو تمام چیزوں کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا۔

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں مدینہ شریف تک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا لیکن سوائے ایک حدیث کے اور کوئی روایت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے نہیں سنا اس میں ہے کہ یہ سوال آپ نے اس وقت کیا۔ جب آپ کے ہامنے کھجور کے درخت کے بیج کا گودا لایا گیا تھا۔ میں اس لئے خاموش رہا کہ میں اس مجلس میں سب سے کم عمر تھا۔ اور روایت میں ہے کہ جواب دینے والوں کا خیال اس وقت جنگلی درختوں کی طرف چلا گیا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مالدار لوگ درجات میں بہت بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تمام دنیا کی چیزیں لگ کر انبار لگا دو تو بھی وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تجھے ایسا عمل بتلاؤں جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں اس نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا دعا (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ) ہر فرض نماز کے بعد دس بار کہہ لیا کرو جس کی اصل مضبوط اور جس کی فرع آسمان میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ پاکیزہ درخت جنت میں ہے۔ ہر وقت اپنا پھل لائے یعنی صبح شام یا ہر ماہ میں یا ہر دو ماہ میں یا ہر ششماہی میں یا ہر ساتویں مہینے یا ہر سال۔ لیکن الفاظ کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ مومن کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پھل ہر وقت جاڑے گرمی میں دن رات میں اترتے رہتے ہیں اسی طرح مومن کے

نیک اعمال دن رات کے ہر وقت چڑھتے رہتے ہیں اس کے رب کے حکم سے یعنی کامل، اچھے، بہت اور عمدہ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی غفرت ان کی سوچ سمجھ اور ان کی نصیحت کے لئے مثالیں واضح فرماتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر و خازن، سورہ ابراہیم، بیروت)

تَوْتَىٰ أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ يٰۤاٰدِنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

مومن کے اعمال کی برکت نازل ہوتے رہنے کا بیان

"تَوْتَىٰ تَعْطَىٰ" "اَكْلَهَا" ثَمَرَهَا "كُلِّ حِينٍ يٰۤاٰدِنِ رَبِّهَا" بِاِرَادَتِهِ كَذَلِكَ كَلِمَةٌ اَلِاِيْمَانِ ثَابِتَةٌ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ وَعَمَلُهُ يَصْعَدُ اِلَى السَّمَاءِ وَيَنَالُهُ بَرَكَتُهُ وَثَوَابُهُ كُلُّ وَقْتٍ "وَيَضْرِبُ" يُبَيِّنُ "اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ" يَتَعَذُّوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ،

وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، یعنی جب وہ ارادہ کرتا ہے۔ اسی کلمہ ایمان مومن کے دل میں ثابت رہتا ہے۔ اور اس کا عمل آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور اس کو برکت و ثواب ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پس وہ ایمان لے آئیں۔

سورہ رعد آیت ۲۵ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا گیا۔ اس میں کھجیاں بھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی ایک مثال بیان کی ہے۔ گویا وہ ایک پاک درخت ہے کہ کس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے۔ ابراہیم۔ آیت)۔

پھر فرمایا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے پھر یہ آیت پڑھی (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ ، اور ناپاک کلمہ کی مثال ایک ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے۔ اسے کچھ ٹھہراؤ نہیں ہے)۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد تمہ ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1063)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار (وبقا) نہ ہو۔

کلمہ کفر میں کوئی ثبات و برکت نہ ہونے کا بیان

"وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ" هِيَ كَلِمَةُ الْكُفْرِ "كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ" هِيَ الْحَنْظَلُ "اجْتُثَّتْ" اُسْتُوْصِلَتْ "مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ" مُسْتَقَرٌّ وَثَبَاتٌ كَذَلِكَ كَلِمَةُ الْكُفْرِ لَا ثَبَاتَ لَهَا وَلَا فَرْعَ وَلَا بَرَكَةَ،

اور ناپاک بات یعنی کلمہ کفر کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے اور حنظل کا درخت ہے۔ جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار و بقانہ ہو۔ یعنی اسی طرح کلمہ کفر ہے جس کے لئے کوئی ثبات و نمود اور نہ ہی کوئی برکت ہے۔ پھر برے کلمہ کی یعنی کافر کی مثال بیان فرمائی۔ جس کی کوئی اصل نہیں، جو مضبوط نہیں، اس کی مثال اندرائن کے درخت سے دی۔ جسے حنظل اور شریان کہتے ہیں۔ ایک موقوف روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی آیا ہے اور یہی روایت مرفوعاً بھی آئی ہے۔ اس درخت کی جڑ زمین کی تہ میں نہیں ہوتی جھکا مارا اور اکھڑ آیا۔ اسی طرح سے کفر بے جڑ اور بیشاخ ہے، کافر کا نہ کوئی نیک عمل چڑھے نہ مقبول ہو۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ اور اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

قبر کے سوالات و جوابات میں مومن کی ثابت قدمی کا بیان

"يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ" هِيَ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ "فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" اَيُّ فِي الْقَبْرِ لَمَّا يَسْأَلُهُمُ الْمَلَكَانِ عَنْ رَبِّهِمْ وَدِينِهِمْ وَنَبِيِّهِمْ فَيجِيبُونَ بِالصَّوَابِ كَمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ "وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ" الْكُفَّارَ فَلَا يَهْتَدُونَ لِلْجَوَابِ بِالصَّوَابِ بَلْ يَقُولُونَ لَا نَدْرِي كَمَا فِي الْحَدِيثِ،

اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات یعنی کلمہ توحید کی برکت سے دنیوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، یعنی قبر جب اس سے دو فرشتے اس سے رب، دین اور نبی مکرم ﷺ کے بارے میں سوال کریں گے تو یہ ثابت قدمی سے ان کا جواب دینے والا ہوگا۔ جس طرح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ ظالموں یعنی کافروں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ یعنی وہ ثابت قدمی سے جواب نہیں دے سکیں گے بلکہ یوں کہیں گے کہ ہم نے نہیں جانتے جس طرح حدیث میں آیا ہے۔ اور اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

سورہ رعد آیت ۲۷ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان

حضرت براء رضی اللہ عنہ اس آیت (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)، ابراہیم: ۲۷) (اللہ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے)۔ کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر میں ہوگا جب اس سے (یعنی مردے سے) پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1064)

قبر کے عذاب کے برحق ہونے کا بیان

حضرت براء بن عازب راوی ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس وقت قبر میں مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور یہی مطلب ہے اس ارشاد بانی کا یُسْتُ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ (القرآن) ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت و قائم رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں مضبوط و محکم طریقہ پر ثابت رکھنا دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت (يُسْتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) 14۔ ابراہیم: 27) عذاب قبر کے بیان میں نازل ہوئی ہے (چنانچہ قبر میں مردہ سے) سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔" (صحیح بخاری صحیح مسلم مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 122)

آیت مذکورہ میں بالقول الثابت سے مراد کلمہ شہادت ہے یعنی جب مومن سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا پروردگار کون ہے اور تیرا پیغمبر کون ہے اور تیرا دین کیا تو ان تینوں سوالوں کا جواب اسی کلمہ شہادت میں ہے۔ آیت کے دوسرے جز کا مطلب یہ ہے جو لوگ ایمان و یقینی کی روشنی سے اپنے قلوب کو منور کر لیتے ہیں اور جن کے دل میں ایمان و اسلام کی حقانیت راسخ اور پختہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ ان پر رحمت الہی کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کا اس کا فضل تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان نیک بندوں کو کلمہ اسلام کی حقانیت کے اعتقاد پر قائم رکھتا ہے اور ان کے دل میں ایمان و اسلام کی وہ روح اور طاقت بھر دیتا ہے کہ دنیاوی امتحان و آزمائش کے سخت سے سخت موقع پر بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی وہ اپنی جانوں کو قربان کر دینا اور آگ میں ڈالے جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے ایمان و اعتقاد میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنا گوارہ نہیں کرتے۔ اخروی زندگی میں اس کی رحمت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بے شمار نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں اور عالم برزخ میں جب قبر کے اندر ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کی نجات اور اکرام الہی کے مستحق قرار دے دیئے جاتے ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوَارِ ۝

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔

نعمت ایمان کو کفر کے ساتھ بدل دینے والے کفار کا بیان

"اَلَمْ تَرَ" تَنْظُرُ "اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ" اَنْىْ شُكْرَهَا "كُفْرًا" هُمْ كُفَّارٌ قُرَيْشٌ "وَّ اَحْلَوْا" اَنْزَلُوْا "قَوْمَهُمْ" بِاَضْلَالِهِمْ اِيَّاهُمْ "دَارَ الْبُوَارِ" الْهَلَاكُ،

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی شکر کو کفر سے بدل ڈالا اور وہ کفار قریش ہیں۔ اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ یعنی ان کو ہلاکت کے گھر لے آئے ہیں۔

اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلنے والوں کا بیان

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا مجھ سے قرآن کی بابت کوئی کچھ بات دریافت نہیں کرتا؟ واللہ میرے علم میں اگر آج کوئی مجھ سے زیادہ قرآن کا عالم ہوتا تو چاہے وہ سمندروں پار ہوتا لیکن میں ضرور اس کے پاس پہنچتا۔ یہ سن کر عبد اللہ بن کوا کھڑا ہو گیا اور کہا یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان الہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت ایمان پہنچی لیکن اس نعمت کو کفر سے بدلا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا آپ نے فرمایا یہ مشرکین قریش ہیں ان کے پاس اللہ کی نعمت ایمان پہنچی لیکن اس نعمت کو انہوں نے کفر سے بدل دیا۔ اور روایت میں آپ سے مروی ہے کہ اس سے مراد قریش کے دو فاجر ہیں بنو امیہ اور بنو مغیرہ بنو مغیرہ نے اپنی قوم کو بدر میں لا کھڑا کیا اور انہیں ہلاکت میں ڈالا اور بنو امیہ نے احد والے دن اپنے والوں کو غارت کیا۔ بدر میں ابو جہل تھا اور احد میں ابوسفیان اور ہلاکت کے گھر سے مراد جہنم ہے۔ اور روایت میں ہے کہ بنو مغیرہ تو بدر میں ہلاک ہوئے اور بنو امیہ کو کچھ دنوں کا فائدہ مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں قریش کے بدکار ہیں۔ (تفسیر جامع البیان، سورہ ابراہیم، بیروت)

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ

دوزخ ہے جس میں جھونکے جائیں گے، اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

دوزخ کتنی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے

"جَهَنَّمَ" عَطْفٌ بَيَانٌ "يَصْلَوْنَهَا" يَدْخُلُونَهَا "وَبِئْسَ الْقَرَارُ" الْمَقَرُّ هِيَ،

یہاں پر لفظ جہنم یہ عطف بیان ہے۔ دوزخ ہے جس میں جھونکے جائیں گے، اور وہ برا ٹھکانا ہے۔ یعنی ٹھہرنے کی جگہ کتنی بری

ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عتبہ بن غزو ان نے ہمارے اس منبر یعنی بصرہ کے منبر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک بڑا پتھر پھینکا جائے اور ستر برس تک نیچے گرتا رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گا۔ پھر عقبہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ جہنم کو بکثرت یاد کرو اس لئے کہ اس کی گرمی بہت شدید، اس کی گہرائی انتہائی بعید اور اس کے کوڑے حدید (لوہے) کے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں کہ حسن نے عتبہ بن غزو ان سے کوئی حدیث سنی ہو کیونکہ وہ بصرہ، حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں آئے تھے اور حسن، حضرت عمر کی خلافت ختم ہونے سے صرف دو سال پہلے پیدا ہوئے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 479)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ ۝

اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے، تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ فرمادیں فائدہ اٹھا لو،

پس بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔

دین اسلام سے روکنے والے لوگوں کا بیان

"وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا" شُرَكَاءَ "لِيُضِلُّوا" بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا "عَنْ سَبِيلِهِ" ذِينَ الْاِسْلَامِ "قُلْ" لَهُمْ "تَمَتَّعُوا" بِدُنْيَاكُمْ قَلِيلًا "فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ" مَرْجِعَكُمْ،

اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے، تاکہ اس کے راستے یعنی دین سے گمراہ کریں۔ یہاں پر یضلو ایہ یاء کی فتح اور ضمہ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ آپ ان سے فرمادیں اپنی دنیا میں فائدہ اٹھا لو، پس بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ یعنی تم آگ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

انداد، ند کی جمع ہے جس کے معنی مثل اور برابر کے ہیں بتوں کو انداد اس لئے کہا جاتا ہے کہ مشرکین نے ان کو اپنے عمل میں خدا کی مثل یا برابر قرار دے رکھا تھا تمتع کے معنی کس چیز سے چند روزہ عارضی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں اس آیت میں مشرکین کے اس غلط نظریہ پر نکیر ہے کہ انہوں نے بتوں کو خدا کے مثل اور اس کا شریک ٹھہرا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو جتلا دیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے فرمایا کہ چند روزہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو مگر تمہارا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے۔

(31) قُلْ لِّلْعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَیُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِیَّةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَ یَوْمٌ لَاْ یَبِیْعُ فِیْهِ وَلَا خِلَالٌ

قُلْ لِّلْعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَیُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِیَّةً

مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَ یَوْمٌ لَاْ یَبِیْعُ فِیْهِ وَلَا خِلَالٌ ۝

میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، فرمادیں کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انھیں دیا ہے، پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی۔

نماز اور انفاق مال کا بیان

"قُلْ لِّلْعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَیُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِیَّةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَ یَوْمٌ لَاْ یَبِیْعُ فِیْهِ وَلَا خِلَالٌ" مُخَالَآةٌ اِیْ صَدَاقَةٌ تَنْفَعُ هُوَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ،

میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، فرمادیں کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انھیں دیا ہے، پوشیدہ اور ظاہر

خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی یعنی وہ دوستی جو قیامت کے دن فائدہ دے وہ نہ ہوگی۔

احسان اور نیکی کے سوا قیامت دن کچھ کام نہ آنے کا بیان

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کا اور اپنے حق ماننے کا اور مخلوق رب سے احسان و سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے فرماتا ہے کہ نماز برابر پڑھتے رہیں جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہے اور زکوٰۃ ضرور دیتے رہیں قرابت داروں کو بھی اور انجان لوگوں کو بھی۔ اقامت سے مراد وقت کی، حد کی، رکوع کی، خشوع کی، سجدے کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی روزی اس کی راہ میں پوشیدہ اور کھلے طور پر اس کی خوشنودی کے لئے اوروں کو بھی دینی چاہئے تاکہ اس دن نجات ملے جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی نہ کوئی دوستی آشنائی ہوگی۔ کوئی اپنے آپ کو بطور فدیے کے بیچنا بھی چاہے تو بھی ناممکن ہوگا۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْيَمِينَ

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کر دیا۔

سمندروں میں کشتیوں کے چلنے کو تمہارے لئے مسخر کرنے کا بیان

"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ" الْسُّفُنَ "لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ" بِالرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ "بِأَمْرِهِ" بِإِذْنِهِ،

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر یعنی ان میں سوار ہونا اور بوجھ لادنے کے لئے مسخر کیا، تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کر دیا۔

اللہ کی کثیر نعمتوں کا بیان

اللہ کی طرح طرح کی بیشمار نعمتوں کو دیکھو۔ آسمان کو اس نے ایک محفوظ چھت بنا رکھا ہے زمین کو بہترین فرش بنا رکھا ہے آسمان سے بارش برسا کر زمین سے مزے مزے کے پھل کھیتیاں باغات تیار کر دیتا ہے۔ اسی کے حکم سے کشتیاں پانی کے اوپر تیرتی پھرتی ہیں کہ تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچائیں تم وہاں کا مال یہاں، یہاں کا وہاں لے جاؤ، لے آؤ، نفع حاصل کرو، تجربہ بڑھاؤ۔ نہریں بھی اسی نے تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، تم ان کا پانی پیو، پلاؤ، اس سے کھیتیاں کرو، نہاؤ، دھوؤ اور طرح طرح کے فائدے حاصل کرو۔ ہمیشہ چلتے پھرتے اور کبھی نہ تھکتے سورج چاند بھی تمہارے فائدے کے کاموں میں

مشغول ہیں مقرر چال پر مقرر جگہ پر گردش میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ ان میں تکرار ہونہ آ گا پیچھا، دن رات انہی کے آنے جانے سے پے درپے آتے جاتے رہتے ہیں ستارے اسی کے حکم کے ماتحت ہیں اور رب العالمین بابرکت ہے۔ کبھی دنوں کو بڑے کر دیتا ہے کبھی راتوں کو بڑھا دیتا ہے، ہر چیز اپنے کام میں سر جھکائے مشغول ہے، وہ اللہ عزیز و غفار ہے۔ تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں اس نے تمہارے لئے مہیا کر دی ہیں تم اپنے حال و قال سے جن جن چیزوں کے محتاج تھے، اس نے سب کچھ تمہیں دے دی ہیں، مانگنے پر بھی وہ دیتا ہے اور بمانگے بھی اس کا ہاتھ نہیں رکھتا۔ تم بھلا رب کی تمام نعمتوں کا شکریہ تو ادا کرو گے؟ تم سے تو ان کی پوری گنتی بھی محال ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ پے درپے چلنے والے ہیں اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کر دیا۔

سورج، چاند، دن اور رات کو مسخر کرنے کا بیان

"وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ" جَارِیْنِ فِی فَلَكِهِمَا لَا یَفْتَرَانِ "وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ" لِتَسْكُنُوا فِیهِ "وَالنَّهَارَ" لِتَبْتَغُوا فِیهِ مِنْ فَضْلِهِ،

اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ پے درپے چلنے والے ہیں یعنی جو اپنی منازل میں رواں دواں ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے اور تمہاری خاطر رات مسخر کیا تاکہ تم اس میں سکون کرو اور دن کو مسخر کر دیا۔ تاکہ تم اس میں رزق تلاش کرو۔

طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق اس سے بہت بھاری ہے کہ بندے اسے ادا کر سکیں اور اللہ کی نعمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ بندے ان کی گنتی کر سکیں لوگوں صبح شام توبہ استغفار کرتے رہو۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے ہی لئے سب حمد و ثناء سازاوار ہے، ہماری ثنائیں ناکافی ہیں، پوری اور پیر واہ کرنے والی نہیں اے اللہ تو معاف فرما۔ بزار میں آپ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے تین دیوان نکلیں گے ایک میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی اور دوسرے میں گناہ ہوں گے، تیسرے میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا کہ اٹھ اور اپنا معاوضہ اس کے نیک اعمال سے لے لے، اس سے اس کے سارے ہی عمل ختم ہو جائیں گے پھر بھی وہ یکسو ہو کر کہے گی کہ باری تعالیٰ میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی خیال کیجئے ابھی گناہوں کا دیوان یونہی الگ تھلگ رکھا ہوا ہے۔ اگر بندے پر اللہ کا ارادہ رحم و کرم کا ہوا تو اب وہ اس کی نیکیاں بڑھا دے گا اور اس کے گناہوں سے تجاوز کر لے گا اور اس سے فرما دے گا کہ میں نے اپنی نعمتیں تجھے بغیر بدلے کے بخش دیں۔

وَآتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۖ وَإِنْ تَعْلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرمادی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو (تو) پورا شمار نہ کر سکو گے، بیشک انسان بڑا ہی ظالم بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہ کر سکنے کا بیان

"وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ" عَلَى حَسَبِ مَصَالِحِكُمْ "وَأَنْ تَعْبُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ" بِمَعْنَى اِنْعَامِهِ "لَا تُحْصَوْهَا" لَا تُطِيقُوا عَدَّهَا "إِنَّ الْإِنْسَانَ" الْكَافِر "لَظَلُومٌ كَفَّارٌ" كَثِيرُ الظُّلْمِ لِنَفْسِهِ بِالْمَعْصِيَةِ وَالْكَفْرِ لِنِعْمَةِ رَبِّهِ،

اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز تمہاری مصلحت کے مطابق عطا فرمادی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو یعنی اس کے انعامات کو تو پورا شمار نہ کر سکو گے، یعنی تم ان کو گننے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ بیشک انسان یعنی ناشکر ابراہی ظالم بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ یعنی اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کر کے معصیت کے ساتھ کثیر ظلم کرنے والا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل و علا سے دریافت کیا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ شکر کرنا خود بھی تو تیری ایک نعمت ہے جواب ملا کہ داؤد اب تو شکر ادا کر چکا جب کہ تو نے یہ جان لیا اور اس کا اقرار کر لیا کہ تو میری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شرک بھی بغیر ایک نئی نعمت کے ہم ادا نہیں کر سکتے کہ اس نئی نعمت پر پھر ایک شکر واجب ہو جاتا ہے پھر اس نعمت کی شکر گزاری کی ادائیگی کی توفیق پر پھر نعمت ملی، جس کا شکر یہ واجب ہوا۔

ایک شاعر نے یہی مضمون اپنے شعروں میں باندھا ہے کہ روگئے روگئے پر زبان ہو تو بھی تیری ایک نعمت کا شکر بھی پورا ادا نہیں ہو سکتا تیرے احسانات اور انعامات بی شمار ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ابراہیم، بیروت)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنادے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔

دعائے ابراہیم سے حرم شریف کے حرم بن جانے کا بیان

"و" اذْكَرُ "إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ" مَكَّةَ "آمِنًا" ذَا آمْنٍ وَقَدْ أَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ فَجَعَلَهُ حَرَمًا لَا يُسْفِكُ فِيهِ دَمَ إِنْسَانٍ وَلَا يُظْلَمُ فِيهِ أَحَدٌ وَلَا يُصَاد صَيْدُهُ وَلَا يُتَخَلَّى خَلَاهُ "وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ" بَعْدَنِي عَنْ، أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ،

اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب! اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنادے تو اللہ نے ان کی دعا قبول کیا اور اس کو حرم بنا دیا یہاں تک کہ اس میں کسی انسان کو خون بہانہ اور اس میں کسی پر ظلم کرنا حرام قرار دیا اور نہ یہ اس کا شکار کیا جائے۔ اور نہ وہاں کی گھاس کو اکھاڑا جائے۔ اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا یعنی ہمیں دور رکھ، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔

مکہ مکرمہ کی حرمت کا بیان

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمرو بن سعید (والی مدینہ) جب ابن زبیر سے لڑنے کے لئے لشکروں کو مکہ کی

طرف روانہ کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا اے امیر! مجھے اجازت دیں، تو میں تجھ سے ایک ایسی بات کہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے دوسرے دن کھڑے ہو کر فرمایا تھا۔ اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور اس کو میرے دل نے یاد رکھا ہے اور جب آپ اس کو بیان فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں آپ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان فرمائی پھر فرمایا کہ مکہ (میں جدال و قتال وغیرہ) کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے آدمیوں سے نہیں حرام کیا، پس جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے اور نہ (یہ جائز ہے کہ) وہاں کوئی درخت کاٹا جائے پھر اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑنے سے (ان چیزوں کا) جواز بیان کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دے دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور مجھے بھی ایک گھڑی بھر دن کی وہاں اجازت دی تھی پھر آج اس کی حرمت ویسی ہی ہو گئی جیسی کل تھی، پھر حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو (یہ خبر) پہنچا دے، ابو شریح سے کہا گیا کہ (اس حدیث کو سن کر) عمرو نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ (یہ جواب دیا کہ) اے ابو شریح میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، حرم کسی باغی کو اور خون کر کے بھاگ جانے والے کو پناہ نہیں دیتا۔

(صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 107)

رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

اے میرے رب! ان (بتوں) نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ پس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہوگا

اور جس نے میری نافرمانی کی تو بیشک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

بتوں کی پوجا کے سبب لوگوں کے گمراہ ہو جانے کا بیان

"رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ" بِعِبَادَتِهِمْ لَهَا "فَمَنْ تَبِعَنِىْ" عَلَى التَّوْحِيْدِ "فَاِنَّهٗ

مِنِّىْ" مِنْ اَهْلِ دِيْنِىْ "وَمَنْ عَصَانِىْ" فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ "هَذَا قَبْلَ عِلْمِهٖ اَنَّهُ تَعَالٰى لَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ،

اے میرے رب! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ یعنی جو ان کی عبادت کرتے ہیں پس جس نے عقیدہ توحید کے مطابق میری پیروی کی وہ تو میرا یعنی میرے دین پر ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو بیشک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ قول اس علم سے پہلے کا ہے کہ جب اللہ نے ان کو علم عطا فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بُوَادٍ غَيْرِ ذٰى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

فَاَجْعَلْ اَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوٰى اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّمْرِاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝

اے ہمارے رب! بیشک میں نے اپنی اولاد (اسماعیل علیہ السلام) کو (مکہ کی) بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے

گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت

کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، تاکہ وہ شکر بجالاتے رہیں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی ہجرت کا بیان

"رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي " اِنِّي بَعْضَهَا وَهُوَ اِسْمَاعِيلُ مَعَ اُمِّهِ هَاجِرَ " بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ " هُوَ مَكَّةُ " عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ " الَّذِي كَانَ قَبْلَ الطُّوفَانِ " رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً " قُلُوبَنَا " مِنْ النَّاسِ تَهْوِي " تَمِيلُ وَتَحِنُّ " إِلَيْهِمْ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ قَالَ أَفْنِدَةً النَّاسِ لَحَنَّتْ إِلَيْهِ فَارِسَ وَالرُّومَ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ " وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ " وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ إِلَيْهِ،

اے ہمارے رب! بیشک میں نے اپنی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ لے کر مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر یعنی مکہ کے پاس بسا دیا ہے، یہ گھر طوفان نوح سے پہلے کا ہے۔ اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام افسدۃ الناس کو لفظ استعمال کر دیتے تو فارس و روم اور سارے لوگ مائل ہو جاتے۔ اور انھیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما، تاکہ وہ شکر بجالاتے رہیں۔ اہل طواف کے منتقل ہو جانے پر یہ دعا قبول ہو گئی۔

حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے صبر و استقامت کا بیان

اس وادی میں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے اور ذُرِّيَّت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، آپ سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی اس وجہ سے انھیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا چنانچہ وحی آئی کہ آپ حضرت ہاجرہ و اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں (جہاں اب مکہ مکرمہ ہے) آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا، یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ نہ پانی، ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک برتن میں پانی انھیں دے کر آپ واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا، حضرت ہاجرہ والدہ اسماعیل نے عرض کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں بے انیس و رفیق چھوڑے جاتے ہیں لیکن آپ نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور اس کی طرف التفات نہ فرمایا، حضرت ہاجرہ نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس وقت انھیں اطمینان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں جب وہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحب زادے کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا تو آپ پانی کی جستجو یا آبادی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں، ایسا سات مرتبہ ہوا یہاں تک کہ فشتہ کر رہا تھا۔

آیت میں حرمت والے گھر سے بیت اللہ مراد ہے جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا اور طوفان کے وقت آسمان پر اٹھالیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا، آگ کے واقعہ میں آپ نے دعائے فرمائی تھی اور اس واقعہ میں دعا کی اور تضرع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعائے کرنا بھی توکل اور بہتر ہے لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اس آخر واقعہ میں دعا فرمانا اس لئے ہے کہ آپ مدارج کمال میں دمدم ترقی پر ہیں۔

یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس وادی بیزراعت میں تیرے ذکر و عبادت میں مشغول ہوں اور تیرے بیت حرام کے پاس۔

اطراف و بلاد سے یہاں آئیں اور ان کے قلوب اس مکان طاہر کی شوق زیارت میں کھینچیں۔ اس میں ایمانداروں کے لئے یہ دعا ہے کہ انھیں بیت اللہ کا حج میسر آئے اور اپنی یہاں رہنے والی ذریت کے لئے یہ کہ وہ زیارت کے لئے آنے والوں سے منتفع ہوتے رہیں، غرض یہ دعا دینی دنیوی برکات پر مشتمل ہے۔ حضرت کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرند دیکھا تو انھیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا، جستجو کی تو دیکھا کہ زمزم شریف میں پانی ہے یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں بننے کی اجازت چاہی، انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام جو ان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے صلاح و تقویٰ کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی اور حضرت ہاجرہ کا وصال ہو گیا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ دعا پوری ہوئی اور آپ نے دعائیں یہ بھی فرمایا۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ ابراہیم، لاہور)

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔

ہر ظاہر و پوشیدہ کو اللہ جاننے والا ہے

"رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي" نُسِر "وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ" زَائِدَةٌ "شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي"

السَّمَاءِ" يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالَىٰ أَوْ كَلَامِ إِبْرَاهِيمَ،

اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔ یہاں پر

لفظ من زائدہ ہے۔ یہاں پر دونوں احتمال ہیں ممکن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو اور بھی ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیئے بیشک میرا رب دعا سننے والا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کرنا

"الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِيْ "اَعْطَانِيْ" عَلٰی "مَعَ" الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ "وُلِدَ وَلَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ سَنَةً
"وَاِسْحَاقَ" وَلِدَ وَلَهُ مِائَةٌ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً،

سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیئے بیشک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک ۹۹ سال تھی اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی عمر مبارک ۱۱۲ سال تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بیان

حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے ارادے اور میرے مقصود کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے میری چاہت ہے کہ یہاں کے رہنے والے تیری رضا کے طالب اور فقط تیری طرف راغب رہیں۔ ظاہر و باطن تجھ پر روشن ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا حل تجھ پر کھلا ہے۔ تیرا احسان ہے کہ اس پورے بڑھاپے میں تو نے میرے ہاں اولاد عطا فرمائی اور ایک پر ایک بچہ دیا۔ اسماعیل بھی، اسحاق بھی۔ تو دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے میں نے مانگا تو نے دیا پس تیرا شکر ہے۔ اے اللہ مجھے نمازوں کا پابند بنا اور میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ قائم رکھ۔ میری تمام دعائیں قبول فرما۔

ولادہ کی قرأت بعض نے والوالدی بھی کی ہے یہ بھی یاد رہے کہ یہ دعا اس سے پھلے کی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہو جائے کہ آپ کا والد اللہ کی دشمنی پر ہی مرا ہے۔ جب یہ ظاہر ہو گیا تو آپ اپنے والد سے بیزار ہو گئے۔ پس یہاں آپ اپنے ماں باپ کی اور تمام مومنوں کی خطاؤں کی معافی اللہ سے چاہتے ہیں کہ اعمال کے حساب اور بدلے کے دن قصور معاف ہوں۔

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۤءِ ۝

اے میرے رب! مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے ہمارے رب! اور تو میری دعا قبول فرما لے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کے لئے دعا مانگنے کا بیان

"رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ" اجْعَلْ "مِنْ ذُرِّيَّتِيْ" مَنْ يُقِيْمُهَا وَاَتٰى بِمَنْ لَّا غَلَامِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ اَنَّ
مِنْهُمْ كُفٰرًا "رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۤءِ" الْمَذْكُوْر،

اے میرے رب! مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، یہاں پر لفظ من استعمال کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں بعض کفار ہوں گے۔ اے ہمارے رب! اور تو میری دعا قبول فرما لے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس حدیث کو پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا کہہ دے، پھر ان دونوں کے درمیان کوئی لڑکا مقدر کیا جائے، تو اس کو شیطان ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 145)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو، جس دن حساب قائم ہوگا۔

والدین کے لئے دعائے مغفرت کرنے کا بیان

"رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ" "هَذَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ عَدَاوَتُهُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقِيلَ أَسَلَمْتَ أُمَّهُ وَقِرَّةَ وَالِدَيْ مُفْرَدًا وَلِوَالِدَيَّ" وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ" يَثْبُتُ، الْحِسَابُ،

اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنے سے قبل تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی والدہ ایمان لائیں۔ اور ایک قرأت میں والدی مفرد پڑھا گیا ہے۔ اور ایمان والوں کو، جس دن حساب قائم ہوگا۔ یعنی وہ ثابت قدم رہیں۔

وفات کے بعد کن لوگوں کو ثواب پہنچتا ہے

حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا سے بواسطہ اپنے والد کے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل (جو کہ کافر تھے) نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے ۱۰۰ غلاموں کو آزاد کیا جائے، پس ان کے بیٹے ہشام نے ۵۰ غلام آزاد کر دیئے اور یہ ارادہ کیا کہ بقیہ پچاس حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آزاد کریں، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رسول اللہ ﷺ سے پوچھوں گا۔ پس وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ میرا باپ ۱۰۰ غلام آزاد کرنے کی وصیت کر گیا تھا اور ہشام نے پچاس غلام آزاد کر دیئے ہیں اور بقیہ پچاس کیا میں ان کی طرف سے آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو تم ان کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا ان کی طرف سے صدقہ کرتے یا ان کی طرف سے حج کرتے تو وہ ان کو پہنچتا۔ (مشکوٰۃ المصابیح، بحوالہ ابوداؤد شریف، ج ۱، ص ۲۶۶، قدیمی کتب خانہ کراچی)

صحاح ستہ کی مشہور کتاب سنن ابوداؤد کی اس مشہور حدیث میں دو ٹوک فیصلہ فرمادیا ہے کہ مرنے کے بعد اگر میت کو ثواب پہنچانا ہو تو یہ قانون یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مرنے والا مسلمان ہے تو اسے ثواب پہنچے گا اور اگر مرنے والا کافر ہے تو اسے کسی قسم کا ثواب نہیں پہنچے گا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۖ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝

اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان کو فقط اس دن کے لئے مہلت

دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔

کفار کی آنکھوں کا پھٹی کی پھٹی رہ جانے کا بیان

"وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ" "الْكَافِرُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ" "إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ" "بِلَا عَذَابِ"

"لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ" لِهَوَلٍ مَا تَرَى يُقَالُ شَخَصَ بَصَرُ فُلَانٍ أَيْ فَتَحَهُ فَلَمْ يُغْمِضْهُ،

اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم یعنی کفار مکہ انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان ظالموں کو عذاب سے فقط اس دن کے لئے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی سختیوں کے باعث وہ دیکھ نہ سکیں گے اور یہ محاورہ بھی بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جس کو وہ بند نہ کر سکا۔

قیامت کے ہولناک منظر کا بیان

کوئی یہ نہ سمجھے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کا اللہ کو علم ہی نہیں اس لئے یہ دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، نہیں اللہ ایک ایک کے ایک ایک گھڑی کے برے بھلے اعمال سے بخوبی واقف ہے یہ ڈھیل خود اسکی دی ہوئی ہے کہ یا تو اس میں واپس ہو جائے یا پھر گناہوں میں بڑھ جائے یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے۔ جس دن کی ہولناکیاں آنکھیں پتھر ادریں گی، دیدے چڑھا دیں گی، سراٹھائے پکارنے والے کی آواز کی طرف دوڑے چلے جائیں گے، کہیں ادھر ادھر نہ ہوں گے۔ سب کے سب پورے اطاعت گزار بن جائیں گے، دوڑے بھاگے حضور کی حاضری کے لئے بے تاب نہ آئیں گے، آنکھیں نیچے کو نہ جھکیں گی، گھبراہٹ اور فکر کے مارے پلک سے پلک نہ جھپکے گی۔ دلوں کا یہ حال ہوگا کہ گویا اڑے جاتے ہیں۔ خالی پڑے ہیں۔ خوف کے سوا کوئی چیز نہیں۔ وہ حلقوم تک پہنچے ہوئے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں، دہشت سے خراب ہو رہے ہیں۔

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنَدَتْهُمْ هَوَاءٌ ۝

اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہونگے۔

کفار کے لئے قیامت کی سختیوں کا بیان

"مُهْطِعِينَ" مُسْرِعِينَ حَالٍ "مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ" إِلَى السَّمَاءِ "لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ" بَصَرُهُمْ "وَأَفْنَدَتْهُمْ" قُلُوبُهُمْ "هَوَاءٌ" خَالِيَةٌ مِنَ الْعَقْلِ لِفَزَعِهِمْ،

اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے، اپنے سروں کو اوپر یعنی آسمان کی طرف اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ یعنی نظر ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہونگے۔ یعنی خوف کے سبب عقل سے خالی ہوں گے۔

ہدایت حیرت و دہشت سے۔ قتادہ نے کہا کہ دل سپنوں سے نکل کر گلوں میں آ پھنسیں گے، نہ باہر نکل سکیں نہ اپنی جگہ واپس جا سکیں گے، معنی یہ ہیں کہ اس دن کی شدت ہول و دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ سرا پر اٹھے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دل اپنی جگہ پر قرار نہ پا سکیں گے۔

وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا اِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبُ
دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُلَ ۖ اُولَٰئِكَ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ۝
اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آپہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے: اے ہمارے
رب! ہمیں تھوڑی دیر کے لئے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ (ان سے کہا
جائے گا) کہ کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔

قیامت کے دن دنیا کی زندگی کے لئے مہلت مانگنے والے کفار کا بیان

"وَ اَنْذِرْ" خَوْفٌ يٰ مُّحَمَّدَ "النَّاسَ" الْكُفَّارَ "يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ" هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ "فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا" كَفَرُوا "رَبَّنَا آخِرْنَا" بِاَنْ تَرُدَّنَا اِلَى الدُّنْيَا "اِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبُ دَعْوَتَكَ" بِالتَّوْحِيدِ "وَتَتَّبِعِ الرَّسُلَ" فَيَقَال لَهُمْ تَوْبِيخًا: "اُولَٰئِكَ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ" حَلَفْتُمْ "مِنْ قَبْلِ" فِي الدُّنْيَا "مَا لَكُمْ مِنْ" زَائِدَةٌ "زَوَالٍ" عَنْهَا اِلَى الْاٰخِرَةِ،

یا محمد ﷺ آپ لوگوں یعنی کفار کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیں جو قیامت کا دن ہے جب ان پر عذاب آپہنچے گا تو وہ لوگ یعنی کافر جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے، اے ہمارے رب! ہمیں تھوڑی دیر کے لئے مہلت دے دے یعنی ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، کہ ہم تیری دعوت کو یعنی توحید کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ ان سے بہ طور توبیخ کہا جائے گا کہ کیا تم ہی لوگ پہلے دنیا میں قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں آخرت میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ یہاں پر من زائدہ ہے۔

قریش کا قسم کھانا کہ انھیں کبھی زوال نہیں آئے گا

زبان حال سے یا قال سے گویا انھیں اس بات کا دل میں اس قدر پختہ یقین تھا جیسے کوئی قسم کھا کر وثوق سے کہتا ہے اور وہ یہ بات تھی کہ ہماری اس شان و شوکت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ صورت حال سامنے لائیے کہ ابتدائے اسلام میں ایک طرف تو رؤسائے قریش تھے جنہیں کعبہ کی تولیت اور بعض دوسری وجوہ سے عرب بھر میں قیادت و سیادت حاصل تھی۔ سارے عرب میں انھیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا خوشحال اور کھاتے پیتے لوگ تھے اور ان کی عزت اور ناموری کا ڈنکا بجتا تھا۔ دوسری طرف گنتی کے چند بے بس اور ناتواں مسلمان تھے جو ان کے ظلم و استبداد کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اس صورت میں ان سرداران قریش کو کبھی یہ خیال آ سکتا تھا کہ کسی وقت یہ سارا نقشہ الٹ بھی سکتا ہے۔ جب کہ ہم مجبور و محکوم ہوں گے اور یہ مسلمان ہم پر حاکم اور بالادست ہوں گے۔ اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال سے قسمیں کھانے سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سرکش اور متکبر کافر نے فی الواقع ایسی قسم کھائی بھی ہو۔

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۝

اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تمہارے لیے خوب واضح ہو گیا کہ

ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کیں۔

سابقہ ہلاک شدہ امتوں کی عبرت ناک امثلہ کو بتانے کا بیان

"وَسَكَنْتُمْ فِيهَا" "فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ" بِالْكَفْرِ مِنَ الْأَمَمِ السَّابِقَةِ "وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ

فَعَلْنَا بِهِمْ" مِنْ الْعُقُوبَةِ فَلَمْ تَنْزَجِرُوا "وَضَرَبْنَا بَيْنَا" لَكُمْ الْأَمْثَالَ" فِي الْقُرْآنِ فَلَمْ تَعْتَبِرُوا،

اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی سابقہ امتوں میں سے کفر کرنے والے لوگ، اور تمہارے لیے خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا یعنی ان کو عذاب نے کس طرح پکڑ لیا۔ اور ہم نے تمہارے قرآن میں کئی مثالیں بیان کیں۔

حالانکہ ہم نے سابقہ امتوں کے انجام کی مثالیں دے دے کر تم پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ایسا انقلاب آ سکتا ہے۔ پہلے بھی آتا رہا ہے اور اب بھی آ کے رہے گا اور ان کے قصے تمہارے ہاں زبان زد بھی تھے اور ان کے ہلاک کردہ علاقے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی رہتے تھے اور انھیں کے علاقوں میں تم میں سے کچھ لوگ آج بھی آباد ہیں۔ لہذا یہ بھی عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے ہٹا کر دوسرے لوگوں کو آگے لے آئے۔

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کیں جبکہ اللہ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی مکارانہ

تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔

کفار مکہ کی فریب کاریوں کا بیان

"وَقَدْ مَكَرُوا" بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَكْرَهُمْ" حَيْثُ أَرَادُوا قَتْلَهُ أَوْ تَقْيِيدَهُ أَوْ إِخْرَاجَهُ

"وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ" أَيْ عِنْدَهُ أَوْ جَزَاؤُهُ "وَإِنْ" مَا "كَانَ مَكْرُهُمْ" وَإِنْ عَظُمَ "لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ"

الْمَعْنَى لَا يَعْجَبُ بِهِ وَلَا يَضُرُّ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَالْمُرَادُ بِالْجِبَالِ هُنَا قِيلَ حَقِيقَتُهَا وَقِيلَ شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ

الْمُشَبَّهَةٌ بِهَا فِي الْقَرَارِ وَالثَّبَاتِ وَفِي قِرَاءَةِ بَفَتْحٍ لَامٍ لِتَزُولَ وَرَفْعِ الْفِعْلِ فَإِنْ مُخَفَّفَةٌ وَالْمُرَادُ

تَعْظِيمُ مَكْرِهِمْ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْمَكْرِ كُفْرُهُمْ وَيُنَاسِبُهُ عَلَى الثَّانِيَةِ "تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا" وَعَلَى الْأَوَّلِ مَا قُرِءَ وَمَا كَانَ،

اور انہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کیں یعنی آپ ﷺ کو نعوذ باللہ قتل یا قید یا جلاوطن کرنے کے منصوبے بنائے۔ جبکہ اللہ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔ معنی یہ ہے کہ ان کی چالیں اتنی بڑی ہونے کے باوجود اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہ تھیں اور حقیقت میں وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ اور پہاڑ سے مراد یہاں حقیقی پہاڑ ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے مراد اسلام کے احکام ہیں۔ اور اس کے ثابت و برقرار رہنے میں پہاڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایک قرأت میں نزول کے لام کو فتح اور فعل کو رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اور یہاں پر ان مخففہ ہے۔ مراد ان کے مکر کے بڑا ہونے بتانا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا مکر ان کا کفر ہے۔ لہذا دوسرا معنی کے مناسب یہ آیت ”تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا“ ہے جبکہ پہلا معنی وہی ہے جو پڑھا گیا ہے۔

اثبات حق و ابطال باطل کا بیان

یہ جملہ حالیہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا، درآئیکہ انہوں نے باطل کے اثبات اور حق کے رد کرنے کے لئے مقدور بھر حیلے اور مکر کیے اور اللہ کو ان تمام چالوں کا علم ہے یعنی اس کے پاس درج ہے جس کی وہ ان کو سزا دے گا۔ کیونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ برقرار نہ ہوتے، جب کہ سب پہاڑ اپنی اپنی جگہ ثابت اور برقرار ہیں۔ یہ ان نافیہ کی صورت میں ہے دوسرے معین ان مخففہ من المثلثہ کے لیے گئے ہیں یعنی یقیناً ان کے مکر تو اتنے بڑے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے مکروں کو کامیاب نہیں ہوتے دیا جیسے مشرکین کے شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ ان دعوا للرحمن ولدا۔ سورہ مریم۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پر کہ انہوں نے کہا اللہ رحمان کی اولاد ہے۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

پس تو ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ سب پر غالب، بدلہ لینے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا انبیائے کرام سے مدد کے وعدہ کے برحق ہونے کا بیان

"فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ" بِالنَّصْرِ "إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ" غَالِبٌ لَا يَعْجزُهُ شَيْءٌ "ذُو انتِقَامٍ"

مِمَّنْ عَصَاهُ .

پس آپ ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنی مدد کے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ سب پر غالب ہے لہذا اس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرے وہ اس سے بدلہ لینے والا ہے۔

یَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔

قیامت کے دن صاف ستھری زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سب لوگوں کے جمع ہونے کا بیان

اذْکُرْ "یَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ" هُوَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَيُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى أَرْضٍ

بَيْضَاءَ نَقِیَّةٍ كَمَا فِی حَدِیْثِ الصَّحِیْحِیْنِ وَرَوَى مُسْلِمٌ حَدِیْثَ: سَأَلَ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

أَیْنَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ قَالَ: "عَلَى الصِّرَاطِ" وَبَرَزُوا "خَرَجُوا مِنَ الْقُبُورِ، لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

آپ یاد کریں جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی اور وہ قیامت کا دن ہے اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یعنی لوگوں کو ایک صاف ستھری زمین پر جمع کیا جائے گا جس طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ کہ جب نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ لوگ اس دن کہاں ہوں گے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا پل صراط پر ہوں گے اور وہ لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔

سورہ رعد آیت ۴۸ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان

حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت (یَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، جس دن اس زمین سے اور زمین بدلی جائے گی۔ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1065)

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا یہ زمین بدل دی جائے گی اور اس کی جگہ چاندی کی زمین کر دی جائے گی جہاں نہ کبھی حرام خون بہایا گیا ہوگا اور نہ ہی گناہ کیا گیا ہوگا۔ حاکم نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا اور ساری مخلوق کو اس پر جمع کر دیا جائے گا۔

قیامت کے دن زمین و آسمان کے تبدیل ہو جانے کا بیان

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی زمین بالکل نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی اور یہ زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا جس پر کسی کا ناحق خون نہیں گرایا گیا اسی طرح مسند احمد اور تفسیر ابن جریر کی حدیث میں یہی مضمون بروایت حضرت انس مذکور ہے۔

صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایک ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے ایسی صاف و سفید ہوگی جیسے میدے کی روٹی اس میں کسی کی کوئی علامت (مکان،



باغ، درخت، پہاڑ، ٹیلہ وغیرہ کی) کچھ نہ ہوگی یہی مضمون بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اور حاکم نے سند قوی کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ زمین اس طرح کھینچی جائے جیسے چمڑے کو کھینچا جائے جس سے اس کی سلوٹیں اور شکن نکل جائیں (اس کی وجہ سے زمین کے غار اور پہاڑ سب برابر ہو کر ایک سطح مستوی بن جائے گی اور اس وقت تمام اولاد آدم اس زمین پر جمع ہوگی اس ہجوم کی وجہ سے ایک انسان کے حصہ میں صرف اتنی ہی زمین ہوگی جس پر وہ کھڑا ہو سکے پھر محشر میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا میں رب العزت کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو میں تمام مخلوق کے لئے شفاعت کروں گا کہ ان کا حساب کتاب جلد ہو جائے۔

تفسیر مظہری میں مسند عبد ابن حمید سے حضرت عکرمہ کا ایک قول نقل کیا ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ زمین سمٹ جائے گی اور اس کے پہلو میں ایک دوسری زمین ہوگی جس پر لوگوں کو حساب کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری، سورہ ابراہیم، لاہور)

حضرت ثوبان نے یا رسول اللہ نہ کہنے والے یہودی کو دھکا دیکر سمجھایا

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ایک یہودی عالم آیا اور اس نے آپ کا نام لے کر سلام علیک کہا میں نے اسے ایسے زور سے دھکا دیا کہ قریب تھا کہ گر پڑے اس نے مجھ سے کہا تو نے مجھے دھکا دیا؟ میں نے کہا بے ادب یا رسول اللہ ﷺ نہیں کہتا؟ اور آپ کا نام لیتا ہے اس نے کہا ہم تو جو نام ان کا ان کے گھرانے کے لوگوں نے رکھا ہے اسی نام سے پکاریں گے آپ نے فرمایا میرے خاندان نے میرا نام محمد ﷺ ہی رکھا ہے۔ یہودی نے کہا سنئے میں آپ سے ایک بات دریافت کرنے آیا ہوں آپ نے فرمایا پھر میرا جواب تجھے کوئی نفع بھی دے گا؟ اس نے کہا سن تو لوں گا آپ کے ہاتھ میں جو تھکا تھا اسے آپ نے زمین پر پھراتے ہوئے فرمایا کہ اچھا دریافت کر لو اس نے کہا سب سے پہلے پل صراط سے پار کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا مہاجرین فقراء اس نے پوچھا انہیں سب سے پہلے تحفہ کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا مچھلی کی کلجی کی زیادتی۔ اس نے پوچھا اس کے بعد انہیں کیا غذا ملے گی؟ فرمایا جنتی نیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا چلتا رہا تھا۔ اس نے پوچھا پھر پیئے کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنتی نہر سلسبیل کا پانی۔ یہودی نے کہا آپ کے سب جواب برحق ہیں۔ اچھا اب میں ایک بات اور پوچھتا ہوں جسے یا تو نبی جانتا ہے یا دنیا کے اور دو ایک آدمی آپ نے فرمایا کیا میرا جواب تجھے کچھ فائدہ دے گا؟ اس نے کہا سن تو لوں گا۔ بچے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا مرد کا خاص پانی سفید رنگ کا ہوتا ہے اور جب عورت کا خاص پانی زرد رنگ کا۔ جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو اگر مرد کا پانی غالب آجائے تو بحکم الہی لڑکا ہوتا ہے اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آجائے تو اللہ کے حکم سے لڑکی ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا بیشک آپ سچے ہیں اور یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب سکھا دیا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ ابراہیم، بیروت)

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

اور آپ مجرموں کو اس دن زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھے گا۔

قیامت کے دن کفار کا اپنے شیطانوں کے ساتھ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہونے کا بیان

"وَتَرَى" یا مُحَمَّدٌ تَبْصُرُ "الْمُجْرِمِينَ" الْكَافِرِينَ "يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ" مَشْدُودِينَ مَعَ شَيَاطِينِهِمْ "فِي الْأَصْفَادِ" الْقِيُودِ أَوْ الْأَغْلَالِ،

یا محمد ﷺ آپ مجرموں یعنی کفار کو اس دن زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھے گا۔ یعنی اپنے شیطانوں کے ساتھ بیڑیوں میں باندھے ہوئے ہوں گے۔

سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۝

ان کی قمیصیں گندھک کی ہوں گی اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوگی۔

کفار کے چہروں کو آگ کے ڈھانپ لینے کا بیان

"سَرَّابِلُهُمْ" قُمْصَتُهُمْ "مِّنْ قَطْرَانٍ" لِأَنَّهُ أَبْلَغُ لاشتعالِ النَّارِ "وَتَغْشَىٰ" تَعْلُو،

ان کی قمیصیں گندھک کی ہوں گی اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوگی۔ کیونکہ گندھک آگ جلاسنے میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔

قطران سے مراد ہر وہ جلنے والا غلیظ مادہ ہے جو بدبودار، گاڑھا اور سیاہ دھواں چھوڑتا ہوا جلتا ہے اور تادیر جلتا رہتا ہے اور بجھنے میں نہیں آتا۔ اس کی آگ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آگ مجرموں کے تمام جسم سے لپٹ رہی ہوگی اور چہرہ کا نام بالخصوص اس لیے لیا گیا کہ بدن کی ظاہری ساخت میں سب سے اشرف حصہ چہرہ ہی ہوتا ہے اور چہرہ کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ دوسرے جسم کی نسبت سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمایا ہے۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

ہر جان کو بھلائی یا برائی کا بدلہ ملنے کا بیان

"لِيَجْزِيَ" مُتَعَلِّقٌ بِبَرَزُوا "اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ" مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ "إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ"

يُحَاسِبُ جَمِيعَ الْخَلْقِ فِي قَدَرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيثِ بَدَلِكَ،

یہاں یہ لفظ تجزی کی یہ برزوا کے متعلق ہے۔ تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے نیکی یا برائی کے ذریعے کمایا ہے۔ بے

شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق وہ دنیا کے دن کے حساب سے آدھے دن میں ساری مخلوق کا حساب کر لے گا۔

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ حقیقت یہی ہے کہ

وہ ایک ہی معبود ہے اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔

قرآن کا لوگوں کے لئے باعث نصیحت ہونے کا بیان

"هَذَا" الْقُرْآنُ "بَلَّغٌ لِلنَّاسِ" اُنْزِلَ لِتَبْلِيغِهِمْ "وَلِيُنذَرُوا بِهِ" وَلِيَعْلَمُوا "بِمَا فِيهِ مِنَ الْحُجَجِ" "أَنَّمَا هُوَ" اِلَهٌُ "وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ" بِادْعَامِ النَّاسِ فِي الْأَصْلِ فِي الدَّلَالِ يَتَعَطَّ "أُولُو الْأَلْبَابِ" أَصْحَابُ الْعُقُولِ

یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے یعنی پیغام کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ اور تاکہ انہیں اس کے ساتھ یعنی جو اس میں دلائل ہیں ان کے ذریعے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہی معبود ہے اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پر یہ ذکر میں اصل میں ایک تاء کا ذال میں ادغام ہے تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔

ارشاد ہے کہ یہ قرآن دنیا کی طرف اللہ کا کھلا پیغام ہے جسے اور آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا ہے کہ لا نذر کم بہ ومن بلغ یعنی تاکہ میں اس قرآن سے تمہیں بھی ہوشیار کر دوں اور جسے جسے یہ پہنچے یعنی کل انسان اور تمام جنات جیسے اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے ہی تیری طرف نازل فرمایا ہے کہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے الخ۔ اس قرآن کریم کی غرض یہ ہے کہ لوگ ہوشیار کر دئے جائیں اور ادائے جائیں۔ اور اس کی دلیلیں حجتیں دیکھ سن کر پڑھ پڑھا کر تحقیق سے معلوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور عقلمند لوگ نصیحت و عبرت و عظة و پند حاصل کر لیں۔

سورہ ابراہیم کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان

الحمد لله! اللہ تعالیٰ کے فضل عمیم اور نبی کریم ﷺ کی رحمت عالمین جو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچنے والی ہے۔ انہی کے تصدق سے سورت ابراہیم کی تفسیر مصباحین اردو ترجمہ و شرح تفسیر جلالین کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے کام کی مضبوطی، ہدایت کی پختگی، تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق کا طلبگار ہوں اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان اور قلب سلیم مانگتا ہوں تو ہی غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ مجھے اس تفسیر میں غلطی کے ارتکاب سے محفوظ فرما، آمین، بوسیلة النبی الکریم ﷺ۔

محمد لیاقت علی رضوی حنفی

سُورَةُ الْحَجَرِ

یہ قرآن مجید کی سورت حجر ہے

سورت حجر کی آیات و کلمات کی تعداد کا بیان

الْحَجَرُ (مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا 99)

سورہ حجر کی ہے اس میں چھ رکوع ننانوے آیات، چھ سو چھتر کلمات، دو ہزار سات سو ساٹھ حروف ہیں۔

سورہ حجر کے نام کی وجہ تسمیہ کا بیان

اس سورت میں اصحاب حجر کے واقعہ اور ان کی ہلاکت کا بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ بڑے طویل القامت، مضبوط جسم اور لمبی عمروں والے تھے۔ سنگ تراش اور انجینئر قسم کے لوگ تھے۔ اور اس فن میں اتنے ماہر تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بنالیتے تھے۔ اور یہ گھر اتنے مضبوط ہوتے تھے جو ہر طرح کی ارضی و سماوی آفات مثلاً زلزلہ، سیلاب، طوفان باد و باران وغیرہ کا مقابلہ کر سکتے تھے لہذا ہر طرح کے خوف و خطر سے نڈر ہو کر ان میں رہتے تھے۔ پس اسی سبب سے سورت کا نام حجر رکھا گیا ہے۔

الرَّ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ۝

الف، لام، را یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیات ہیں۔

کتاب مبین کی آیات کا بیان

"الر" اللہ اَعْلَمَ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ "تِلْكَ" هَذِهِ الْآيَاتُ "آيَاتُ الْكِتَابِ" الْقُرْآنِ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى مِنْ

"وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ" مُظْهِرٌ لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ عَظْفٌ بِزِيَادَةِ صِفَةٍ،

الف، لام، را، ان حروف کی مراد کو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن کی آیات، یہاں پر اضافت حرف من کے ذریعے ہوئی ہے۔ اور روشن قرآن کی آیات ہیں۔ یعنی جو حق کو باطل کے اندھیروں سے ظاہر کرنے والا ہے۔ اور یہاں زیادتی صفت کے ساتھ بہ طور عطف ہے۔

اس قرآن کی آیتیں ہیں جس کے اصول نہایت صاف، دلائل روشن، احکام معقول، وجوہ اعجاز واضح اور بیانات شگفتہ اور فیصلہ کن ہیں، لہذا آگے جو کچھ بیان کیا جانے والا ہے مخاطبین کو پوری توجہ سے سننا چاہیے۔

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝

کفار بار بار آرزو کریں گے کہ کاش! وہ مسلمان ہوتے۔

کفار کا قیامت کے دن بار بار مسلمان ہونے کی آرزو کا بیان

"رُبَّمَا" بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ "يَوَدُّ" "الَّذِينَ كَفَرُوا" "يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا عَابَتُوا حَالَهُمْ وَحَالِ الْمُسْلِمِينَ" "لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ" وَرُبَّ لِكَثِيرٍ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ مِنْهُمْ تَمَنَّى ذَلِكَ وَقِيلَ لِلتَّقْلِيلِ فَإِنَّ الْأَهْوَالَ تَذْهِبُهُمْ فَلَا يُفِيقُونَ حَتَّى يَتَمَنَّوْا ذَلِكَ إِلَّا فِي أَخْيَانٍ قَلِيلَةٍ،

یہاں پر لفظ ربما یہ تشدید و تخفیف دونوں طرح آیا ہے۔ کفار قیامت کے دن مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش! وہ مسلمان ہوتے۔ لفظ رب کثرت کے لئے آتا ہے کیونکہ وہ اہل ایمان سے زیادہ کثرت میں ہوں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رب تقلیل کے لئے آتا ہے۔ یعنی قیامت کی سختیوں کے سبب ان کے ہوش سلامت نہ ہوں گے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا تمنا کریں۔ یہاں تک کہ وہ بہت تھوڑی تمنا کریں گے۔

امام طبرانی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے والوں میں بعض لوگ بہ سبب اپنے گناہوں کے جہنم میں جائیں گے پس لات وعزی کے پجاری ان سے کہیں گے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے نے تمہیں کیا نفع دیا؟ تم تو ہمارے ساتھ ہی جہنم میں جل رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اللہ ان سب کو وہاں سے نکال لے گا۔ اور نہر حیات میں غوطہ دے کر انہیں ایسا کر دے گا جیسے چاند کہن سے نکلا ہو۔ پھر یہ سب جنت میں جائیں گے وہاں انہیں جہنمی کہا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سن کر کسی نے کہا کیا آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھ پر قصدا جھوٹ بولنے والا اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ باوجود اس کے میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ مشرک لوگ اہل قبلہ سے کہیں گے کہ تم تو مسلمان تھے پھر تمہیں اسلام نے کیا نفع دیا؟ تم تو ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے گناہ تھے جن کی پاداش میں ہم پکڑے گئے الخ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے چھٹکارے کے وقت کفار کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور ان کی طرح جہنم سے چھٹکارا پاتے۔ (طبرانی)

ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

انہیں چھوڑ دے، وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور انہیں امید غافل رکھے، پھر جلدی جان لیں گے۔

دنیا میں کفار کے لئے دنیاوی نفع کے قلیل ہونے کا بیان

"ذَرَّهُمْ" "اتْرُكْ الْكُفَّارَ يَا مُحَمَّدُ" "يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا" "بِدُنْيَاهُمْ" "وَيُلْهِهِمُ" "يَشْغَلُهُمْ" "الْأَمَلُ" "بِطُولِ"

الْعُمْرَ وَغَيْرِهِ عَنِ الْإِيمَانِ "فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ،
یا محمد ﷺ آپ انہیں یعنی کفار کو چھوڑ دیں وہ کھائیں اور دنیا میں فائدہ اٹھائیں اور انہیں امید غافل رکھے، یعنی وہ لمبی عمروں
میں ایمان وغیرہ سے مصروف رہیں۔ پھر جلدی اپنے انجام کو جان لیں گے۔ اور یہ حکم جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے۔
شاند ارحلات والوں کے مکاناتوں کا قبروں میں تبدیل ہونے کا بیان

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اہل دمشق کیا تم
اپنے ایک ہمدرد خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے سن لو کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گذرے ہیں جنہوں نے مال و متاع بہت
جمع کیا اور بڑے بڑے شان دار محلات تعمیر کئے اور دور دراز کے طویل منصوبے بنائے آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں ان کے
مکانات ان کی قبریں ہیں اور ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب ثابت ہوئیں قوم عادتہا رہے قریب تھی جس نے اپنے
آدمیوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحہ اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے دو
درہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور
خراب ہو جاتا ہے۔ (تفسیر قرطبی، سورہ حجر، بیروت)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۝

اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت تھا۔

بستیوں کی ہلاکتوں کی مدت کے تقرر کا بیان

"وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ" مَحْدُودٌ لَا أَهْلَاكِهَا،

اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا یہاں پر لفظ من زائدہ ہے۔ یعنی ہلاکت کا ارادہ ویسے نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے
لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت تھا۔ یعنی اس بستی کی ہلاکت محدود ہے۔

جس قدر بستیاں اور قومیں پہلے ہلاک کی گئیں، خدا کے علم میں ہر ایک کی ہلاکت کا ایک وقت معین تھا جس میں نہ بھول چوک
ہو سکتی تھی نہ غفلت اور نہ خدا کا وعدہ ٹل سکتا تھا جب کسی قوم کی میعاد پوری ہوئی اور تعذیب کا وقت آ پہنچا، ایک دم میں غارت کردی
گئی۔ موجودہ کفار بھی امہال و تاخیر عذاب پر مغرور نہ ہوں۔ جب ان کا وقت آئے گا خدائی سزا سے بچ نہ سکیں گے۔ جو تاخیر کی جا
رہی ہے اس میں خدا کی بہت حکمتیں ہیں۔ مثلاً ان میں سے بعض کا یا بعض کی اولاد کا ایمان لانا مقدر ہے۔ فوری عذاب کی صورت
میں اس کے وقوع کی کوئی صورت نہیں۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔

کسی بھی امت کا وقت سے تقدّم و تاخر نہ ہونے کا بیان

"مَا تَسْبِقُ مِنْ زَانِدَةٍ أُمَّةٌ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ" يَتَأَخَّرُونَ عَنْهُ،

کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی من زائدہ ہے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝

اور کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے! بیشک تم دیوانے ہو۔

کفار کا قرآن کو نہ مان کر گستاخی کرنے کا بیان

"وَقَالُوا" ائى كُفَّار مَكَّةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ" الْقُرْآنُ فِي

زَعْمِهِ، إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ،

اور کفار نبی کریم سے گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر قرآن جو تیرے خیال میں اتارا گیا ہے، بیشک تم

دیوانے ہو۔

سرکش و متکبر ہلاک ہوں گے

کافروں کا کفر، ان کی سرکشی تکبر اور ضد کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ بطور مذاق اور ہنسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے وہ شخص جو اس بات کا مدعی ہے کہ تجھ پر قرآن اللہ کا کلام اتر رہا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو سراسر پاگل ہے کہ اپنی تابعداری کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ دیں۔ اگر سچا ہے تو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا جو تیری سچائی ہم سے بیان کریں۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ آیت (فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَايِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، الزخرف: 53) اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ اس کے ساتھ مل کر فرشتے کیوں نہیں آئے؟ رب کی ملاقات کے منکروں نے آواز اٹھائی کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کئے جاتے؟ یا یہی ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے دراصل یہ گھمنڈ میں آگئے اور بہت ہی سرکش ہو گئے۔ فرشتوں کو دیکھ لینے کا دن جب آجائے گا اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی یہاں بھی فرمان ہے کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں یعنی رسالت یا عذاب کے ساتھ اس وقت پھر کافروں کو مہلت نہیں ملے گی۔

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَايِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو۔

دلیل نبوت کے طور پر فرشتوں کو طلب کرنے کا بیان

"لَوْ مَا" هَلَّا "تَأْتِينَا بِالْمَلَايِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ" فِی قَوْلِكَ إِنَّكَ نَبِیٌّ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ

اللہ،

تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر اپنے قول نبی اور یہ کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے اگر میں سچے ہو۔

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ۝

ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔

فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرنے والوں کے عذاب میں مہلت نہ ہونے کا بیان

"مَا نُنَزِّلُ" فِيهِ حَذْفُ أَحَدَى النَّائِيْنِ "الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ" بِالْعَذَابِ "وَمَا كَانُوا إِذَا" اَيَّ حِيْنَ نَزُولِ الْمَلَائِكَةِ بِالْعَذَابِ "مُنْظَرِينَ" مُؤَخَّرِينَ،

ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے، یہاں پر نزل میں ایک تاء کو حذف کیا گیا ہے۔ مگر حق یعنی عذاب کے ساتھ اور اس وقت یعنی عذاب والے فرشتوں کے نزول کے وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ یعنی تب ان کو عذاب دینے میں کوئی تاخیر نہیں کی جاتی۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

بیشک یہ ذکر عظیم ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

قرآن کا تبدیلی سے محفوظ ہونے کا بیان

"إِنَّا نَحْنُ" تَأْكِيدُ لاسْمِ إِنْ أَوْ فَضْلُ "نَزَّلْنَا الذِّكْرَ" الْقُرْآنُ "وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" مِنْ التَّبْدِيلِ

وَالْتَحْرِيفِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ،

بیشک یہ ذکر عظیم یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے یہاں ان کے اسم کی تاکید ہے۔ یا فصل ہے۔ اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اس کو تبدیل نہ ہونے دیں گے۔

کہ تحریف و تبدیلی و زیادتی و کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تمام جن و انس اور ساری خلق کے مقدور میں نہیں ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی کرے یا تغیر و تبدیلی کر سکے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس لئے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے دوسری کسی کتاب کو یہ بات یسر نہیں۔ یہ حفاظت کئی طرح پر ہے ایک یہ کہ قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے، ایک یہ کہ اس کو معارضے اور مقابلہ سے محفوظ کیا کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو، ایک یہ کہ ساری خلق کو اس کے نیست و نابود اور معدوم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ حجر، لاہور)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ۝

اور بیشک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے۔

سابقہ گروں کی طرف انبیائے کرام کی بعثت کا بیان

"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا فِي شِعَابِ" فِرَق،

اور بیشک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں یعنی کئی گروہوں میں بھی رسول بھیجے تھے۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتا ہے کہ جس طرح لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اسی طرح آپ سے پہلے کے نبیوں کو بھی وہ جھٹلا چکے ہیں۔ ہر امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوئی ہے اور اسے مذاق میں اڑایا گیا ہے۔ ضدی اور متکبر گروہ کے دلوں میں بہ سبب ان کے حد سے بڑھے ہوئے گناہوں کے تکذیب رسول سمودی جاتی ہے یہاں مجرموں سے مراد مشرکین ہیں۔ وہ حق کو قبول کرتے ہی نہیں، نہ کریں۔ اگلوں کی عادت ان کے سامنے ہے جس طرح وہ ہلاک اور برباد ہوئے اور ان کے انبیاء نجات پا گئے اور ایمان دار عافیت حاصل کر گئے۔ وہی نتیجہ یہ بھی یاد رکھیں۔ دنیا آخرت کی بھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں اور دونوں جہان کی رسوائی نبی مکرم ﷺ کی مخالفت میں ہے۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔

بد بخت اقوام کا اپنے انبیائے کرام کا مذاق بنانے کا بیان

"وَمَا كَانَ يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ" كَاسْتَهْزَأَ قَوْمُكَ بِكَ وَهَذَا تَسْلِيَةٌ لَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ یعنی جس آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اس میں نبی کریم ﷺ کے لئے تسلی ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا کہ جس طرح کفار مکہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاہلانہ باتیں کیں اور بے ادبی سے آپ کو مجنون کہا۔ قدیم زمانہ سے کفار کی انبیاء کے ساتھ یہی عادت رہی ہے اور وہ رسولوں کے ساتھ تمسخر کرتے رہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے۔

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔

کفار مکہ کے دلوں میں مقام نبوت کی تکذیب ہونے کا بیان

"كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ" اَيْ مِثْلٍ اِذْ خَالَنَا التَّكْذِيبُ فِي قُلُوبٍ اَوْلَيْكَ نُدْخِلُهُ "فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ" اَيْ كُفَّارِ مَكَّةَ،

اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے دلوں میں تکذیب کو چلا دیتے ہیں یہی وہ لوگ یعنی کفار مکہ ہیں جن کے دلوں میں تکذیب داخل کر دی گئی ہے۔

عام طور پر مترجمین و مفسرین نے نَسْلُكُهُ کی ضمیر استہزاء کی طرف اور لَا يُؤْمِنُونَ بہ کی ضمیر ذکر کی طرف پھیری ہے، اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم اسی طرح اس استہزاء کو مجرمین کے دلوں میں داخل کرتے ہیں اور وہ اس ذکر پر ایمان نہیں لاتے۔ اگرچہ نحوی قاعدے کے لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک نحو کے اعتبار سے بھی زیادہ صحیح یہ ہے کہ دونوں ضمیریں ذکر کی طرف پھیری جائیں۔

سلک کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے، گزارنے اور پروانے کے ہیں، جیسے تاگے کو سوئی کے ناکے میں گزارنا۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکر قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے، مگر مجرموں کے دلوں میں یہ شتابہ بن کر لگتا ہے اور اس کے اندر اسے سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا کہ ایک گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ ۝

وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے۔

نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے والے سابقہ امتوں میں عذاب سے ہلاک ہونے والوں کی طرح ہیں

"لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ" بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ" اَيْ سُنَّةُ اللَّهِ فِيهِمْ مِنْ

تَعْدِيهِمْ بِتَكْذِيبِهِمْ اَنْبِيَاءَهُمْ وَهَؤُلَاءِ مِثْلَهُمْ،

وہ آپ پر یعنی نبی کریم ﷺ پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے۔ یعنی جن قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے

عذاب کا فیصلہ کیا کیونکہ انہوں نے اپنے انبیائے کرام کی تکذیب کی۔ لہذا یہ لوگ بھی انہی کی طرح ہیں۔

جس طرح منکرین حق اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی آپ پر اختراغ کا الزام لگاتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ محض

جادوگری اور جادو بیانی ہے۔ کبھی کسی معجزہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور کبھی فرشتوں کے نزول کا، کبھی بشر ہونے کی بنا پر آپ کی رسالت کا

انکار کرتے ہیں اور کبھی جادوگر اور کبھی دیوانہ کہہ دیتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے آیات الہی کو نہ ماننے کے لیے کٹھنیاں ہیں اور ایسا

استہزاء صرف آپ سے ہی نہیں کیا جا رہا بلکہ منکرین حق پہلے رسولوں سے بھی یہی کچھ کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ کی آیات سن لینے

کے بعد انہیں سوچتا ہی یہی کچھ ہے۔ ایسی آیات کو نازل کرنے کا ایک اہم مقصد رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو تسلی دینا بھی ہے جو

سخت سنگین حالات سے دوچار تھے اور چونکہ یہ تیرہ سال کا طویل عرصہ تھا لہذا ایسی آیات کا نزول بھی وقتاً فوقتاً تکرار ہوتا رہا۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝

اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں، پس وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں۔

آسمان کے دروازہ کھول دینے کا بیان

"وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ" فِي الْبَابِ "يَعْرُجُونَ" يَصْعَدُونَ،

اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں، پس وہ اس دروازے میں دن بھر اس میں چڑھتے رہیں۔

ان کی سرکشی، ضد، ہٹ، خود بینی اور باطل پرستی کی تو یہ کیفیت ہے کہ بالفرض اگر ان کے لئے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں وہاں چڑھا دیا جائے تو بھی یہ حق کو حق کہہ کر نہ دیں گے بلکہ اس وقت بھی ہانک لگائیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے آنکھیں بہکا دی گئی ہیں، جادو کر دیا گیا ہے، نگاہ چھین لی گئی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۝

وہ یقیناً کہیں گے کہ بات یہی ہے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں۔

آنکھوں کو بند سمجھنے والوں کا بیان

"لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ" سُدَّتْ "أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ" يُخَيَّلُ إِلَيْنَا ذَلِكَ،

وہ یقیناً کہیں گے کہ بات یہی ہے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی آسمان پر

چڑھنا ہمارے خیال میں ڈال دیا گیا ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔

آسمان میں ہونے والے بارہ بروج کا بیان

"وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا" اثنى عشر: الْحَمْلُ وَالْثُورُ وَالْجُوزَاءُ وَالسَّرَطَانُ وَالْأَسَدُ وَالسُّنْبُلَةُ وَالْمِيزَانُ وَالْعَقْرَبُ وَالْقَوْسُ وَالْجَدَى وَالذَّلْوُ وَالْحُوتُ وَهِيَ مَنَازِلُ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارَةِ: الْمَرْيَخُ وَلَهُ الْحَمْلُ وَالْعَقْرَبُ وَالزُّهْرَةُ وَلَهَا الثُّورُ وَالْمِيزَانُ وَعُطَّارِدُ وَلَهُ الْجُوزَاءُ وَالسُّنْبُلَةُ وَالْقَمَرُ وَلَهُ السَّرَطَانُ وَالشَّمْسُ وَلَهَا الْأَسَدُ وَالْمُشْتَرَى وَلَهُ الْقَوْسُ وَالْحُوتُ وَزُحَلُ وَلَهُ الْجَدَى وَالذَّلْوُ "وَزَيَّنَّاهَا" بِالْكَوَاكِبِ،

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے۔ وہ بارہ ہیں۔ (۱) حمل (۲) ثور (۳) جوزا (۴) سرطان (۵) اسد (۶) سنبلہ (۷) میزان (۸) عقرب (۹) قوس (۱۰) جدی (۱۱) دلو (۱۲) حوت، جو کواکب سیارہ کے منازل ہیں۔ مریخ کے لئے حمل اور عقرب ہے اور زہرہ کے لئے ثور اور میزان ہے اور عطارد کے لئے جوزا اور سنبلہ ہے اور قمر کے لئے سرطان اور سورج کے لئے اسد اور مشتری ہے۔ مشتری کے لئے قول اور حوت ہے اور زحل کے لئے جدی اور دلو ہے۔ اور اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔

"برجوں" سے یہاں بڑے بڑے سیارات مراد ہیں بعض نے منازل شمس و قمر کا ارادہ کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ برج وہ آسمانی قلعے ہیں جن میں فرشتوں کی جماعتیں پہرہ دیتی ہیں۔

آسمان کو ستاروں سے زینت دی۔ رات کے وقت جب بادل اور گرد و غبار نہ ہو، بیشمار ستاروں کے قمقموں سے آسمان دیکھنے والوں کی نظر میں کس قدر خوبصورت اور پر عظمت معلوم ہوتا ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کتنے نشان حق تعالیٰ کی صنعت کاملہ، حکمت عظیمہ اور وحدانیت مطلقہ کے پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے فرشتے اتارنے یا ان کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ماننا چاہیں تو آسمان وزمین میں قدرت کے نشان کیا تھوڑے ہیں جنہیں دیکھ کر سمجھ دار آدمی توحید کا سبق بہت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے روشن نشان دیکھ کر انہوں نے کیا معرفت حاصل کی؟ جو آئندہ توقع رکھی جائے۔

سیاروں کی طرف حقیقی تاثیر کو منسوب کرنے کی ممانعت کا بیان

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اس وقت رات کی بارش کا اثر باقی تھا نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

اللہ نے فرمایا کہ میرے بعض بندے صبح ایمان پر اور بعض کفر پر کرتے ہیں جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوتی ہے تو یہ مجھ پر ایمان لانے والے اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی ہے تو وہ میرا انکار کرنے والے اور ستارے پر ایمان لانے والے ہیں۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 233)

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝

اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔

شیاطین کے شر سے حفاظت کرنے کا بیان

"وَحَفِظْنَاهَا" بِالشُّهُبِ "مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ" مَرْجُومٌ،

اور ہم نے اسے شہاب کے ذریعے ہر مرد و شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی جس کو رجم کیا گیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کانہوں کے پاس لاتے تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین تین آسمانوں سے روک دیئے گئے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے منع کر دیئے گئے۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ حجر، لاہور)

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ۝

مگر جو سنی ہوئی بات چرالے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔

شہاب ثاقب کے ذریعے شیاطین کو روکنے کا بیان

"إِلَّا لَكِنْ" مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ "خَطَفَهُ" فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ "كَوْكَبٌ يُضِيءُ وَيُحْرِقُهُ أَوْ يَنْقُبُهُ أَوْ يَنْجِلُهُ،

مگر جو سنی ہوئی بات چرالے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے ایک سیارہ لگ جاتا ہے جو اس کی روشنی ختم کر دیتا ہے یا اس کو جلا دیتا ہے۔ یا بدحواس کر دیتا ہے۔ یا خراب کر دیتا ہے۔

شہاب ثاقب کے مفہوم کی وضاحت کا بیان

شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو رات کے وقت ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ زمانہ حال کے مشاہدات سے معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کے ستارے جو خلا سے زمین کی طرف آتے ہیں ان کی تعداد کا اوسط دس کھرب روزانہ ہے جن میں سے دو کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شہابوں کی یہی بارش عالم بالا کی طرف شیاطین کی پرواز میں مانع ہوتی ہو۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما خود آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ستارہ ٹوٹا آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ پیدا ہونے والا ہے یا کوئی بڑا آدمی مرے گا یا پیدا ہوگا آپ نے فرمایا کہ یہ لغو خیال ہے اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پھینکے جاتے ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ تمام آسمان میں جب کسی حکم کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کا حکم بجالانے کے لیے نہایت عاجزی سے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر زنجیر ماری جا رہی ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو دور والے فرشتے

نزدیک والوں سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کہتے ہیں جو فرمایا بجا ارشاد فرمایا۔ فرشتوں کی یہ باتیں چوری چھپے سے سننے والے (شیطان) سن لیتے ہیں اور اوپر تلے رہ کر وہاں تک جاتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے اس بات کو سننے والے شیطان پر آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں جو اسے نیچے والے شیطان کو بات پہنچانے سے پہلے ہی جلا ڈالتا ہے۔ اور کبھی یہ شعلہ اسے بات پہنچانے کے بعد پہنچتا ہے تو اوپر والا شیطان نچلے کو بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ بات زمین تک آ پہنچتی ہے۔ پھر وہ بات ساحر (کاہن، نجومی) کے منہ پر جاری ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ سو جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے پھر اگر اس کی کوئی بات سچی نکل آئے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نجومی نے ہمیں خبر دی کہ فلاں وقت ایسا ایسا ہوگا اور وہ بات سچ نکلی۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے چرائی گئی تھی۔ (بخاری۔ کتاب التفسیر سورۃ سبا)

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝

اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ بنادیئے اور ہم نے اس میں ہر جنس کو توازن کے مطابق نشوونما دی۔

زمین کو مخلوق کے لئے پھیلا دینے کا بیان

"وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا" بَسَطْنَاهَا "وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ" جِبَالًا ثَوَابِتٍ لِئَلَّا تَتَحَرَّكَ بِأَهْلِهَا "وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ" مَعْلُومٌ مُقَدَّرٌ،

اور زمین کو ہم نے گولائی کے باوجود پھیلا دیا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ بنادیئے تاکہ اس میں رہنے والے متحرک نہ ہوں اور ہم نے اس میں ہر جنس کو توازن کے مطابق نشوونما دی ہے۔

ہر چیز کی پیدائش اور افزائش اللہ کے مقررہ اندازے کے مطابق ہی ہو سکتی ہے

موجودہ تحقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نباتات کی ہر نوع میں تناسل کی اس قدر زبردست طاقت ہے کہ اگر صرف ایک ہی پودے کو زمین میں بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے تو چند ہی سالوں میں اسی جنس کے پودے تمام روئے زمین پر پھیل جائیں اور کسی دوسری قسم کے پودے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے اور یہ حکیم و علیم اور قادر مطلق کا سوچا سمجھا اندازہ ہی ہے جس کے مطابق بیشتر قسم کی نباتات اس زمین پر آگ رہی ہے اور ہر نوع کی پیداوار اپنی ایک مخصوص حد تک پہنچ کر رک جاتی ہے مزید یہ کہ ہر نوع کی پیداوار کو اس علاقہ کی ضرورت اور وہاں کے لوگوں کی طبیعت کے مطابق پیدا کیا جاتا ہے۔ بالکل یہی صورت انسان کے نطفہ کی ہے۔ اس کے ایک دفعہ کے انزال میں بار آور کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں جرثومے پائے جاتے ہیں جو تمام دنیا کی عورتوں کو بار آور کر سکتے ہیں۔ یہ بس اللہ کی حکمت ہی ہے کہ وہ جتنے انسان پیدا کرنا چاہتا ہے اتنے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ہر چیز زمین سے خوراک حاصل کر کے بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے لیکن وہ بھی ایک مخصوص حد تک پہنچ کر رک جاتی ہے مثلاً آج کل انسان عموماً پانچ سے چھ فٹ تک لمبا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان دو گنی خوراک کھا کر بارہ فٹ لمبا ہو جائے۔ یہی حال دوسری مخلوق کا ہے

خواہ یہ نباتات کی قسم سے ہو یا حیوانات کی قسم سے یا انسان ہو۔ غرض جاندار کیا اور بے جان کیا۔ ہر چیز کے ہر پہلو سے تعلق رکھنے والی اللہ نے حدیں مقرر کر رکھی ہیں جن سے وہ تجاوز نہیں کر سکتیں۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۝

اور ہم نے اس میں تمہارے لئے اسباب معیشت پیدا کئے اور ان کے لئے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے۔

تمہارے لئے زمین میں اسباب معیشت پیدا کرنے کا بیان

"وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ" بِأَلْيَاءِ مِنَ الثَّمَارِ وَالْحَبُوبِ "و" جَعَلْنَا لَكُمْ "مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ" مِنَ الْعَبِيدِ وَالذَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ فَإِنَّمَا يَرْزُقُهُمُ اللَّهُ،

اور ہم نے اس میں تمہارے لئے اسباب معیشت پیدا کئے یہاں پر معالیش یا ہے یعنی پھل اور غلہ ہیں۔ اور ان انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لئے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے۔

ایسی مخلوق بھی انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہے اور اس میں ہر قسم کے چرند، پرند، درندے اور تمام حشرات الارض وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کی روزی بھی اسی طرح زمین کے ساتھ ہی وابستہ ہے جیسے تمہاری وابستہ ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝

اور کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور ہم اسے صرف معین مقدار کے

مطابق ہی اتارتے رہتے ہیں۔

حسب مصلحت رزق اتارنے کا بیان

"وَإِنْ" مَا "مِنْ" زَائِدَةٌ "شَيْءٍ" إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ "مَفَاتِيحُ خَزَائِنِهِ" وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ "عَلَى

حَسَبِ الْمَصَالِحِ

یہاں پر بھی لفظ من زائدہ ہے۔ اور کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے یعنی خزانوں کی چابیاں ہیں اور ہم اسے صرف معین مقدار کے مطابق ہی اتارتے رہتے ہیں۔ یعنی جس قدر مصلحت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے خزانے حسب مصلحت مخلوق کے لئے بہ طور نعمت آتے ہیں

تمام چیزوں کا تنہا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر کام اس پر آسان ہے۔ ہر قسم کی چیزوں کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں۔ جتنا، جب اور جہاں چاہتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ اپنی حکمتوں کا عالم وہی ہے۔ بندوں کی مصلحتوں سے بھی واقف ہے۔ یہ محض اس کی مہربانی ہے ورنہ کون ہے جو اس پر جبر کر سکے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر سال بارش برابر ہی برسی ہے۔ ہاں تقسم اللہ

کے ہاتھ ہے، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حکم بن عیینہ سے بھی یہی قول مروی ہے، کہتے ہیں کہ بارش کے ساتھ اس قدر فرشتے اترتے ہیں، جن کی گنتی کل انسانوں اور جنات سے زیادہ ہوتی ہے، ایک ایک قطرے کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہاں برسے اور اس سے کیا اگا۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝

اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں پھر ہم اسے

تم ہی کو پلاتے ہیں اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو۔

ہواؤں کو ذریعہ بارش بنانے کا بیان

"وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ" تَلْقَحُ السَّحَابَ فَيَمْتَلِءُ مَاءً "فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ" السَّحَابَ "مَاءً" مَطَرًا "فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ" اَيَّ لَيْسَتْ خَزَائِنُهُ بِأَيْدِيكُمْ،

اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں یعنی جن میں پانی بھرا ہوا ہے۔ پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی یعنی بارش اتارتے ہیں پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو۔ یعنی ایسے خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں۔

پانی سے بھرے بوجھل بادلوں کا بیان

ہوا چلا کر ہم بادلوں کو پانی سے بوجھل کر دیتے ہیں، اس میں پانی برسنے لگتا ہے۔ یہی ہوائیں چل کر درختوں کو باردار کر دیتی ہیں کہ پتے اور کوئلیں پھوٹنے لگتی ہیں، اس وصف کو بھی خیال میں رکھئے کہ یہاں جمع کا صیغہ لائے ہیں اور ریح عقیقہ میں وصف وحدت کے ساتھ کیا ہے تاکہ کثرت سے نتیجہ برآمد ہو۔ بارداری کم از کم دو چیزوں کے بغیر ناممکن ہے۔ ہوا چلتی ہے وہ آسمان سے پانی اٹھاتی ہے اور بادلوں کو پر کر دیتی ہے۔ ایک ہوا ہوتی ہے جو زمین میں پیداوار کی قوت پیدا کرتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو بادلوں کو ادھر ادھر سے اٹھاتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں جمع کر کے تہ بہ تہ کر دیتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں پانی سے بوجھل کر دیتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو درختوں کو پھل دار ہونے کے قابل کر دیتی ہے۔ ابن جریر میں ایک حدیث مروی ہے کہ جنوبی ہوا جنتی ہے اس میں لوگوں کے منافع ہیں اور اسی کا ذکر کتاب اللہ میں ہے۔

مسند جمیدی کی حدیث کی حدیث میں ہے کہ ہواؤں کے سات سال بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ہوا پیدا کی ہے جو ایک دروازے سے رکی ہوئی ہے۔ اسی بند دروازے سے تمہیں ہوا پہنچتی رہتی ہے، اگر وہ کھل جائے تو زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہوا سے الٹ پلٹ ہو جائیں۔ اللہ کے ہاں اس کا نام اذیب ہے، تم اسے جنوبی ہوا کہتے ہو، پھر فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہم تم پر بیٹھا پانی برساتے ہیں کہ تم پیو اور کام میں لاؤ۔ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا اور کھاری کر دیں۔ جیسے سورہ واقعہ میں فرمان ہے کہ جس بیٹھے پانی کو تم

پیا کرتے ہو اسے بادل سے برسانے والے بھی کیا تم ہی ہو؟ یا ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں تعجب ہے کہ تم ہماری شکر گزاری نہیں کرتے؟ اور آیت میں ہے اسی اللہ نے تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ الخ۔ تم اس کے خازن یعنی مانع اور حافظ نہیں ہو۔ ہم ہی برساتے ہیں، ہم ہی جہاں چاہتے ہیں، پہنچاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں زمین میں دھنسا دیں۔ یہ صرف ہماری رحمت ہے کہ اسے برسایا، بچایا، بیٹھا کیا، ستھرا کیا تاکہ تم پیو، اپنے جانوروں کو پلاؤ۔ اپنی کھیتیاں اور باغات بساؤ، اپنی ضرورتیں پوری کرو۔

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝

اور بے شک ہم، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔

زندگی اور موت کی ملکیت کا بیان

"وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ" الْبَاقُونَ نَرِثَ جَمِيعَ الْخَلْقِ،

اور بے شک ہم، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ یعنی باقی رہنے والی ساری مخلوق کے ہم وارث ہیں۔

ہم مخلوق کی ابتدا اور پھر اس کے اعادہ پر قادر ہیں۔ سب کو عدم سے وجود میں لائے۔ سب کو پھر معدوم ہم کریں گے۔ پھر قیامت کے دن سب کو اٹھا بٹھائیں گے۔ زمین کے اور زمین والوں کے وارث ہم ہی ہیں۔ سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ ہمارے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اول آخر سب ہمارے علم میں ہے۔ پس آگے والوں سے مراد تو اس زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک کے۔ اور پچھلوں سے مراد اس زمانے کے اور آئندہ زمانے کے لوگ ہیں۔ مروان بن حکم سے مروی ہے کہ بعض لوگ بوجہ عورتوں کے پچھلی صفوں میں رہا کرتے تھے پس یہ آیت اتری۔ اس بارے میں ایک بہت ہی غریب حدیث بھی وارد ہوئی ہے ابن جریر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک بہت ہی خوش شکل عورت نماز میں آیا کرتی تھی تو بعض مسلمان اس خیال سے کہ اس پر نگاہ نہ پڑے۔ آگے بڑھ جاتے تھے اور بعض ان کے خلاف اور پیچھے ہٹ آتے تھے اور بجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں تلے سے دیکھتے تھے پس یہ آیت اتری لیکن اس روایت میں سخت نکارت ہے۔ عبدالرزاق میں ابوالجواز کا قول اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ نماز کی صفوں میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے۔ یہ صرف ان کا قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس میں ذکر نہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی مشابہ ہے۔

محمد بن کعب کے سامنے عون بن عبد اللہ جب یہ کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں بلکہ اگلوں سے مراد وہ ہیں جو مر چکے اور پچھلوں سے مراد اب پیدا شدہ اور پیدا ہونے والے ہیں۔ تیرا ب سب کو جمع کرے گا وہ حکمت و علم والا ہے۔ یہ سن کر حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ آپ کو توفیق اور جزائے خیر دے۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝

اور بیشک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے اور بیشک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔

اولین و آخرین انسانوں کو ہم جانتے ہیں

"وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ" اُیْ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْخَلْقِ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ "وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ" الْمُسْتَأْخِرِينَ اِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ،

اور بیشک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے یعنی اولاد آدم علیہ السلام جو پہلے گزر گئی ہے۔ اور بیشک ہم بعد میں آنے والوں یعنی قیامت تک آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔

(ف 30) یعنی پہلی امتیں اور امت محمدیہ جو سب امتوں میں پچھلی ہے یا وہ جو طاعت و خیر میں سبقت کرنے والے ہیں اور جو سستی سے پیچھے رہ جانے والے ہیں یا وہ جو فضیلت حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھنے والے ہیں اور جو عذر سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔

سورہ حجر آیت ۲۲ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت نماز کی صف اول کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ صف اول حاصل کرنے میں نہایت کوشاں ہوئے اور ان کا اثر دھام ہونے لگا اور جن حضرات کے مکان مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انھیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کو بھی جانتا ہے اور جو عذر سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے اور اس پر کچھ مخفی نہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ حجر، لاہور)

سورہ حجر آیت ۲۲ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی وہ بہت حسین بلکہ حسین ترین لوگوں میں سے تھی۔ بعض لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے تاکہ اس پر نظر نہ پڑے جب کہ بعض لوگ پچھلی صفوں کی طرف آتے تاکہ اسے دیکھ سکیں۔ چنانچہ وہ جب رکوع کرتے تو اپنی بغلوں کے نیچے سے دیکھتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ)، اور ہمیں تم میں سے اگلے اور پچھلے سب معلوم ہیں اور بے شک تیرا رب ہی انہیں جمع کرے گا۔ بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔)۔ جعفر بن سلیمان یہ حدیث عمرو بن مالک سے وہ ابو جوزاء سے اسی طرح نقل کرتے ہیں لیکن اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر نہیں اور یہ نوح کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1066)

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

اور بیشک آپ کا رب ہی تو انھیں جمع فرمائے گا۔ بیشک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا

"وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ" فِی صُنْعِهِ "بِخَلْقِهِ،

اور بیشک آپ کا رب ہی تو انھیں جمع فرمائے گا۔ بیشک اپنی صنعت میں وہ بڑی حکمت والا، اپنی مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مرکز میں مل کر مٹی بن جائیں گے یا ہماری خاک کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا تو ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ یہ اعتراض کرنے والے لوگ نہ تو اللہ کی صفت حکمت کی معرفت رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے لامحدود علم کی وسعت کی۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب سے کو دو بارہ پیدا کرے پھر انھیں ان کے اچھے یا برے اعمال کی جزا و سزا دے اور اس کا علم اس قدر وسیع ہے کہ وہ ان کی خاک کے منتشر شدہ ذرات تک کو جانتا ہے اور انھیں اکٹھا کر کے انھیں دوبارہ زندگی بخش کر اپنے پاس حاضر کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، جو بد بودار، سیاہ کچڑ سے تھی۔

انسان کی تخلیق مٹی سے ہونے کا بیان

"وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ" "أَدَمَ" مِنْ صَلْصَالٍ "طِينٍ يَابَسَ يُسْمَعُ لَهُ صَلْصَلَةٌ إِذَا نُفِرَ" "مِنْ حَمَإٍ" "طِينٍ" "أَسْوَدَ" "مَّسْنُونٍ" مُتَغَيِّرٍ،

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی ایسی کالی سڑی ہوئی خشک مٹی سے جس کو اگر بجائیں تو آواز آنے لگے۔ جو بد بودار، سیاہ کچڑ سے تھی۔ یعنی تبدیلی ہوئی ہوئی تھی۔

خشک مٹی سے انسان کی تخلیق کا بیان

صلصال سے مراد خشک مٹی ہے۔ اسی جیسی آیت (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، الرحمن: 14) ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ بودار مٹی کو جما کہتے ہیں۔ چکنی مٹی کو مسنون کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ترمٹی۔ اوروں سے مروی ہے بودار مٹی اور گندھی ہوئی مٹی۔ انسان سے پہلے ہم نے جنات کو جلا دینے والی آگ سے بنایا ہے۔ سموم کہتے ہیں آگ کی گرمی کو اور حرور کہتے ہیں دن کی گرمی کو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس گرمی کی لوائیں اس گرمی کا ستر ہواں حصہ ہیں۔ جس سے جن پیدا کئے گئے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جن آگ کے شعلے سے بنائے گئے ہیں یعنی آگ سے بہت بہتر۔ عمرو کہتے ہیں سورج کی آگ سے۔ صحیح میں وارد ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کئے گئے اور جن شعلے والی آگ سے اور آدم علیہ السلام اس سے جو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا

ہے۔ اس آیت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و شرافت اور ان کے غصہ کی پاکیزگی اور طہارت کا بیان ہے۔

وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝

اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلادینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا۔

ابلیس اور جنات کی تخلیق آگ سے ہونے کا بیان

"وَالْجَنَّ" اَبَا الْجَنِّ وَهُوَ ابْلِيس "خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ" اَي قَبْلُ خَلْقِ اَدَم "مِنْ نَارِ السَّمُومِ" هِيَ نَارُ لَا دُخَانٍ لَهَا تَنْفُذٌ مِنَ الْمَسَامِ،

اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلادینے والی آگ سے پیدا کیا اور جنات کا باپ ابلیس ہے۔ جس کو ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا۔ جو ایسے شعلے سے پیدا ہوا جس میں دھواں نہیں تھا۔

جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی

جنوں کو ایسی آگ سے پیدا کیا گیا جس میں ہوا ملی ہوئی تھی۔ سموم بمعنی سخت گرم ہوا۔ یعنی اتنی گرم ہوا سے جو آگ جیسی گرم ہو اور ہر چیز کو جھلس کر رکھ دے۔ جس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی پیدائش میں غالب غصہ آگ تھا۔ ابلیس اصل میں جنوں کی جنس سے تعلق رکھتا تھا۔ مگر اپنی ہمہ وقت عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا تھا۔

جان اور جن کا لغوی مفہوم اور مراد

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح آدمیوں یا انسانوں کے جدا مجد کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ اسی طرح جنوں کے جدا مجد جان ہے۔ اور جن کا لغوی معنی کسی چیز کو ڈھانپ کر چھپا دینا ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اور جنوں کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے غیر مرئی مخلوق ہے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ جن اپنی شکل و صورت بدل سکتے ہیں کبھی یہ دیو، بھوت، پریوں کی شکل میں انسانوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور کبھی سانپ کی شکل میں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم گھروں میں سانپ دیکھو تو مارنے سے پہلے اسے کہہ لو کہ اگر وہ جن ہے تو چلا جائے۔ قرآن میں بھی جان کا لفظ سانپ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ (۱۰:۲۷) اور جان صرف ایسے سانپ کو کہتے ہیں جو عصا کی طرح لمبا اور پتلا ہو۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلٰصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوٰنٍ ۝

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بھتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے۔

انسان کی تخلیق کا ذکر فرشتوں سے کرنے کا بیان

"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلٰصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوٰنٍ"

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بد بودار سیاہ گارے سے ہے۔

ابلیس لعین کا تعظیم نبوت سے انکار کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش کا ذکر اس نے فرشتوں میں کیا اور پیدائش کے بعد سجدہ کرایا۔ اس حکم کو سب نے تو مان لیا لیکن ابلیس لعین نے انکار کر دیا اور کفر و حسد انکار و تکبر فخر و غرور کیا۔ صاف کہا کہ میں آگ کا بنایا ہوا یہ خاک کا بنایا ہوا۔ میں اس سے بہتر ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو نے اسے مجھ پر بزرگی دی لیکن میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ ابن جریر نے یہاں پر ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے۔ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ان سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، تم اسے سجدہ کرنا انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اور تسلیم کیا۔ مگر ابلیس جو پہلے کے منکروں میں سے تھا۔ اپنے پر جمار ہا، لیکن اس کا ثبوت ان سے نہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ حجر، بیروت)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝

پھر جب میں اس کی تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لاچکوں اور اس پیکر میں اپنی روح پھونک دوں

تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لئے سجدے کا حکم دینے کا بیان

"فَإِذَا سَوَّيْتُهُ" اَتَمَّمْتَهُ "وَنَفَخْتُ" أَجَرَيْتُ "فِيهِ مِنْ رُوحِي" فَصَارَ حَيًّا وَإِضَافَةُ الرُّوحِ إِلَيْهِ تَشْرِيفٌ لِأَدَمَ "فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" سُجُودٌ تَحِيَّةٌ بِالْإِنْجِنَاءِ،

پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لاچکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں، یہاں روح کی اضافت اپنی جانب کرنا آدم علیہ السلام کے شان کے لئے تھا۔ تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا۔ یعنی ان کو بہ طور تعظیم سجدہ کرنا۔

فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا بیان

جب انسان کا پتلا تیار ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ "میں کھٹکھٹاتی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے لگا ہوں جب میں اس کی نوک پلک درست کر کے اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اسی وقت اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا" روح پھونکنے سے مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہلکا سا پرتو انسان میں پیدا ہو جائے اور انسان کو جو دوسری تمام جانداروں سے زیادہ عقل و تمیز، قوت ارادہ و اختیار، مختلف اشیاء کے خواص معلوم کرنے کا علم نیز غور و فکر کے ذریعہ استنباط یا نتائج حاصل کرنے کا علم

دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اسی فتح کا نتیجہ ہے اور اسی بنا پر انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ بنایا گیا۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝

تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لئے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا

"فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ" فِيهِ تَأْكِيدَانِ،

تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے۔ اس میں دو تاکیدیں ہیں۔

إِلَّا إِبْلِيسَ طَابَتْ أُنْفُسُ الْفَاعِلِينَ ۝

سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے شیطان نے انکار کر دیا

"إِلَّا إِبْلِيسَ" هُوَ أَبُو الْهِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ "أَبَى" امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ،

سوائے ابلیس کے، جو ابوجن فرشتوں کے درمیان تھا اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔

سورہ اعراف میں ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے: مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا اسی لئے اس سورت کی جو آیات ابھی آپ نے پڑھی ہیں جن سے بظاہر اس حکم کا فرشتوں کے لئے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اصلۃً یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا مگر ابلیس بھی چونکہ فرشتوں کے اندر موجود تھا اس لئے تبعاً وہ بھی اس حکم میں شامل تھا کیونکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لئے جب اللہ تعالیٰ کی بزرگ ترین مخلوق فرشتوں کو حکم دیا گیا تو دوسری مخلوق کا تبعاً اس حکم میں داخل ہونا بالکل ظاہر تھا اسی لئے ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کا حکم دیا ہی نہیں گیا تو عدم تعمیل کا جرم مجھ پر عائد نہیں ہوتا اور شاید قرآن کریم کے الفاظ (آیت)

أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ میں اس کی طرف اشارہ ہو کہ ابی أَنْ يَسْجُدَ کے بجائے أَنْ يَكُونَ مَعَ

السَّاجِدِينَ،

ذکر فرمایا جس سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصل ساجدین تو فرشتے ہی تھے مگر عقلاً لازم تھا کہ ابلیس بھی جب ان

میں موجود تھا تو وہ بھی ملائکہ ساجدین کے ساتھ شامل ہو جاتا اس کے عدم شمول پر عتاب فرمایا گیا۔

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ لَا تَسْجُدَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝

ارشاد فرمایا: اے ابلیس! تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟

شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب پوچھنے کا بیان

"قَالَ تَعَالَى يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ "مَا مَنَعَكَ "أَنْ "لَا" زَائِدَةٌ

اللہ نے ارشاد فرمایا: اے ابلیس! تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ یہاں پر لازائدہ ہے۔

قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝

اس نے کہا میں کبھی ایسا نہیں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بنجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، جو بد بودار، سیاہ کچڑ سے ہے۔

شیطان نے بشر سمجھ کر سجدہ کرنا مناسب نہیں سمجھا

"قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ" لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَسْجُدَ

اس نے کہا میں کبھی ایسا نہیں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بنجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، جو بد بودار، سیاہ کچڑ سے ہے۔

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝

فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے۔

شیطان کو جنت سے نکالنے کا بیان

"قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا" أَيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَقِيلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ "فَإِنَّكَ رَجِيمٌ" مَطْرُودٌ

فرمایا تو جنت سے نکل جا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آسمانوں سے نکل جا کہ تو مردود ہے۔ یعنی رد کر دیا گیا ہے۔

وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝

اور بیشک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔

قیامت تک کے لئے شیطان پر لعنت ہونے کا بیان

"وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ" الْجَزَاءُ

اور بیشک قیامت یعنی جزاء کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کا ارادہ کیا جو نہ ٹلے، نہ ٹالا جاسکے کہ تو اس بہترین اور اعلیٰ جماعت سے دور ہو جا تو پھنکارا ہوا ہے قیامت تک تجھ پر ابدی اور دوامی لعنت برسا کرے گی۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کی صورت بدگئی اور اس نے نوحہ خوانی شروع کی، دنیا میں تمام نوے اسی ابتدا سے ہیں۔ مردود و مطرود ہو کر پھر آتش حسد سے جلتا ہوا آرزو کرتا ہے کہ قیامت تک کی اسے ڈھیل دی جائے اسی کو یوم البعث کہا گیا ہے۔ پس اس کی یہ درخواست منظور کی گئی اور مہلت مل گئی۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۝

اُس نے کہا: اے پروردگار! پس تو مجھے اُس دن تک مہلت دے دے لوگ اٹھائے جائیں گے۔

شیطان کا مہلت لینے کا بیان

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝

اللہ نے فرمایا سو بیشک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝

وقت مقررہ کے دن (قیامت) تک

"إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ" وَقْتُ النَّفْخَةِ الْأُولَى

وقت مقررہ کے دن (قیامت) یعنی جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا۔

جس میں تمام خلق مرجائے گی اور وہ نفع اولیٰ ہے تو شیطان کے مردہ رہنے کی مدت نفع اولیٰ ہے، نفع ثانیہ تک چالیس برس ہے اور اس کو اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لئے نہیں بلکہ اس کی بلا و شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لئے ہے، یہ سن کر شیطان کہنے لگا۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

ابلیس نے کہا اے پروردگار! اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں یقیناً ان کے لئے زمین میں (گناہوں اور نافرمانیوں کو)

خوب آراستہ و خوش نمابندوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔

کہ آسمان و زمین والے تجھ پر لعنت کریں گے اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس لعنت کے ساتھ ہمیشگی کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، جس سے کبھی رہائی نہ ہوگی یہ سن کر شیطان کہنے لگا۔

شیطان کا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے قسم اٹھانے کا بیان

"قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي" "أَيُّ بَاغِوَائِكَ لِي" وَالْبَاءُ لِلْقَسَمِ وَجَوَابُهُ "لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ"

الْمَعَاصِي،

ابلیس نے کہا اے پروردگار! اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، یہاں پر باء قسمیہ ہے۔ اور اس کے بعد جواب قسم ہے۔ میں بھی یقیناً ان کے لئے زمین میں خوب آراستہ و خوش نمابندوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔

حضرت ابوسعید سے مرفوع روایت ہے کہ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم میں بنی آدم کو اس وقت تک بہکا تا رہوں گا جب تک ان کی روحوں ان کے جسموں میں ہیں تو حق تعالیٰ نے فرمایا اور مجھے میری عزت اور جلال کی

قسم میں انہیں اس وقت معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ (قرطبی 10-27)

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝

سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو خلاصی پا چکے ہیں۔

اہل ایمان کا شیطان کے شر سے نجات پانے کا بیان

"إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ" آئی الْمُؤْمِنِينَ

سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں یعنی اہل ایمان کے جو (میرے اور نفس کے فریبوں سے) خلاصی پا چکے ہیں۔

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝

اللہ نے ارشاد فرمایا: یہ (اخلاص ہی) راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔

شیطان سے نجات ہی صراط مستقیم ہے

"قَالَ" تَعَالَى، هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ،

اللہ نے ارشاد فرمایا: یہ (اخلاص ہی) راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔

وہ سیدھا راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہے یہ ہے کہ انسان خالصتاً اسی کی عبادت کرے اور اسی پر توکل کرے اور ایمان لانے کے بعد کماحقہ اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور اپنے ایمان میں مستقل اور ثابت قدم رہے۔ ایسے لوگ جو اس راہ پر چلتے جائیں کبھی شیطان کے پھندے میں نہیں آ سکتے۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝

بیشک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوؤں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی۔

کفار پر شیطان کا داؤ چلنے کا بیان

وَهُوَ "إِنَّ عِبَادِي" آئی الْمُؤْمِنِينَ "لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ" قُوَّةً "إِلَّا" لَكِنْ "مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ"

الْكَافِرِينَ،

بیشک میرے ایمان والے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوؤں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی۔ جو

کفار ہیں۔

شیطان کا انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرنے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا پھرتا ہے

جیسے رگوں میں خون گردش کرتا رہتا ہے۔ (صحیح البخاری و صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 64)

مطلب یہ کہ شیطان انسان کو بہکانے کی کامل قدرت رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ مختلف صورتوں میں اچھے انسانوں اور نیک بندوں کو نیکی و بھلائی کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے بلکہ انسان کی داخلی کائنات میں گھس کر اس کے ذہن و فکر اور اس کے قلب و دماغ کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

اور بیشک ان سب کے لئے وعدہ کی جگہ جہنم ہے۔

شیطان کے تابعین کے لئے جہنم میں جگہ ہونے کا بیان

"وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ" اَيُّ مَنْ اتَّبَعَكَ مَعَكَ،

اور بیشک ان سب کے لئے وعدہ کی جگہ جہنم ہے۔ یعنی جنہوں نے تیری اتباع کی۔

حقیقت اس سے یہ واضح فرمادی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اس کا زور انہی گمراہوں پر چلتا ہے جو اسکے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کا انجام بھی واضح فرمادیا گیا کہ ان سب کا ٹھکانا دوزخ ہے جس میں ان سب کو داخل ہونا ہوگا کہ وہی ٹھکانا ہے ایسے سرکشوں متکبروں، منکروں، اور راہ حق سے بہکے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کا ہے۔

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝

جس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے لئے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔

جہنم کے سات دروازوں کا بیان

"لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ" أَطْبَاقٍ "لِكُلِّ بَابٍ" مِنْهَا "مِنْهُمْ جُزْءٌ" نَصِيبٌ،

جس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے لئے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔

دوزخ کے سات دروازوں کے نام و تفصیل کا بیان

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا جہنم کے دروازے اس طرح ہیں یعنی ایک پر ایک۔ اور وہ سات ہیں ایک کے بعد ایک کر کے ساتوں دروازے پر ہو جائیں گے۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سات طبقے ہیں۔ ابن جریر سات دروازوں کے یہ نام بتلاتے ہیں۔ جہنم۔ نطی۔ حطمہ۔ سعیر۔ سقر۔ حجیم۔ ہاویہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ باعتبار اعمال ان کی منزلیں ہیں۔ ضحاک کہتے ہیں مثلاً ایک دروازہ یہود کا، ایک نصاریٰ کا، ایک صابیوں کا، ایک مجوسیوں کا، ایک مشرکوں کا، ایک منافقوں کا، ایک اہل توحید کا، لیکن توحید والوں کو چھٹکارے کی امید ہے

باقی سب نامید ہو گئے ہیں۔

ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض دوزخیوں کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، بعض کی کمر تک، بعض کی گردنوں تک، غرض گناہوں کی مقدار کے حساب سے ہوگا۔ (تفسیر ابن جریر، سورہ حجر، بیروت)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

بیشک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔

اہل تقویٰ کے لئے جنت میں رہنے کا بیان

"إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ بَسَاتِينَ" وَعُيُونٍ "تَجْرِي فِيهَا،

بیشک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ یعنی جس میں چشمے جاری ہیں۔

اہل جنت کا اعلیٰ نعمتوں میں رہنے کا بیان

دوزخیوں کا ذکر کر کے اب جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ باغات، نہروں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کو بشارت سنائی جائے گی کہ اب تم ہر آفت سے بچ گئے ہو اور گھبراہٹ سے مطمئن ہو گئے نہ نعمتوں کے زوال کا ڈر، نہ یہاں سے نکالے جانے کا خطرہ نہ فنا نہ کمی۔ اہل جنت کے دلوں میں گودنیوں و نجشیں باقی رہ گئی ہوں مگر جنت میں جاتے ہی ایک دوسرے سے مل کر تمام گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ۝

ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔

اہل جنت کا ہر قسم کے خوف سے امن و سلامتی میں رہنے کا بیان

يَقَالُ لَهُمْ "أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ" أَيْ سَالِمِينَ مِنْ كُلِّ مَخُوفٍ أَوْ مَعَ سَلَامٍ أَيْ سَلِمُوا وَأَدْخُلُوا "أَمِينٍ"

مِنْ كُلِّ فَرْعٍ،

ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ یعنی ہر قسم کے خوف سے سلامتی پاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہر قسم کے خوف سے امن میں رہو۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝

اور ہم وہ ساری کدورت باہر کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں تھی، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔

اہل جنت سے دنیاوی کدورتوں کو دور کر دینے کا بیان

"وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ" حَقْدٌ "إِخْوَانًا" حَالٌ مِنْهُمْ "عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ" حَالٌ أَيْضًا أَيْ لَا

يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى قَفَا بَعْضٍ لِّدَوْرَانِ الْاِسْرَةِ بِهِمْ،

اور ہم وہ ساری کدورت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطہ کے باعث ایک دوسرے سے تھی، وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔

سورہ حجر آیت ۴۷ کی تفسیر بہ روایات کا بیان

حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَلَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ۔ کسی نے حضرت عمر سے دریافت کیا کون سی کدورت تو آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی۔ کیونکہ بنو تمیم، بنو عدی، بنو ہاشم کے درمیان جاہلیت میں عداوت تھی جب یہ لوگ اسلام لائے اور ان میں آپس میں محبت پیدا ہوگئی میں نے ابوبکر کے پہلو کو پکڑا اور علی اپنا ہاتھ گرم کر کے ابوبکر کے پہلو کو سینے لگے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (سیوطی 160، درمنثور 4-101)

حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی سینے بیکینہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ مرفوع حدیث میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جہنم سے نجات پا کر جنت دوزخ کے درمیان کے پل پر روک لئے جائیں گے جو ناچاقیاں اور ظلم آپس میں تھے، ان کا ادلہ بدلہ ہو جائے گا اور پاک دل صاف سینہ ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اشتر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت مانگی، اس وقت آپ کے پاس حضرت طلحہ کے صاحبزادے بیٹھے تھے تو آپ نے کچھ دیر کے بعد اسے اندر بلایا اس نے کہا کہ شاید ان کی وجہ سے مجھے آپ نے دیر سے اجازت دی؟ آپ نے فرمایا سچ ہے۔ کہا پھر تو اگر آپ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے، جن کی شان میں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ خفگی تھی ہم نے دور کر دی، بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے تخت شاہی پر جلوہ فرما ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ عمران بن طلحہ اصحاب جمل سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ نے انہیں مرحبا کہا اور فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں اور تمہارے والد ان میں سے ہیں جن کے دلوں کے غصے اللہ دور کر کے بھائی بھائی بنا کر جنت کے تختوں پر آمنے سامنے بٹھائے گا، ایک اور روایت میں ہے کہ یہ سن کر فرش کے کونے پر بیٹھے ہوئے دو شخصوں نے کہا، اللہ کا عہد اس سے بہت بڑھا ہوا ہے کہ جنہیں آپ قتل کریں ان کے بھائی بن جائیں؟ آپ نے غصے سے فرمایا اگر اس آیت سے مراد میرے اور طلحہ جیسے لوگ نہیں تو اور کون ہوں گے؟ اور روایت میں ہے کہ قبیلہ ہمدان کے ایک شخص نے یہ کہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دھمکی اور بلند آواز سے یہ جواب دیا تھا کہ محل ہل گیا۔ اور روایت میں ہے کہ کہنے والے کا نام حارث اعمور تھا اور اس کی اس بات پر آپ نے غصے ہو کر جو چیز آپ کی ہاتھ میں تھی وہ اس کے سر پر مار کر یہ فرمایا تھا۔

این جرموز جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا جب دربار علی رضی اللہ عنہ میں آیا تو آپ نے بڑی دیر بعد اسے داخلے کی اجازت دی۔ اس نے آ کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بلوائی کہہ کر برائی سے یاد کیا تو آپ نے فرمایا تیرے منہ

میں مٹی۔ میں اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ تو انشاء اللہ ان لوگوں میں ہیں جن کی بابت اللہ کا یہ فرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قسم کہا کر فرماتے ہیں کہ ہم بدریوں کی بابت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

کثیر کہتے ہیں میں ابو جعفر محمد بن علی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے دوست آپ کے دوست ہیں اور مجھ سے مصالحت رکھنے والے آپ سے مصالحت رکھے والے ہیں، میرے دشمن آپ کے دشمن ہیں اور مجھ سے لڑائی رکھنے والے آپ سے لڑائی رکھنے والے ہیں۔ واللہ میں ابو بکر اور عمر سے بری ہوں۔ اس وقت حضرت ابو جعفر نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو یقیناً مجھ سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں۔ ناممکن کہ میں اس وقت ہدایت پر قائم رہ سکوں۔

ان دونوں بزرگوں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو اے کثیر محبت رکھ، اگر اس میں تجھے گناہ ہو تو میری گردن پر۔ پھر آپ نے اسی آیت کے آخری حصہ کی تلاوت فرمائی۔ اور فرمایا کہ یہ ان دس شخصوں کے بارے میں ہے ابو بکر، عمر عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ آئے سامنے ہوں گے تاکہ کسی کی طرف کسی کی پیٹھ نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک مجمع میں آکر اسے تلاوت فرما کر فرمایا یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں انہیں کوئی مشقت، تکلیف اور ایذا نہ ہوگی۔

بخاری و مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں جس میں نہ شور و غل ہے نہ تکلیف و مصیبت۔ یہ جنتی جنت سے کبھی نکالے نہ جائیں گے حدیث میں ہے ان سے فرمایا جائے گا کہ اے جنتیو تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ پڑو گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی نہ مرو گے اور ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ بنو گے اور ہمیشہ یہیں رہو گے کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ اور آیت میں ہے وہ تبدیلی مکان کی خواہش ہی نہ کریں گے نہ ان کی جگہ ان سے چھنے گی۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ارحم الراحمین ہوں۔ اور میرے عذاب بھی نہایت سخت ہیں اسی جیسی آیت اور بھی گزر چکی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کو امید کے ساتھ ڈر بھی رکھنا چاہئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آتے ہیں اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر فرماتے ہیں جنت دوزخ کی یاد کرو، اس وقت یہ آیتیں اتریں۔ یہ مرسل حدیث ابن ابی حاتم میں ہے۔

آپ بنو شیبہ کے دروازے سے صحابہ کے پاس آ کر کہتے ہیں میں تو تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ کہہ کر واپس مڑ گئے اور حطیم کے پاس سے ہی الٹے پاؤں پھرے ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ ابھی میں جا ہی رہا تھا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جناب باری ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرے بندوں کو ناامید کر رہا ہے؟ انہیں مرے غفور و رحیم ہونے کی اور میرے عذابوں کے المناک ہونے کی خبر دے دے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر بندے اللہ تعالیٰ کی معافی کو معلوم کر لیں تو حرام سے بچنا چھوڑ دیں اور اگر اللہ کے عذاب کو معلوم کر لیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ حجر، بیروت)

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝

انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔

اہل جنت ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے

"لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ" تعب "وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ" أبدًا،

انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔

دنوی زندگی کی طرح اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہاں کچھ محنت و مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہر مطلوبہ چیز طلب کرنے پر فوراً حاضر کر دی جائے گی۔ انہیں ان چیزوں کے حصول کے لیے نقل مکانی کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور ان کے لیے یہ سب نعمتیں دائمی ہوں گی اور ان کی زندگی بھی دائمی زندگی ہوگی۔

نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

آپ میرے بندوں کو بتادیتے کہ میں ہی بیشک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔

اہل ایمان کے لئے بخشش و مہربانی کا بیان

"نَبِيُّ" خَيْرٌ يَا مُحَمَّد "عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ" لِلْمُؤْمِنِينَ "الرَّحِيمُ" بِهِمْ،

یا محمد ﷺ آپ میرے بندوں کو بتادیتے کہ میں ہی بیشک مومنوں کو بڑا بخشنے والا، ان کے ساتھ نہایت مہربان ہوں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم ہنستے ہو جبکہ تمہارے جنت اور دوزخ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتادو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہم پر رسول اللہ ﷺ اس دروازے سے تشریف لائے جس دروازے سے بنو شیبہ آیا کرتے تھے آپ نے فرمایا میں تمہیں ہنستا ہوا دیکھتا ہوں پھر آپ نے رخ تبدیل کیا اور اٹے پاؤں واپس لوٹ گئے پھر آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس سے نکلا ابھی میں اس پتھر کے قریب ہی تھا کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور کہا اے محمد ﷺ اللہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو ناامید نہ کیجیے۔ (نیساوری 233، سیوطی 161، قرطبی 10-34)

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝

اور کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔

نافرمانوں کے لئے سخت عذاب ہونے کا بیان

"وَأَنَّ عَذَابِي لِلْعَصَاةِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ" الْمُؤْلَم،
اور کہ میرا ہی عذاب نافرمانوں کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے۔

وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝

اور انہیں ابراہیم (علیہ السلام) کے مہمانوں کی خبر سنائیے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا بہ طور مہمان آنے کا بیان

"وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ" وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ،
اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے۔ وہ بارہ یا دس یا تین فرشتے تھے جن میں جبرائیل بھی تھے۔

فرشتوں کا بہ صورت انسان آنے کا بیان

لفظ ضعیف واحد اور جمع دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جیسے زور اور سفر۔ یہ فرشتے تھے جو بصورت انسان سلام کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ آپ نے پھڑکاٹ کر اس کا گوشت بھون کر ان مہمانوں کے سامنے لارکھا۔ جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تو ڈر گئے اور کہا کہ ہمیں تو آپ سے ڈر لگنے لگا۔ فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ڈرو نہیں، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی۔ جیسے کہ سورہ ہود میں ہے۔ تو آپ نے اپنے اور اپنی بیوی صاحبہ کے بڑھاپے کو سامنے رکھ کر اپنا تعجب دور کرنے اور وعدے کو ثابت کرنے کے لئے پوچھا کہ کیا اس حالت میں ہمارے ہاں بچہ ہوگا؟ فرشتوں نے دوبارہ زوردار الفاظ میں وعدے کو دہرایا اور ناامیدی سے دور رہنے کی تعلیم کی۔ تو آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میں مایوس نہیں ہوں۔ ایمان رکھتا ہوں کہ میرا رب اس سے بھی بڑی باتوں پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۝

جب وہ ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔

فرشتوں کا کھانا کھانے سے بے نیاز ہونے کا بیان

"إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا" أَيْ هَذَا اللَّفْظُ "قَالَ" إِبْرَاهِيمُ لَمَّا عَرَضَ عَلَيْهِمُ الْأَكْلَ فَلَمْ يَأْكُلُوا
"إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ" خَائِفُونَ

جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ یعنی لفظ سلام کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانا پیش کیا جبکہ انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝

آپ خائف نہ ہوں ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت فرشتوں کے ذریعے آئی

"قَالُوا لَا تَوْجَلْ" لَا تَخَفْ "إِنَّا" رُسُلُ رَبِّكَ "نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ" ذِي عِلْمٍ كَثِيرٍ هُوَ اسْحَاقُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي سُورَةِ هُودٍ،

مہمان فرشتوں نے کہا آپ خائف نہ ہوں ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جن کی تفسیر ہم سورہ ہود میں بیان کر آئے ہیں۔

قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسْنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تَبَشِّرُونِ ۝

ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنارہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے

سواب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حالت ضعف میں بیٹے کی بشارت آنے کا بیان

"قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي بِالْوَلَدِ" عَلَىٰ أَنْ مَسْنِيَ الْكِبَرُ "حَالِ أَيْ مَعَ مَسِّهِ إِيَّائِي" فَبِمَ تَبَشِّرُونِ "فِيَايَ شَيْءٌ اسْتَفْهَامٌ تَعْجَبُ،

ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنارہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے۔ یعنی بڑھاپے کی حالت میں ہوں لہذا اب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو۔

قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ۝

انہوں نے کہا: ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں سو آپ ناامید نہ ہوں۔

"قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ" بِالصِّدْقِ "فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ" الْإِلْيَسِينَ،

انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں سو آپ ناامید نہ ہوں۔

سورہ ہود میں اور اس مقام میں قدرے اختلاف ہے سورہ ہود کے مطابق فرشتوں نے یہ خوشخبری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو دی تھی جو پاس ہی کھڑی فرشتوں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ سن رہی تھی۔ اس نے بھی اس بڑھاپے کی عمر میں بچہ پیدا ہونے کی بشارت پر تعجب کا اظہار کیا تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ازراہ تعجب فرشتوں سے یہی بات پوچھی کہ یہ کیا خوشخبری دے رہے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعجب اس لیے نہ تھا کہ وہ اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے یا اللہ کی رحمت سے مایوس

ہو چکے تھے بلکہ اس لیے تھا کہ وہ اس تکرار سے تاکید مزید اور اسی نسبت سے اپنی مسرت میں مزید اضافہ کے خواہشمند تھے۔

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے۔

اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفار کا کام ہے

"قَالَ وَمَنْ" "أَي لَا" "يَقْنَطُ" بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا "مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ" الْكَافِرُونَ،

ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں یعنی کافروں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے۔ یہاں پر لفظ يقنط یہ نون کے کسرہ اور فتح دونوں طرح آیا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے۔ تو پھر میں اس واہب مطلق جل جلالہ۔ کی رحمت و عنایت سے مایوس و ناامید کیسے ہو سکتا ہوں؟ سو میں اس کی قدرت و عنایت سے مایوس نہیں۔ بلکہ مجھے اس کی قدرت و عنایت پر پورا یقین و اعتماد ہے کہ وہ قادر مطلق جب ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے تو پھر اس کے لیے بڑھاپے میں کسی کو اولاد سے نوازنا کیونکر اور کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں تو صرف عالم اسباب کے اعتبار سے اپنے تعجب کا ذکر اور اظہار کرتا ہوں۔ (تفسیر بیضاوی، سورہ حجر، لاہور)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

ابراہیم (علیہ السلام) نے دریافت کیا: بھیجے ہوئے فرشتو! اور تمہارا کیا کام ہے۔

فرشتوں سے آنے کا مقصد پوچھنے کا بیان

"قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ" شَأْنُكُمْ،

ابراہیم (علیہ السلام) نے دریافت کیا اے (اللہ کے) بھیجے ہوئے فرشتو! اور تمہارا کیا کام ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ڈر خوف جاتا رہا بلکہ بشارت بھی مل گئی تو اب فرشتوں سے ان کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ انھوں نے بتلایا کہ ہم لوطیوں کی بستیاں الٹنے کے لئے آئے ہیں۔ مگر حضرت لوط علیہ السلام کی آل نجات پالے گی۔ ہاں اس آل میں سے ان کی بیوی بچ نہیں سکتی؛ وہ قوم کے ساتھ رہ جائے گی اور ہلاکت میں ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوگی۔

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝

انہوں نے کہا: ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

مجرم قوم کی جانب عذاب لیکر فرشتوں کے آنے کا بیان

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، یعنی قوم لوط کی طرف جس نے اپنے جرم کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے۔ اور وہ ایسی مجرم قوم ہے کہ اب اس کا تعارف ہی اسی وصف جرم سے کرایا جاتا ہے۔ سو ہمیں دراصل اسی مجرم قوم کا کام تمام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اب ان کی مدت مہلت ختم ہو چکی ہے۔ بہر کیف حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کی خوشخبری سے متعلق مطمئن ہو گئے تو آپ کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ محض ایک بیٹے کی خوشخبری کے لیے فرشتوں کی پوری ایک جماعت کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے اصل مہم کوئی اور ہے۔ اس لئے آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اصل مہم کیا ہے اے فرستادگان خدا؟ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے اپنے اصل مہم کے اظہار و بیان کے لیے کہا کہ ہمیں دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی اس مجرم قوم کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا ہے جن کی خرمستی اب اپنی انتہاء کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی مدت مہلت اب ختم ہو گئی ہے اور ان کے آخری انجام کا وقت آ گیا ہے۔ جس کے انہوں نے اب ہمکنار ہو کر رہنا ہے۔

فرشتوں کا قوم لوط کی ہلاکت کے لئے آنے کا بیان

"قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ" کَافِرِينَ أَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ لِأَهْلَاكِهِمْ،

انہوں نے کہا: ہم ایک مجرم قوم یعنی کافروں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی قوم لوط کی ہلاکت کے لئے آئے ہیں۔

إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

سوائے لوط (علیہ السلام) کے گھرانے کے، بیشک ہم ان سب کو ضرور بچالیں گے۔

اہل ایمان کا عذاب سے نجات پانے کا بیان

"إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ" لَا يُمَانِيَهُمْ،

سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے، بیشک ان کے ایمان کی وجہ سے ہم ان سب کو ضرور بچالیں گے۔

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۝

سوائے ان کی بیوی کے، ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔

"إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ" الْبَاقِينَ فِي الْعَذَابِ لِكُفْرِهَا،

بجز ان کی بیوی کے، ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور اپنے کفر کے سبب عذاب کے لئے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۝

پھر جب لوط (علیہ السلام) کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ آئے۔

"فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ" ائی لوطاً،

پھر جب لوط (علیہ السلام) کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ (فرشتے) آئے۔

یہ فرشتے نو جوان حسین لڑکوں کی شکل میں حضور لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم بالکل ناشناس اور انجان لوگ ہو۔ تو فرشتوں نے راز کھول دیا کہ ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں جسے آپ کی قوم نہیں مانتی اور جس کے آنے میں شک شبہ کر رہی تھی۔ ہم حق بات اور قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور فرشتے حقانیت کے ساتھ ہی نازل ہوا کرتے ہیں اور ہم ہیں بھی سچے۔ جو خبر آپ کو دے رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی کہ آپ نجات پائیں اور آپ کی یہ کافر قوم ہلاک ہوگی۔

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ۝

لوط (علیہ السلام) نے کہا: بیشک تم اجنبی لوگ ہو۔

"قَالَ" لَهُمْ "إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ" لَا أَعْرِفُكُمْ،

لوط (علیہ السلام) نے کہا: بیشک تم اجنبی لوگ ہو۔

یہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے ہاں آئے تو خوبصورت اور بے ریش نو جوانوں کی صورت میں آئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے یہ مہمان بالکل اجنبی مہمان تھے۔ آپ کو بھی ان کی آمد سے خطرہ محسوس ہوا لیکن آپ کے خطرہ کی نوعیت بالکل الگ تھی۔ آپ اپنی قوم کا حال بھی جانتے تھے اور یہ نو جوان لڑکے بہت خوبصورت تھے لہذا دل ہی دل میں آپ پیش آنے والے حالات سے سخت خوفزدہ تھے۔ فرشتوں نے آپ کو اصل صورت حال بتلا کر آپ کے اس خوف کو دور کر دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس مجرم قوم کے گناہوں کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ لہذا ہم ان کے مکمل استیصال کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اب آپ ایسا کریں کہ جب گہری رات چھا جائے تو آپ اپنے گھر والوں اور ایمان دار لوگوں کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ البتہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ کیونکہ وہ ان لوگوں کے گناہوں میں برابر کی شریک ہے۔ صبح دم ان پر عذاب آنے والا ہے اور جب تم نکلو تو خود سب سے پیچھے رہو اور تم لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کیونکہ یہ نہ تو تماشا دیکھنے کا وقت ہے اور نہ مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا بلکہ اگر کوئی آدمی پیچھے کھڑا رہ گیا تو ممکن ہے اسے بھی کچھ گزند پہنچ جائے۔

قَالُوا بَلْ جِنَّتَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝

انہوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے پاس وہ لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں۔

عذاب کا شک کرنے والوں کے لئے عذاب لانے کا بیان

"قَالُوا بَلْ جَنَّاتِكُمْ بَمَا كَانُوا" اَي قَوْمِكَ "فِيهِ يَمْتَرُونَ" يَشْكُونَ وَهُوَ الْعَذَابُ،

انہوں نے کہا ایسا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں۔

وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَنَا لَصَادِقُونَ

اور ہم آپ کے پاس حق (کا فیصلہ) لے کر آئے ہیں اور ہم یقیناً سچے ہیں۔

"وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَنَا لَصَادِقُونَ" فِي قَوْلِنَا

اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اور ہم اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں۔

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ

پس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصہ میں لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلے اور

آپ میں سے کوئی مڑ کر (بھی) پیچھے نہ دیکھے اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے (وہاں) چلے جائیے۔

حضرت لوط علیہ السلام کا شام طرف رات کو ہجرت کرنے کا بیان

"فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ" اَمْشِ خَلْفَهُمْ . "وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ" لِنَلَا يَرَى

عَظِيمٌ مَا يَنْزِلُ بِهِمْ "وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ" وَهُوَ الشَّامُ،

پس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصہ میں لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلے اور آپ میں سے کوئی

مڑ کر (بھی) پیچھے نہ دیکھے اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں شام چلے جائیے۔

حضرت لوط علیہ السلام کا مقام عذاب سے ہجرت کرنے کا بیان

حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزرتے ہی آپ اپنے والوں کو کر یہاں سے

چلے جائیں خود آپ ان سب کے پیچھے رہیں تاکہ ان کی اچھی طرح نگرانی کر چکیں۔ یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی تھی کہ آپ لشکر کے آخر میں چلا کرتے تھے تاکہ کمزور اور گرے پڑے لوگوں کا خیال رہے۔ پھر فرما دیا کہ جب قوم پر

عذاب آئے اور ان کا شور و غل سنائی دے تو ہرگز ان کی طرف نظریں نہ اٹھانا، انہیں اسی عذاب و سزا میں چھوڑ کر تمہیں

جانے کا حکم ہے، چلے جاؤ گویا ان کے ساتھ کوئی تھا جو انہیں راستہ دکھاتا جائے۔ ہم نے پہلے ہی سے لوط (علیہ السلام)

سے فرما دیا تھا کہ صبح کے وقت یہ لوگ مٹا دیئے جائیں گے۔ جیسے دوسری آیت میں ہے کہ ان کے عذاب کا وقت صبح ہے جو

بہت ہی قریب ہے۔

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ۝

اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو اس فیصلہ سے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ بیشک اُن کے صبح کرتے ہی اُن لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔

قوم لوط کے پاس صبح کے وقت عذاب آ جانے کا بیان

"وَقَضَيْنَا" اَوْحَيْنَا "إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ" وَهُوَ "أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ" حَالِ أَيْ يَتِمُّ اسْتِئْصَالُهُمْ فِي الصَّبَاحِ،

اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو اس فیصلہ سے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ بیشک اُن کے صبح کرتے ہی اُن لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہاں پر مصباحین یہ حال ہے یعنی صبح ہوتے ہی عذاب نے ان کو تباہ کر دیا۔

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

اور اہل شہر (اپنی بدستی میں) خوشیاں مناتے ہوئے (لوط علیہ السلام کے پاس) آ پہنچے۔

"وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ" مَدِينَةَ سَدُومَ وَهُمْ قَوْمُ لُوطَ لَمَّا أُخْبِرُوا أَنَّ فِي بَيْتِ لُوطَ مُرَدًّا حَسَنًا وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ "يَسْتَبْشِرُونَ" حَالِ طَمَعًا فِي فِعْلِ الْفَاحِشَةِ بِهِمْ،

اور اہل شہر اپنی بدستی میں خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ یعنی وہ بستی سدوم کے لوگ تھے اور یہی قوم لوط تھی جب ان پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت مرد آئے ہیں حالانکہ وہ فرشتے تھے۔ تو بے حیائی کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آئے۔

قوم لوط کو جب معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر نو جوان خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ اپنے بدارادے سے خوشیاں مناتے ہوئے چڑھ دوڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ اس وقت خود حضرت لوط علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ ہود میں ہے۔ یہاں گو اس کا ذکر بعد میں ہے اور فرشتوں کا ظاہر ہو جانا پہلے ذکر ہوا ہے لیکن اس سے ترتیب مقصود نہیں۔ واؤ ترتیب کے لئے ہوتا بھی نہیں اور خصوصاً ایسی جگہ جہاں اس کے خلاف دلیل موجود ہو۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ میری آبروریزی کے درپے ہو جاؤ۔ لیکن وہ جواب دیتے ہیں کہ جب آپ کو یہ خیال تھا تو انہیں آپ نے اپنا مہمان کیوں بنایا؟ ہم تو آپ کو اس سے منع کر چکے ہیں۔ تب آپ نے انہیں مزید سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری عورتیں جو میری لڑکیاں ہیں، وہ خواہش پوری کرنے کی چیزیں ہیں نہ کہ یہ۔ اس کا پورا بیان نہایت وضاحت کے ساتھ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس لئے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ یہ بد لوگ اپنی خرمستی میں تھے اور جو قضا اور عذاب ان کے سروں پر جھوم رہا تھا اس سے غافل تھے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر ان کی یہ حالت بیان فرما رہا ہے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تکریم اور تعظیم ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ کی حیات کے سوا کسی کی حیات کی قسم نہیں کھائی۔ سکرۃ سے مراد ضلالت و گمراہی ہے، اسی میں وہ کھیل رہے تھے اور تردد میں تھے۔

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۝

لوط (علیہ السلام) نے کہا: بیشک یہ لوگ میرے مہمان ہیں پس تم مجھے شرم سار نہ کرو۔

"قَالَ" لوط "إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ"

لوط (علیہ السلام) نے کہا: بیشک یہ لوگ میرے مہمان ہیں پس تم مجھے (ان کے بارے میں) شرم سار نہ کرو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ ۝

اور اللہ (کے غضب) سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔

حضرت لوط علیہ السلام کا تقویٰ کی تعلیم دینے کا بیان

"وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ" بِقَصْدِ كُمْ أَيَاهُمْ بِفِعْلِ الْفَاحِشَةِ بِهِمْ،

اور اللہ کے غضب سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ یعنی ان کے ساتھ بے حیائی کا کام کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو۔

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملہ میں دخل نہ دو۔

"قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ" عَنْ إِضَافَتِهِمْ،

بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملہ میں دخل نہ دو۔

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝

کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے۔

"قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ" مَا تُرِيدُونَ مِنْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ فَتَزَوَّجُوهُنَّ،

کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر قضاے شہوت تمہیں کرنا ہے۔ تو ان سے نکاح کرو۔

آیت کریمہ کا یہ مفہوم سلف و خلف میں سے بہت سے حضرات اہل علم نے لیا ہے کہ آیت کریمہ میں وارد لفظ (بناتی) سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قومی بیٹیاں تھیں۔ یعنی ان بد فطرت لوگوں کی وہ بیویاں جو کہ ان کے گھروں میں موجود تھیں، نہ کہ آپ کی حقیقی اور صلبی بیٹیاں۔ جبکہ دوسرا قول اس ضمن میں حضرات اہل علم کا یہ ہے کہ لفظ (بناتی) کو اپنے ظاہر اور متبادر معنی و مفہوم پر ہی رکھا

ذریعے ان کو کڑک نے آیا۔

قوم لوط کے عبرتناک انجام کا بیان

سورج نکلنے کے وقت آسمان سے ایک دل دہلانے والی اور جگر پاش پاش کر دینے والی چنگھاڑ کی آواز آئی۔ اور ساتھ ہی ان کی بستیاں اوپر کو اٹھیں اور آسمان کے قریب پہنچ گئیں اور وہاں سے الٹ دی گئیں اور پر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا ساتھ ہی ان پر آسمان سے پتھر برسے ایسے جیسے پکی مٹی کے کنکر آلود پتھر ہوں۔ سورہ ہود میں اس کا مفصل بیان ہو چکا ہے۔ جو بھی بصیرت و بصارت سے کام لے، دیکھے، سنے، سوچے، سمجھے اس کے لئے ان بستیوں کی بربادی میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ایسے پاکباز لوگ ذرا ذرا سی چیزوں سے بھی عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں پند پکڑتے ہیں اور غور سے ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور لم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تامل اور غور و خوض کر کے اپنی حالت سنوار لیتے ہیں۔

ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے رسول اللہ صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی عقلمندی اور دور بینی کا لحاظ رکھو وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ اللہ کے نور اور اللہ کی توفیق سے دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے بندے لوگوں کو ان نشانات سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ بستی شارع عام پر موجود ہے جس پر ظاہری اور باطنی عذاب آیا، الٹ گئی، پتھر کھائے، عذاب کا نشانہ بنی۔ اب ایک گندے اور بدمزہ کھائی کی جھیل سے بنی ہوئی ہے تم رات دن وہاں سے آتے جاتے ہو تعجب ہے کہ پھر بھی عقلمندی سے کام نہیں لیتے۔ غرض صاف واضح اور آمد و رفت کے راستے پر یہ الٹی ہو بستی موجود ہے۔ یہ بھی معنی کئے ہیں کہ کتاب موبین میں ہے لیکن یہ معنی کچھ زیادہ بند نہیں بیٹھتے واللہ اعلم۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لئے یہ ایک کھلی دلیل اور جاری نشانی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے والوں کو نجات دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو غارت کرتا ہے۔

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ۝

سو ہم نے ان کی بستی کو زیروز بر کر دیا اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔

قوم لوط کی بستیوں کو زیروز بر کر دینے کا بیان

"فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا" اِی قُرَاهُمْ "سَافِلَهَا" بِأَن رَفَعَهَا جَبْرِیلُ إِلَى السَّمَاءِ وَأَسْقَطَهَا مَقْلُوبَةً إِلَى الْأَرْضِ
 "وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ" طِینٌ طُبِخَ بِالنَّارِ،

سو ہم نے ان کی بستی کو زیروز بر کر دیا اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ یعنی حضرت جبرائیل نے ان کو آسمانوں کی طرف بلند کیا اور وہاں سے الٹا کر کے زمین پر دے مارا اور اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یعنی وہ مٹی جس کو آگ سے پکایا گیا تھا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۝

بیشک اس واقعہ میں اہل فراست کے لئے نشانیاں ہیں۔

مؤمن کی فراست کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے

"إِنَّ فِي ذَلِكَ" الْمَذْكُور "آيَات" دَلَالَات عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ "لِلْمُتَوَسِّمِينَ" لِلنَّاطِرِينَ الْمُعْتَبِرِينَ،

بیشک اس (واقعہ) میں اہل فراست کے لئے نشانیاں ہیں۔ یعنی دیکھنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلائل ہیں۔

سورہ حجر آیت ۵۷ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کی فراست سے بچو کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ)، (حجر) بے شک اس واقعہ میں اہل بصیرت کے لئے کئی نشانیاں ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں کہا ہے کہ متوسمین کے معنی فراست والوں کے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1071)

وَأَنَّهَا لِبَسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ۝

اور بیشک وہ بستی ایک آباد راستہ پر واقع ہے۔

قوم لوط کی تباہ شدہ بستیوں کا بہ طور عبرت ہونے کا بیان

"وَأَنَّهَا" اَى قُرَى قَوْم لُوط "لِبَسَبِيلٍ مُّقِيمٍ" طَرِيقُ قَرْيَشٍ إِلَى الشَّامِ لَمْ تَنْدَرِسْ أَفَلَا يَعْتَبِرُونَ بِهِمْ؟

اور بیشک وہ بستی ایک آباد راستہ پر واقع ہے۔ قوم لوط یہ بستیاں شام کی طرف جانے والے قریش کے راستے میں پڑتی ہیں کیا

تم ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

بیشک اس (واقعہ قوم لوط) میں اہل ایمان کے لئے نشانی ہے۔

"إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً" لِعِبْرَةٍ،

بیشک اس (واقعہ قوم لوط) میں اہل ایمان کے لئے نشانی ہے۔

وَأَن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۝

اور بیشک باشندگانِ ایکہ (یعنی گھنی جھاڑیوں کے رہنے والے) بھی بڑے ظالم تھے۔

اصحاب ایکہ کا بہ طور عبرت ہونے کا بیان

"وَإِنْ" مُخَفَّفَةٌ أَيْ إِنَّهُ "كَانَ أَصْحَابُ الْآيَةِ" هِيَ غَيْضَةُ شَجَرٍ بِقُرْبِ مَدْيَنَ وَهُمْ قَوْمٌ شُعَيْبَ
"لَظَالِمِينَ" بِتَكْذِيبِهِمْ شُعَيْبًا،

اور بیشک باشندگانِ ایکہ یعنی گھنی جھاڑیوں کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اور یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ جو مدین کے قریب سخت گھنی جھاڑیوں میں رہتے تھے۔ اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔
اصحاب ایکہ سے مراد قوم شعیب ہے۔ ایکہ کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو۔ ان کا ظلم علاوہ شرک و کفر کے غارت گری اور ناپ تول کی کمی بھی تھی۔ ان کی بستی لوطیوں کے قریب تھی اور ان کا زمانہ بھی ان سے بہت قریب تھا۔ ان پر بھی ان کی شرقتوں کی وجہ سے عذاب الہی آیا۔ یہ دونوں بستیاں برسرِ شارع عام تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوط کی قوم تم سے کچھ دور نہیں۔

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

پس ہم نے ان سے (بھی) انتقام لیا، اور یہ دونوں (بستیاں) کھلے راستہ پر (موجود) ہیں۔

اصحاب ایکہ کی ہلاکت کا بیان

"فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ" بِأَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِسِدَّةِ الْحَرِّ "وَإِنَّهُمَا" أَيْ قُرَى قَوْمِ لُوطَ وَالْآيَةِ "لِبِإِمَامٍ مُّبِينٍ" وَاضِحٌ أَفَلَا تَعْتَبِرُونَ بِهِمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ،

پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستہ پر موجود ہیں۔ لہذا ہم نے ان کو گرمی کی شدت سے ہلاک کر دیا۔ یہ قوم لوط اور اصحاب ایکہ کی بستیاں تمہارے لئے عبرت کے طور پر واضح نشانیاں ہیں اے اہل مکہ تم ان میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ

اور بیشک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔

اصحاب حجر کا رسولانِ گرامی کی تکذیب کرنے کا بیان

"وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ" وَادِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ وَهُمْ ثَمُودُ "الْمُرْسَلِينَ" بِتَكْذِيبِهِمْ صَالِحًا لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِّبَاقِي الرُّسُلِ لَا شُتْرَ أَكْهَمُ فِي الْمَجِيءِ بِالتَّوْحِيدِ،

اور بیشک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حجر ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ اور شام کے درمیان میں ہے اور یہاں قوم ثمود تھی

click link for more books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کی تکذیب کی۔ کیونکہ ان سب کا مقصد پیغام تو حید لانا تھا۔
اصحاب حجر کی عذاب سے ہلاکت کا بیان

حجر والوں سے مراد ثمودی ہیں جنہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اور ظاہر ہے کہ ایک نبی کا جھٹلانے والا گویا سب نبیوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ ان کے پاس ایسے معجزے پہنچے جن سے حضرت صالح علیہ السلام کی سچائی ان پر کھل گئی۔ جیسے کہ ایک سخت پتھر کی چٹان سے اونٹنی کا نکلنا جو ان کے شہروں میں چرتی چگتی تھی اور ایک دن وہ پانی پیتی تھی ایک دن شہروں کے جانور۔ مگر پھر بھی یہ لوگ گردن کش ہی رہے بلکہ اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بس اب تین دن کے اندر اندر قہرے الہی نازل ہوگا۔ یہ بالکل سچا وعدہ ہے اور اٹل عذاب ہے ان لوگوں نے اللہ کی بتلائی ہوئی راہ پر بھی اپنے اندھا پے کو ترجیح دی۔ یہ لوگ صرف اپنی قوت جتانے اور ریا کاری ظاہر کرنے کے واسطے تکبر و تجبر کے طور پر پہاڑوں میں مکان تراشتے تھے۔ کسی خوف کے باعث یا ضرورتاً یہ چیز نہ تھی۔

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان کے مکانوں سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا ڈال لیا اور سواری کو تیز چلایا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جن پر عذاب الہی اتر رہا ہے ان کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرو۔ اگر روانہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا کر چلو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں عذابوں کا شکار تم بھی بن جاؤ۔

آخر ان پر ٹھیک چوتھے دن کی صبح عذاب الہی بصورت چنگھاڑ آیا۔ اس وقت ان کی کمائیاں کچھ کام نہ آئیں۔ جن کھیتوں اور پھولوں کی حفاظت کے لئے اور انہیں بڑھانے کے لئے ان لوگوں نے اونٹنی کا پانی پینا نہ پسند کر کے اسے قتل کر دیا وہ آج بے سود ثابت ہوئے اور امر رب اپنا کام کر گیا۔ (تفسیر جامع البیان، سورہ حجر، بیروت)

وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝

اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے۔

"وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا" فِي النَّاقَةِ "فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ" لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا،

اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں یعنی معجزاتی اونٹنی دی تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے۔

یہ نشانیاں اللہ کی اونٹنی اور اس کا بچہ تھیں۔ اور یہ معجزہ ان کے مطالبہ پر انہیں عطا ہوا تھا علاوہ ازیں رسولوں پر منزل من اللہ تعلیم پر بھی ان الفاظ یعنی آیات اللہ کا اطلاق ہوتا ہے ان کے انکار کا قصہ بھی پہلے سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝

اور وہ پہاڑوں سے مکان تراشتے تھے، اس حال میں کہ بے خوف تھے۔

یہ لوگ بڑے طویل القامت، مضبوط جسم اور لمبی عمروں والے تھے۔ سنگ تراش اور انجینئر قسم کے لوگ تھے۔ اور اس فن میں

اتنے ماہر تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بنا لیتے تھے۔ اور یہ گھر اتنے مضبوط ہوتے تھے جو ہر طرح کی ارضی و سماوی آفات مثلاً زلزلہ، سیلاب، طوفان باد و باران وغیرہ کا مقابلہ کر سکتے تھے لہذا ہر طرح کے خوف و خطر سے نڈر ہو کر ان میں رہتے تھے۔

فَاَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۝

پس انھیں صبح ہوتے ہی چیخ نے پکڑ لیا۔

صبح کے وقت انھیں عذاب نے آ لیا

"فَاَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ" وَقْتُ الصَّبَاحِ،

پس انھیں صبح ہوتے ہی چیخ نے پکڑ لیا۔

فَمَا آغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

پھر ان کے کسی کام نہ آیا، جو وہ کمایا کرتے تھے۔

"فَمَا آغْنَى عَنْهُمْ" الْعَذَابُ "مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" مِنْ بِنَاءِ الْحُصُونِ وَجَمْعِ الْأَمْوَالِ،

پھر ان کے کسی کام نہ آیا، جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی ان کے مضبوط قلعے اور جمع شدہ اموال بھی ان کے کسی کام نہ آئے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْصَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عبث پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے،

سو (اے اخلاقِ مجسم!) آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہئے۔

قیامت کے یقینی آنے اور اعمال کی جزاء کا بیان

"وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ" لَا مَحَالَةَ فَيَجَازِي كُلَّ

أَحَدٍ بِعَمَلِهِ "فَاصْصَحِ" يَا مُحَمَّدُ عَنْ قَوْمِكَ "الصَّفْحَ الْجَمِيلَ" اَعْرِضْ عَنْهُمْ اِعْرَاضًا لَا جَزَعَ فِيهِ

وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ السَّيْفِ،

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عبث پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، یعنی قیامت یقیناً آئے گی اور اس میں ہر عمل کی جزاء دی جائے گی۔ یا محمد ﷺ آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہئے۔ یعنی ان سے ہر ایسی چیز سے صرف نظر فرمائی جس میں کوئی جزع نہ ہو۔ اور یہ حکم آیت جہاد سے منسوخ ہے۔

اللہ نے تمام مخلوق عدل کے ساتھ بنائی ہے، قیامت آنے والی ہے، بروں کو برے بدلے نیکوں کو نیک بدلے ملنے والے ہیں مخلوق باطل سے پیدا نہیں کی گئی۔ ایسا گمان کافروں کا ہوتا ہے اور کافروں کے لئے ویل دوزخ ہے۔ اور آیت میں ہے کیا تم سمجھتے

ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بلندی والا ہے اللہ مالک حق جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں عرش کریم کا مالک وہی ہے۔

پھر اپنے نبی مکرم ﷺ سے فرماتا ہے کہ مشرکوں سے چشم پوشی کیجئے، ان کی ایزا اور جھٹلانا اور برا کہنا برداشت کر لیجئے۔ جیسے اور آیت میں ہے ان سے چشم پوشی کیجئے اور سلام کہہ دیجئے انہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ حکم جہاد کے حکم سے پہلے تھا یہ آیت مکہ ہے اور جہاد بعد از ہجرت مقرر اور شروع ہوا ہے۔ تیرا رب خالق ہے اور خالق مار ڈالنے کے بعد بھی پیداؤں پر قادر ہے، اسے کسی چیز کی بار بار کی پیداؤں عاجز نہیں کر سکتی۔ ریزوں کو جب بکھر جائیں وہ جمع کر کے جان ڈال سکتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ حجر، بیروت)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ

بیشک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے

"إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ لِكُلِّ شَيْءٍ" "الْعَلِيمُ" بِكُلِّ شَيْءٍ،

بیشک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔

سورت فاتحہ اور قرآن عظیم کی شان کا بیان

"وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي" قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْفَاتِحَةُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ لِأَنَّهَا تُتَى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ،

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ سورت فاتحہ ہے۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کیونکہ اس کو ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے۔

سورہ حجر آیت ۸۷ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان

حسن بن فضل کہتے ہیں کہ بصری اور اذرعات سے یہود قریظہ اور نصیر کے سات قافلے ایک ہی دن میں آ گئے ان کے پاس مختلف اشیاء مثلاً کپڑے، خوشبو کے برتن قیمتی موتی، سمندری سامان تھا مسلمانوں نے کہا اگر یہ اموال ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان کے ذریعے قوت و طاقت حاصل کرتے اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسی سات آیات عطا فرمائی ہیں جو ان سات قافلوں سے بدرجہا بہتر ہیں۔ اس سبب نزول کی صحت پر اس آیت کے بعد یہ فرمان باری تعالیٰ بھی دلالت کرتا ہے۔ لَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ، اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو (فوائد دنیاوی سے) متمتع کیا ہے تم

ان کی طرف (رغبت سے) آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ (نيسابوری 233، زادالمسیر 4-412)

سورہ فاتحہ کی منفرد شان کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نماز میں تم کس طرح یعنی کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے سورت فاتحہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ایسی سورت نہ تو توریت انجیل زبور میں اتاری گئی ہے اور نہ ہی قرآن میں نازل کی گئی ہے سورت فاتحہ سبع مثانی ہے (یعنی سات آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں) اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ترمذی دارمی نے اس روایت کو ماہر زلت سے نقل کیا اور ان کی روایت میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے نیز امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 653)

حضرت سعید بن معلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، اس وقت میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر (نماز سے فارغ ہو کر) جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ (اس وقت) میں نماز پڑھ رہا تھا (اس لئے میں نے آپ کا جواب نہیں دیا تھا) آپ نے فرمایا کہ (کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور رسول ﷺ کا جواب دو جب کہ رسول اللہ ﷺ تمہیں بلائے اور ان کے حکم کی اطاعت کرو؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبل اس کے ہم اس مسجد سے نکلیں کیا میں تمہیں قرآن کی ایک بہت بڑی یعنی افضل سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہم مسجد سے نکلنے کو ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی ایک بہت بڑی سورت نہ سکھاؤں؟ آپ نے فرمایا وہ سورت الحمد للہ رب العالمین ہے وہ سات آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 630)

ارشاد گرامی استجیبا (جواب دو) سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں جواب دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی جیسا کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرنے سے نماز فاسد نہ ہوئی۔ سورت فاتحہ کو ایک بہت بڑی سورت اس لئے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی قدر رکھتی ہے اور الفاظ کے اختصار کے باوجود اس کے فوائد و معانی بہت زیادہ ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سورت فاتحہ کے صرف ایک جزء کے تحت دین و دنیا کے تمام مقاصد آ جاتے ہیں بلکہ بعض عارفین نے تو یہ کہا ہے کہ جو کچھ سابق آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب قرآن مجید میں ہے اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سب سورت فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورت فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ میں ہے۔ وہ سات آیتیں ہیں۔ جن سے دراصل قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ آیت (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، الحجر: 87) یعنی اے محمد! ہم نے آپ کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں یا یہ کہ ان سات آیتوں کی شاعطا کی گئی ہے ساتھ فصاحت اور

اعجاز کے اور ان سات آیتوں سے مراد سورت فاتحہ ہے) اور دیا ہے ہم نے آپ کو قرآن عظیم۔ یہاں قرآن عظیم سے بھی سورت فاتحہ مراد ہے کیونکہ سورت فاتحہ باعتبار معانی و فوائد کے قرآن کا جزو اعظم ہے اس لئے مبالغہ فرمایا کہ یہ قرآن عظیم ہے۔

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو (چند روزہ) عیش کے لئے

بہرہ مند کیا ہے، اور ان (کی گمراہی) پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں اور اہل ایمان (کی دل جوئی) کے لئے اپنے

(شفقت و التفات کے) بازو جھکائے رکھئے۔

کفار کی ظاہر نمود و نمائش کو خاطر میں نہ لانے کا بیان

"لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا" أَصْنَافًا "مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ" إِنَّ لَمْ يُؤْمِنُوا "وَاخْفِضْ

جَنَاحَكَ" اَلِنْ جَانِبَكَ،

آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو (چند روزہ) عیش کے لئے بہرہ مند

کیا ہے، اور ان (کی گمراہی) پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں اور اہل ایمان (کی دل جوئی) کے لئے اپنے (شفقت و التفات کے) بازو جھکائے رکھئے۔

اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن کے سامنے دنیوی نعمتیں حقیر ہیں تو آپ متاع دنیا سے مستغنی رہیں جو یہود و نصاریٰ وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دی گئیں۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کی بدولت ہر چیز سے مستغنی نہ ہو گیا یعنی قرآن ایسی نعمت ہے جس کے سامنے دنیوی نعمتیں بیچ ہیں۔

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝

اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈرسانے والا (اس عذاب سے)۔

"وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ" مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ "الْمُيِّنُ" الْبَيِّنُ الْإِنْدَارُ،

اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈرسانے والا (اس عذاب سے)،

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سورج گہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف

کَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝

جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا۔

"کَمَا أَنْزَلْنَا" الْعَذَاب "عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ" الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى،

جیسا عذاب کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود و نصاریٰ پر اتارا تھا۔

یہود و نصاریٰ کی تقسیم پر عذاب کا بیان

بعض مفسرین کے نزدیک انزلنا کا مفعول العذاب محذوف ہے۔ معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں کھل کر ڈرانے والا ہوں عذاب سے، مثل اس عذاب کے، جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے قریش قوم مراد ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، اس کے بعض حصے کے شعر، بعض کو سحر (جادو) بعض کو کہانت اور بعض کو پہلوں کی کہانیاں قرار دیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے (تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ۙ نَافِلًا ۚ) اور آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ عَصِین کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض کے ساتھ کفر کرنا۔

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝

جنہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا (کوئی مان لیا، کوئی نہ مانا)۔

یہود و نصاریٰ کی طرح کفار مکہ کی تقسیم عداوت کا بیان

"الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ" اَي كُتِبَهُمُ الْمُنْزَلَةُ عَلَيْهِمْ "عِضِينَ" اَجْزَاء حَيْثُ اٰمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا

بِبَعْضٍ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِمُ الَّذِينَ اَقْتَسَمُوا طُرُقَ مَكَّةَ يَصُدُّونَ النَّاسَ عَنِ الْاِسْلَامِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي

الْقُرْآنِ سِحْرٌ وَبَعْضُهُمْ كَهَانَةٌ وَبَعْضُهُمْ شِعْرٌ،

جنہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا (کوئی مان لیا، کوئی نہ مانا)۔ یعنی جنہوں نے مکہ کے راستوں سے آنے والے لوگوں کو

تقسیم کر لیا تھا کہ بعض یہ کہیں کہ قرآن جادو ہے جبکہ بعض کہیں کہانت ہے اور بعض کہیں کہ شعر ہے لہذا اس طرح وہ لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔

راستوں کی ناکہ بندی کر کے اسلام کی راہ سے روکنے کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بانٹنے والوں سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں چونکہ وہ قرآن کریم کے کچھ حصہ پر ایمان لائے جو ان کے خیال میں ان کی کتابوں کے موافق تھا اور کچھ کے منکر ہو گئے۔ قتادہ و ابن سائب کا قول ہے کہ بانٹنے والوں

سے کفار قریش مراد ہیں جن میں بعض قرآن کو سحر، بعض کہانت، بعض افسانہ کہتے تھے اس طرح انہوں نے قرآن کریم کے حق میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ بانٹنے والوں سے وہ بارہ اشخاص مراد ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر مقرر کیا تھا، حج کے زمانہ میں ہر ہر راستہ پر ان میں کا ایک ایک شخص بیٹھ جاتا تھا اور وہ آنے والوں کو بہکانے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف کرنے کے لئے ایک ایک بات مقرر کر لیتا تھا کہ کوئی آنے والوں سے یہ کہتا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا وہ کذاب ہیں، کوئی کہتا وہ مجنون ہیں، کوئی کہتا وہ کاہن ہیں، کوئی کہتا وہ شاعر ہیں یہ سن کر لوگ جب خانہ کعبہ کے دروازہ پر آتے وہاں ولید بن مغیرہ بیٹھا رہتا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کرتے اور کہتے کہ ہم نے مکہ مکرمہ آتے ہوئے شہر کے کنارے ان کی نسبت ایسا سنا وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک سنا۔ اس طرح خلق کو بہکاتے اور گمراہ کرتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ (تفسیر خزان العرفان، سورہ حجر، لاہور)

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔

"فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ" سَوَالِ تَوْبِيخِ،

تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ یہ سوال بہ طور توبیخ ہوگا۔

سورہ حجر آیت ۹۲ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، الحجر) پھر تیرے رب کی قسم! ہم ان سب سے سوال کریں گے۔ الحجر، آیت) کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1072)

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

پس آپ وہ اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔

حق بات علی الاعلان بیان کر دینے کا بیان

"فَاصْدَعْ" يَا مُحَمَّدُ "بِمَا تُؤْمَرُ" بِهِ آيُ اجْهَرُ بِهِ وَأَمْضِهِ "وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ" هَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ

بِالْجَهَادِ،

یا محمد ﷺ آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ یہ حکم بھی جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والوں کے عبرتناک انجام کا بیان

حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی باتیں لوگوں کو صاف صاف بھیجک پہنچادیں کہ کبھی کی روایت کیجئے نہ کسی کا ڈر خوف کیجئے۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ تبلیغ فرماتے تھے لیکن اس کے بعد آپ اور آپ کے اصحاب نے کھلے طور پر اشاعت دین شروع کر دی۔ ان مذاق اڑانے والوں کو ہم پر چھوڑ دے ہم خود ان سے نمٹ لیں گے تو اپنی تبلیغ کے فریضے میں کوتاہی نہ کریں تو چاہتے ہیں کہ ذرا سی سستی آپ کی طرف سے دیکھیں تو خود بھی دست بردار ہو جائیں۔ تو ان سے مطلقاً خوف نہ کر اللہ تعالیٰ تیری جانب اتارا گیا لوگوں کی برائی سے تجھے محفوظ رکھ لے گا۔

چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے کہ بعض مشرکوں نے آپ سے مذاق کیا اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں نشتر مارا جس سے ان کے جسموں میں ایسا ہو گیا جیسے نیزے کے زخم ہوں اسی میں وہ مر گئے اور یہ لوگ مشرکین کے بڑے بڑے رؤساء تھے۔ بڑی عمر کے تھے اور نہایت شریف گئے جاتے تھے۔ بنو اسد کے قبیلے میں تو اسود بن عبد المطلب ابو زمعہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی دشمن تھا۔ ایذا میں دیا کرتا تھا اور مذاق اڑایا کرتا تھا آپ نے تنگ آ کر اس کے لئے بددعا بھی کی تھی کہ اے اللہ اسے اندھا کر دے بے اولاد کر دے۔

بنی زہر میں سے اسود تھا اور بنی مخزوم میں سے ولید تھا اور بنی سہم میں سے عاص بن وائل تھا۔ اور خزاعہ میں سے حارث تھا۔ یہ لوگ برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسائی کے درپے لگے رہتے تھے اور لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارا کرتے تھے اور جو تکلیف ان کے بس میں ہوتی آپ کو پہنچایا کرتے جب یہ اپنے مظالم میں حد سے گزر گئے اور بات بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آیت (فاصدع سے یعلمون) تک کی آیتیں نازل فرمائیں۔

کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے بیت اللہ شریف میں آپ کے پاس کھڑے ہو گئے اتنے میں اسود بن عبد یغوث آپ کے پاس سے گزرا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اسے پیٹ کی بیماری ہو گئی اور اسی میں وہ مرا۔ اتنے میں ولید بن مغیرہ گزرا اس کی ایڑی ایک خزاعی شخص کے تیر کے پھل سے کچھ یونہی سی چھل گئی تھی اور اسے بھی دو سال گزر چکے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا وہ پھول گئی، پکی اور اسی میں وہ مرا۔ پھر عاص بن وائل گزرا۔ اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا کچھ دنوں بعد یہ طائف جانے کے لئے اپنے گدھے پر سوار چلا۔ راستے میں گر پڑا اور تلوے میں کیل گھس گئی جس نے اس کی جان لی۔ حارث کے سر کی طرف اشارہ کیا اسے خون آنے لگا اور اسی میں مرا۔

ان سب موزیوں کو سردار ولید بن مغیرہ تھا اسی نے انہیں جمع کیا تھا پس یہ پانچ یا سات شخص تھے جو جڑ تھے اور ان کے اشاروں

سے اور ذلیل لوگ بھی کمیہ پن کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ اس لغو حرکت کے ساتھ ہی یہ بھی کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ انہیں اپنے کرتوت کا مزہ ابھی ابھی آ جائے گا۔ اور بھی جو رسول کا مخالف ہو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کا یہی حال ہے۔ (تفسیر ابن کثیر سورہ حجر، پیرت)

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝

پیشک مذاق کرنے والوں کے لئے ہم آپ کو کافی ہیں۔

اللہ کی طرف کفار کے لئے ہلاکت کا بیان

"إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ" بِكَ بِأَهْلَاكِنَا كُلًّا مِنْهُمْ بِآلِيهِ وَهُمْ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَالْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ وَعَدِيُّ بْنُ قَيْسٍ وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ وَالْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ بَغُوثٍ، پیشک مذاق کرنے والوں کے لئے ہم آپ کو کافی ہیں۔ یعنی ہم ان سب کو کسی بلاء سے ہلاک کر دیں گے اور وہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عدی بن قیس اور اسود بن مطلب اور اسود بن عبد بغوث ہیں۔

سورہ حجر آیت ۹۵ کی تفسیر بہ حدیث کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مکہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کے پیچھے اشارے کرنا شروع کر دیے اور یہ کہنے لگے کہ یہی وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میرے ساتھ جبرائیل ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو وہ ان کے جسم میں ناخن کی طرح چبھی اور سب کے جسم میں زخم بن گیا یہاں تک کہ ان سے سخت بد بو آنے لگی اور کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. (سورہ حجر، ۱۶۱، زاد المسیر ۴-۴۲۶، قرطبی ۱۰-۶۲)

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو عنقریب وہ جان لیں گے۔

اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کا بیان

"الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ" صِفَةٌ وَقِيلَ مُبْتَدَأٌ وَلِتَضْمِنِيهِ مَعْنَى الشَّرْطِ دَخَلَتْ الْفَاءُ فِي خَبَرِهِ وَهُوَ "فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ یہ وصف ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مبتداء ہے کیونکہ یہ معنی شرط کو لازم کیے ہوئے ہے اسی وجہ سے اس کی خبر پر فاء داخل ہوئی ہے اور وہ "فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" یعنی وہ اپنے انجام کو جان

لیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا شرک سے پاک ہونے کا بیان

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ تورات کے عالموں میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھائے گا پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے گویا اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کا پورے طور پر اندازہ نہ کیا اور زمین ساری قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ پاک و برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 2020)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝

اور بیشک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ (اقدس) ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔

"وَلَقَدْ" لِلتَّحْقِيقِ "نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ" مِنْ الْاِسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِيبِ،

یہاں پر لفظ یہ تحقیق کے لئے آیا ہے۔ اور بیشک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ (اقدس) ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ مذاق یا تکذیب کے طور پر کہتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کا مذاق اڑانے والے کفار کی بدترین ہلاکت کا بیان

لقار قریش کے پانچ سردار (۱) عاص بن وائل سہمی اور (۲) اسود بن مطلب اور (۳) اسود بن عبد یغوث اور (۴) حارث بن قیس اور ان سب کا افسر (۵) ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ایذا دیتے اور آپ کے ساتھ تمسخر و استہزاء کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے لئے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یارب اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، یہ پانچوں آئے اور انہوں نے حسب دستور طعن و تمسخر کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبریل امین حضرت کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے کف پاکی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شرفِ دفع کروں گا چنانچہ تھوڑے عرصہ میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا اس کے تہہ بند میں ایک پیکان چبھا مگر اس نے تکبر سے اس کو نکالنے کے لئے سر نیچا نہ کیا اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں مر گیا۔

عاص ابن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا اسی میں مر گیا اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد نے قتل کیا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور اسود بن عبد یغوث کو استسقاء ہوا اور کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور نکال دیا اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے رب نے قتل کیا اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، اسی میں ہلاک ہو گیا۔ انھیں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن، سورہ حجر، بیروت)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرنے کا بیان

"فَسَبِّحْ" مُلْتَبِسًا "بِحَمْدِ رَبِّكَ" اَيْ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ "وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ" الْمُصَلِّينَ پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں یعنی نمازیوں میں سے ہو جائیں۔ اور تسبیح یہ ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ،

میزان میں بھاری ہونے والے دو کلمات تسبیح کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ہلکے ہیں مگر میزان (تول) میں بہت بھاری ہیں، وہ کلمات یہ ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2456)

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔

موت آنے تک عبادت میں رہنے کا بیان

"وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ" الْمَوْتُ

اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ تیرے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پھر یہ دعا پڑھتے۔ میری نماز میری عبادت میری زندگی اور میری موت (سب کچھ) پروردگار عالم ہی کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان (یعنی فرمانبردار) ہوں۔ اے اللہ! نیک اعمال اور حسن اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر کہ نیک بہترین اعمال و اخلاق کی طرف تو ہی رہنمائی کر سکتا ہے اور مجھے برے اعمال و بد اخلاقی سے بچا کیونکہ برے اعمال و اخلاق

سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ (سنن نسائی، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 784)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "حالت مسافرت کی موت شہادت

ہے۔ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 72)

موت کے بعد اللہ کی بارگاہ سے اچھا گمان رکھنے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے تین دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھتا ہو۔

(مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 83)

مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور بخشش پر کامل اعتقاد اور اس کے وعدہ رحم و کرم پر اعتقاد رکھنا چاہئے اور ہمہ وقت اس کے کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہئے۔ نیز یہ کہ ہر شخص اللہ کے ساتھ ہر وقت اچھا گمان رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بد گمانی رحمت مایوسی کی حالت میں مر جائے اور وہ مبتلائے قہر الہی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخروی سعادت کی علامت یہ ہے کہ زندگی کے پورے عرصے میں خوف غالب رہے اور جب مرنے کے قریب پہنچے تو اس کی رحمت و بخشش کی امید غالب رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ "اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھنے" سے مراد نیک اعمال کرنا ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنے چاہئیں تاکہ موت کے وقت اللہ کے ساتھ اچھا گمان رہے کیونکہ جس کی زندگی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی رضا و خوشنودی کے حصول کی خاطر عبادات و نیک اعمال میں گزاری ہوگی۔ وہ مرنے کے وقت اللہ کے ساتھ یہی نیک گمان قائم کئے رہے گا کہ انشاء اللہ میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوگا اس کے برخلاف جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی اور برے اعمال میں گزاری ہوگی وہ موت کے وقت اللہ کے ساتھ برائی گمان رکھے گا کیونکہ جب موت سر پر کھڑی ہوگی تو اسے اپنی زندگی کے برے اعمال یاد آئیں گے اس وقت اسے یہ خیال پیدا ہوگا کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوگا۔ نیز علماء لکھتے ہیں کہ "امید" کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے اور امید رکھے خدمت مولیٰ کرے اور نظر اس کی عطا پر رکھے نہ کہ جھوٹی امید جو عمل سے باز رکھے اور گناہوں کا باعث ہو، یہ امید نہیں ہے بلکہ آرزو اور غرور ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول منقول ہے کہ "اگر تم میں سے کوئی شخص (جو بے عمل ہے) یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہوں تو وہ جھوٹ کہتا ہے کیونکہ اگر وہ اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا تو نیک عمل بھی کرتا۔

عبادت کی حالت میں آنے والی موت کا بیان

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بطریق مرسل روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس آدمی کی موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو اور (وہ علم) اس غرض سے (حاصل کر رہا ہو) کہ وہ اس کے ذریعہ اسلام کو رائج کرے گا تو جنت میں اس کے اور انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا اور وہ مرتبہ نبوت

ہے۔ (سنن داری، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 237)

حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر نماز کے لئے وضو کرتے تھے خواہ وہ با وضو ہوں یا بے وضو اور انہوں نے یہ عمل کس سے حاصل کیا تھا؟ حضرت عبید اللہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضرت اسماء بنت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ ابی عامر الغیل رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کا وضو کرنے کے لئے حکم دیا گیا تھا۔ خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم با وضو ہوں یا بے وضو جب آپ کے لئے یہ مشکل ہوا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیا گیا اور وضو کو موقوف کیا گیا (یعنی ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا واجب نہ رہا، جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ خیال تھا کہ مجھ میں ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنے کی قوت ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی پر موت کے وقت تک عمل کیا۔ (مسند احمد بن حنبل، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 401)

سورہ حجر کی تفسیر مصباحین کے اختتامی کلمات کا بیان

الحمد للہ! اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم اور نبی کریم ﷺ کی رحمت عالمین جو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچنے والی ہے۔ انہی کے تصدیق سے سورہ حجر کی تفسیر مصباحین اردو ترجمہ و شرح تفسیر جلالین کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے کام کی مضبوطی، ہدایت کی پختگی، تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق کا طلبگار ہوں اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان اور قلب سلیم مانگتا ہوں تو ہی غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ مجھے اس تفسیر میں غلطی کے ارتکاب سے محفوظ فرما، آمین، بوسیۃ النبی اکرمیم ﷺ۔

محمد لیاقت علی رضوی حنفی